

—: પ્રકાશક :—

વિરાટ પ્રકાશન મંદિર

C/o પ્રભાત ડ્રાઇફ્ટ સ્ટોર

દહેરાસર સામે, પ્રાર્થના સમાજ

મુંબઈ - ૪

વીર સં. ૨૫૦૦ * વિક્રમ સં. ૨૦૩૦ * નેમિ સં. ૨૫ * સને. ૧૯૭૪

નકલ ૧૨૫૦

મૂલ્ય : રૂપિયા ૫૦૦.

—: પ્રાપ્તિસ્થાનો :—

પ્રભાત ડ્રાઇફ્ટ સ્ટોર દહેરાસર સામે, પ્રાર્થના સમાજ મુંબઈ-૪	સોમચંદ ડી. શાહ જીવનનિવાસ સામે, પાલીતાણા.	સરસ્વતી પુસ્તક ભંડાર હાથીખાના, રતનપોળ અમદાવાદ.
જૈન પ્રકાશન મંદિર દોશીવાડાની પોળ, અમદાવાદ	સેવંતીલાલ વી. જૈન ૨૦ મહાજનગલી ઝવેરી બજાર મુંબઈ-૨	મેઘરાજ પુસ્તક ભંડાર ગુલાલવાડી, મુંબઈ-૨

—: મુદ્રક :—

કાંતિલાલ ડી. શાહ

ભરત પ્રિન્ટરી,

દાણાપીઠ પાછળ

પાલીતાણા. (સૌરાષ્ટ્ર)

ૐ હ્રીં અહ્ નમઃ

પ્રસ્તાવના

પરમ ઉપકારી તીર્થંકર પરમાત્માએ વિશ્વના એકાંત હિતને માટે જે કલ્યાણકારી વાણી ફરમાવી, તે અનેક પાત્રોમાં ઝીલાઈ આજે પણ કલ્યાણમાર્ગને પ્રશસ્ત કરી રહી છે.

ઉપદેશ વિના-બોધ વિના અંધારું છે. મુખ્યતાએ બોધ આપવાના અધિકારી ગીતાર્થ ગુરુ મહારાજને છે. ઉપદેશ આપવાની કળામાં સાધુઓ નૈપુણ્ય અને જ્ઞાન મેળવે એ ઉદ્દેશથી વ્યાખ્યાન લેખનના કુશળ આલેખનાર આચાર્યપ્રવર શ્રીમદ્ વિજયલક્ષ્મીસૂરીશ્વરજી મહારાજને ઉપદેશપ્રાસાદ એટલે ઉપદેશનો મહેલ નામનો આ મહાગ્રંથ વરસ દિવસના વ્યાખ્યાનોની ગોઠવણ પૂર્વક રચ્યો છે. આ ગ્રંથને મહેલની ઉપમા દઈ ચથાર્થ નામાભિધાન અર્પ્યું છે. આ મૂળગ્રંથ સરલ સંસ્કૃતમાં છે. તેમાં વિપુલ સાહિત્યનું સંકલન અને ઘણું બધું તત્ત્વ ભર્યું છે. પોતાના ગુરુભાઈ શ્રી પ્રેમવિજયજીની પ્રેરણાથી તેમણે આ ગ્રંથ રચી ઘણો ઉપકાર કર્યો છે, કેમકે વર્તમાનમાં પણ ઘણા સાધુ-મુનિરાજો આ ગ્રંથના આધારે વ્યાખ્યાન વાંચતા થયા છે.

મુખ્ય ગ્રંથ ત્રણ ખંડમાં વહેંચાયેલો છે. પ્રથમ ખંડમાં સમ્યક્ત્વનું સ્વરૂપ, બીજા ખંડમાં દેશવિરતિ-શ્રાવકધર્મનું સ્વરૂપ અને ત્રીજા ખંડમાં સર્વવિરતિ-મુનિધર્મનું સ્વરૂપ વર્ણવેલું છે. આ ત્રણે ખંડને પાંચ ભાગમાં વહેંચી ગુજરાતી ભાષાંતર રૂપે જૈનધર્મ પ્રસારક સમાજે વર્ષો પહેલાં છપાવેલ. જે આજે દુર્બ્રાપ્ય છે. ભાષાનું સૌખ્ય ને વિષયનું સરલ-વિશિષ્ટ નિરૂપણ થાય, કથાઓને થોડી મઠારવામાં આવે તો ગ્રંથ વધારે ઉપકારક થાય એ ઉદ્દેશથી આ પાંચે ભાગો અમે નવેસરથી લખ્યા છે. લખવું છપાવવું, ઉપદેશ આપી ગ્રાહકો આદિ નોંધવા આદિ કાર્ય ઘણું જ કપડું છે. છતાં ઉપાડેલું કાર્ય શિઘ્ર પુરું કરવા ભાવના છે, આમાં વધારે કાંઈ કહેવાપણું રહેતું નથી. કારણ કે ગ્રંથ પોતેજ પોતાની વાત કહેશે. શ્રાવક માત્રનો ઘરમાં આ પાંચે ભાગ હોવા જરૂરી છે. એક આખા વરસનો આમાં નિત્ય નવો સ્વાધ્યાય છે. ૩૬૦ દિવસ પ્રમાણ ૩૬૦ વિષયો-તેનું નિરૂપણ અને તે પર ૩૬૦ જ્ઞાનબોધવર્ધક આકર્ષક કથાઓ છે. જે ઘણો બોધ આપશે ને ઉપકાર કરશે. (વિશેષ પાંચમા ભાગમાં).

લિં

શ્રી મહાવીરસ્વામી જન્મ કલ્યાણક દિવસ

વીર સં. ૨૫૦૦

પં. વિશાલવિજય

મુબં-૪

ઉપદેશપ્રાસાદ ભાગ ચોથો.

ૐૐૐ વિષયાનુક્રમણિકા ૐૐૐ

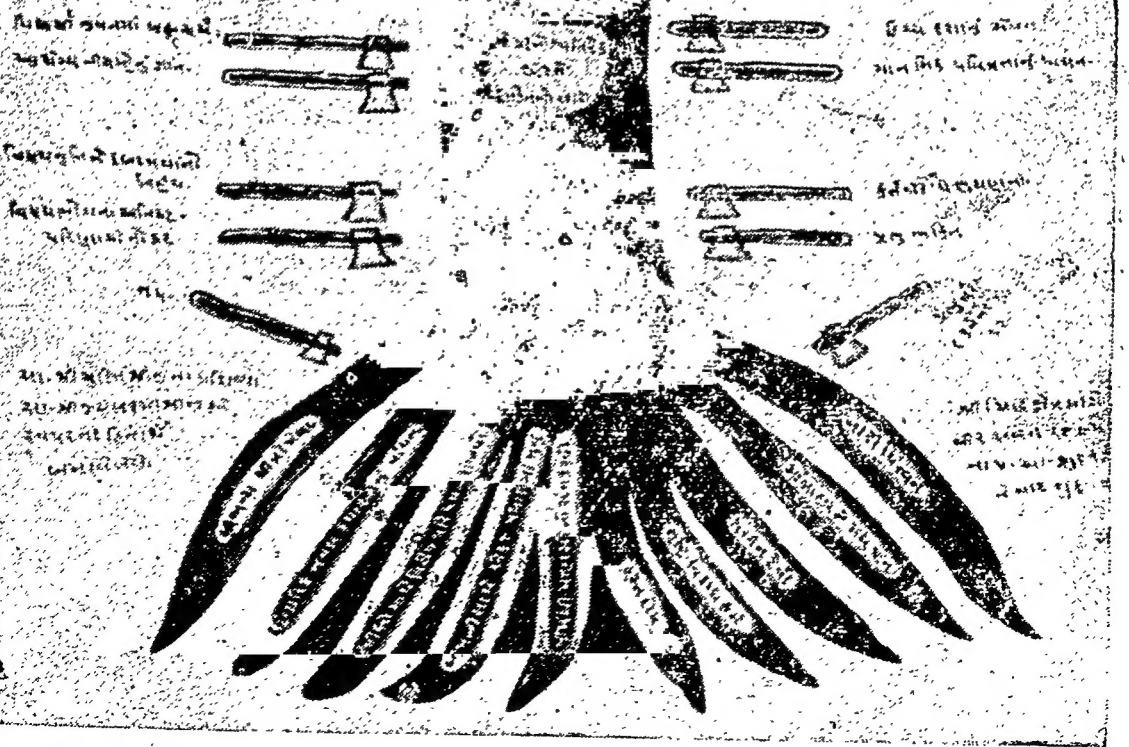
વિષય	પેજ	વિષય	પેજ
પૂજનો વિધિ.	૧	લેશ્યાનું સ્વરૂપ.	૬૦
દમયંતીની કથા.	૧	પ્રિયંકર રાજાની કથા.	૬૦
શ્રી જિનેશ્વરદેવની દીપક પૂજા.	૭	ધાડ પાડનાર છ પુરુષોનું દષ્ટાંત.	૬૨
જ્ઞાનાભ્યાસ કરવો.	૯	વિચાર્યો વિના કાર્ય ન કરવું.	૬૨
જ્ઞાનની વિરાધના ત્યજો.	૧૩	ઉતાવળે કામ કરવું નહિ.	૬૫
શુભમંજરી અને વરદત્તની કથા.	૧૫	પાંચ કારણો.	૬૭
અભયદાન.	૨૨	ભવિતવ્યતા અંગે રાવણની કથા.	૭૧
અભયદાન ઉપર દષ્ટાંત.	૨૨	કર્મ પરિણામની પ્રબળતા.	૭૪
ગોવાળનું દષ્ટાંત.	૨૩	કાલાદિક પાંચ કારણો.	૭૬
દાનધર્મની દેશના.	૨૬	કુલ્લકકુમારનું દષ્ટાંત.	૭૬
પાંચ દાનની મહત્તા.	૩૦	મનુષ્ય જન્મની દુર્લભતા.	૭૯
ધનાંશનું દષ્ટાંત.	૩૦	ભાવ વંદનની સફળતા.	૮૫
ચાર પ્રકારનો ધર્મ.	૩૬	શીતલાચાર્યનું દષ્ટાંત.	૮૫
ધર્મતત્ત્વને ગ્રહણ કરવું.	૩૯	નવ નિયાણાનો ત્યાગ કરવો.	૮૭
કપિલ મુનિની કથા.	૩૯	જ્ઞાન-ક્રિયાથી મોક્ષ.	૯૦
નિરતિચાર મુનિશ્રવનનું કૃષ્ણ.	૪૩	ઉપદેશ માટે યોગ્યતા જરૂરી છે.	૯૩
સારી સોખત કરવી.	૪૫	કદાચહનો ત્યાગ કરવો.	૯૭
પ્રભાકર વિપ્રનું દષ્ટાંત.	૪૬	સર્વ વિસંવાદી આઠમો નિહવ.	૧૦૨
આંતરિક છ શત્રુઓનો ત્યાગ.	૫૧	શ્રુતનિહકનું ચરિત્ર.	૧૦૬
અપ્રમત્ત બનવું.	૫૪	વચનથી બંધાયેલ કર્મનો વિપાક.	૧૧૦
સેલક મુનિનું દષ્ટાંત.	૫૪	અમરદત્તને મિત્રાનંદની કથા.	૧૧૦
કાર્તિક પૂર્ણિમાનું મહાત્મ્ય.	૫૭	માનનો ત્યાગ કરો.	૧૧૭
દ્રાવિડ-વારિષિદ્વની કથા.	૫૭	બાહુબલિનું દષ્ટાંત.	૧૧૭

વિષય	પેજ	વિષય	પેજ
માયાપિંડથી થતા દોષો.	૧૧૯	આર્ય સ્થૂલભદ્ર.	૧૯૫
અષાઠાભૂતિ મુનિનું દર્શાવેલું.	૧૨૦	આચાર્ય શ્રી ચંડરુદ્રાચાર્યનું દર્શાવેલું.	૧૯૮
અતિ લોભ ન કરવો.	૧૨૩	ત્રીજો જ્ઞાનાચાર-ખડુમાન.	૨૦૦
સાગરશેઠનું દર્શાવેલું.	૧૨૩	જે નૈમિત્તિકનું દર્શાવેલું.	૨૦૧
લોભનો ખાડો પુરાતો નથી.	૧૨૫	શ્રી કુમારપાળ મહારાજનું દર્શાવેલું.	૨૦૩
સુભૂમ ચક્રવર્તિનું દર્શાવેલું.	૧૨૫	ચોથો આચાર-ઉપધાન વહન.	૨૦૬
કોધપિંડનું સ્વરૂપ.	૧૨૬	યોગનું ખડુમાન.	૨૧૧
લોભપિંડનું સ્વરૂપ.	૧૩૨	યોગ વહનની સ્થિતિનું દર્શાવેલું.	૨૧૩
દર્શાવેલું.	૧૩૨	અનિહવ-પાંચમો આચાર.	૨૧૮
દશમા અઢા (કાળ) પચ્ચક્ષ્ણાણના		રોહિણીપતની કથા.	૨૧૯
લેદ અને તેનું ફળ.	૧૩૬	ચંચળનાનિહવ-છઠ્ઠો શ્રુતાચાર.	૨૨૪
કુવિદ વણકરની કથા.	૧૩૯	સમ્રાટ અશોક અને કુણાલ.	૨૨૭
પ્રત્યાખ્યાનના ૧૦ પ્રકારો.	૧૪૩	વિદ્યાધરનું દર્શાવેલું.	૨૨૯
દામનકનું દર્શાવેલું.	૧૪૬	અર્થાનિહવ-સાતમો શ્રુતાચાર.	૨૩૦
નત ભાંગવાનું કદુ ફળ.	૧૫૦	શ્રી હેમચંદ્રસૂરિજીનું દર્શાવેલું.	૨૩૧
મત્સ્યોદરની કથા.	૧૫૦	ભરડાનું દર્શાવેલું.	૨૩૨
મૌનએકાદશીનું મહાત્મ્ય.	૧૫૫	કુંડકોલિકનું દર્શાવેલું.	૨૩૩
સુવ્રતશેઠની કથા.	૧૫૭	શ્રુત-અર્થ અનિહવ-આઠમો શ્રુતાચાર.	૨૩૭
શંકા ત્યાગો.	૧૬૨	શ્રી અભયદેવસૂરિજી	૨૩૭
આષાઠાચાર્યનું ઉદાહરણ.	૧૬૩	સૂત્રનો-શ્રુતનો હિતકારી અર્થ કરવો.	૨૪૧
મિથ્યાત્વના લેદો.	૧૬૮	હુલ્લક મુનિનું દર્શાવેલું.	૨૪૧
મિથ્યાત્વ છોડવું કઠિન છે.	૧૭૫	ભેરીનું દર્શાવેલું.	૨૪૫
ગોશાળાનું દર્શાવેલું.	૧૭૫	દર્શનાચારનો પ્રથમાચાર-નિઃશંક	૨૪૭
પરમાત્માની આશાતનાનું ફળ.	૧૮૦	શ્રી ગંગાચાર્યનું દર્શાવેલું.	૨૪૭
જ્ઞાનાચારનો પ્રથમ આચાર.	૧૮૩	દર્શનાચારનો બીજો આચાર-નિઃકાંક્ષા	૨૫૩
અકાળે સ્વાધ્યાયથી હાનિ.	૧૮૬	હુલ્લક મુનિનું દર્શાવેલું.	૨૫૩
બીજો આચાર વિનયાચાર.	૧૮૪	મુનિ અશ્વમિત્રજીની કથા.	૨૫૪

વિષય	પેજ	વિષય	પેજ
દર્શનાચારનો ત્રીજો આચાર- નિર્વિચિક્રિતસા.	૨૫૮	ચારિત્રાચારનો બીજો આચાર- ભાષાસમિતિ.	૩૧૦
દર્શનાચારનો ચોથો આચાર. અમૂઢદૃષ્ટિવ.	૨૬૩	રજ્જ સાધવીનું દૃષ્ટાંત.	૩૧૧
લેપ શ્રેષ્ઠિનું દૃષ્ટાંત.	૨૬૩	ચારિત્રાચારનો ત્રીજો આચાર- એષણાસમિતિ.	૩૧૩
દર્શનાચારનો પાંચમો આચાર- ધર્મીજનની પ્રશંસા.	૨૭૨	મુનિ ધનશર્માનું દૃષ્ટાંત.	૩૧૩
શ્રી કામદેવ શ્રાવકની કથા.	૨૭૩	ચોથો-પાંચમો ચારિત્રાચાર.	૩૧૬
ધર્મીજનની પ્રશંસા. (૨)	૨૭૫	શ્રી ધર્મરુચિનું ઉદાહરણ.	૩૧૬
શ્રી હેમચંદ્રસૂરિજી.	૨૭૫	ત્રણ ગુણિ.	૩૨૦
દર્શનાચારનો છઠ્ઠો આચાર- સ્થિરીકરણ.	૨૮૩	મનોગુણિ ઉપર જિનદાસ શેઠનું દૃષ્ટાંત	૩૨૧
સ્થિરીકરણ.	૨૮૬	સાતમો ચારિત્રાચાર-વચનગુણિ.	૩૨૧
કુમારપાળ રાજાનું દૃષ્ટાંત.	૨૮૬	ચારિત્રાચારનો આઠમો અતિચાર- કાયાગુણિ.	૩૨૩
દર્શનાચારનો સાતમો લેહ- સાધર્મિકવાત્સલ્ય.	૨૯૭	તપાચાર.	૩૨૫
રાજા કુમારપાળનું દૃષ્ટાંત.	૨૯૮	ક્ષેમર્ષીમુનિનું દૃષ્ટાંત.	૩૨૫
પત્નીનું પતિવાત્સલ્ય.	૨૯૯	ક્ષેમર્ષીએ પાછો વિચિત્ર અભિગ્રહ લીધો.	૩૨૭
દર્શનાચારનો આઠમો આચાર- પ્રભાવના.	૩૦૩	તપસ્યાની ચથાર્થતા.	૩૩૦
ચારિત્રાચારના આઠ પ્રકાર- પ્રથમ ઈર્ષ્યાસમિતિ.	૩૦૬	પહેલો તપાચાર-અનશન.	૩૩૨
શ્રી વરદત્ત મુનિનું ઉદાહરણ.	૩૦૬	ધન્યમુનિનું દૃષ્ટાંત.	૩૩૫
		બીજો તપાચાર-ઉણોદરી.	૩૩૭
		તપાચારનો ત્રીજો આચાર વૃત્તિસંક્ષેપ	૩૩૮
		દેહપ્રહારીની કથા.	૩૩૯

विनय-पृथ

એક વર્ષના ૩૬૦ દિવસ પ્રમાણુ વિષયો

તેનું નિરૂપણ અને ૩૬૦ જ્ઞાનખોધ—

વર્ધક આકર્ષક કથાઓ સાથે

શ્રી

ઉપદેશપ્રાસાદ મહાગ્રંથ

ભાગ ૧ થી ૫

દરેક જૈન ભાઈઓના ઘરમાં હોવા જરૂરી છે.

તો દરેક જૈન ભાઈઓ અવશ્ય આ પાંચ ભાગ

વસાવી લો.

પછી પાંચ ભાગ મળવા મુશ્કેલ થશે.

ॐ હૌં અહ્ નમઃ.

નમો નમઃ શ્રી ગુરુનેમિસૂરયે.

શ્રી વિજયલક્ષ્મીસૂરીશ્વરજી મ. વિરચિત-

ઉપદેશ પ્રાસાદ મહાગ્રંથ

ભાગ ચોથો

[ગુજરાતી વિવરણ]

૨૧૨

પૂજનો વિધિ

નિશ્ચયાદ્ ભવ્યજીવેન, પૂજા કાર્યા જિનેશિતુઃ ।

દમયન્ત્યેવ કલ્યાણ—સુખસંતતિદાયિની ॥

સાચાર્થ : લબ્ય પ્રાણીએ દમયંતીની જેમ સુખ અને કલ્યાણ કરનારી જિનેશ્વરની પૂજા અવશ્ય કરવી જોઈએ. ”

દમયંતીની કથા

કોસલા નગરી પર નિષધ રાજાનું આધિપત્ય હતું. અને વિદર્ભ દેશમાં ભીમ નામના રાજાનું નિષધ નરેશને નલ અને કુબેર નામે બે પુત્રો હતા. ભીમરાજાને એક પુત્રી હતી. દમયંતી તેનું નામ.

દમયંતી ઉંમર લાયક થતાં ભીમરાજાએ તેનો સ્વયંવર કર્યો. સ્વયંવરમાં નિષધ નરેશના બંને પુત્રો પણ આગ્યા. દમયંતીએ અનેક રાજકુમારો અને શ્રેષ્ઠીપુત્રોને જોયા બાદ નળના કંઠે વરમાળા પહેરાવી. ભીમરાજાએ તે બંનેનાં ધામધુમથી લગ્ન કર્યાં. લગ્નમાં જમાઈ નળને ભીમરાજાએ અનેક હાથી, ઘોડા, રત્નો, સુવર્ણ વગેરે આપ્યાં. એક શુભ દિવસે પિતાએ પુત્રીને ભીની આંખે સાસરે વળાવી.

નળ દમયંતીને લઈ કોસલા આવવા નીકળ્યો. તેમની સાથે અન્ય કુટુંબીજનો અને સ્નેહીજનો પણ હતા. રસાલો ચાલતાં ચાલતાં એક જંગલમાં આવી પહોંચ્યો. જંગલમાં સુરક્ષિત સ્થાને સૌ પડાવ નાંખે તે પહેલાં જ સૂચોસ્ત થઈ ગયો. ગાઢ જંગલના લીધે આગળનો રસ્તો દેખાવો મુશ્કેલ બન્યો, અધકારના લીધે સૌ મુંઝાઈ ગયા. જલ્દી ક્યા રસ્તે? ક્યાં પડાવ નાંખવો?

ત્યાં દમયંતીએ પોતાના કપાળ પરના સૌભાગ્યતિલકને લૂછ્યું. તિલકને લૂછતાં વધુ તેજસ્વી બન્યું અને ગાઠ અંધકારમાં પ્રકાશ પથરાવા લાગ્યો. તિલકના તેજમાં નળ-દમયંતીએ જોયું તો સામે એક વૃક્ષ નીચે મુનિ ધ્યાન ધરી રહ્યા હતા અને એક મદોન્મત્ત હાથી પોતાની સૂંઠ ઘસવાથી તેનો મંદ મુનિના શરીરને ખરડી રહ્યો હતો. આ મદથી ભમરાઓ ગુંજાવ કરી રહ્યા હતા અને મુનિના શરીર પર ખેસતા હતા. ડંખ મારતા હતા. પરંતુ મુનિ તો ધ્યાનમાં જ સ્થિર હતા.

નળ-દમયંતીએ ધ્યાનસ્થ મુનિને વંદના કરી. અન્ય પરિજનોએ પણ મુનિને વંદના કરી. સૌની ભક્તિ ભાવના જોઈ મુનિએ તે સૌને ધર્મદેશના સંભળાવી. દેશના પૂરી થયા બાદ નળે વિનયથી પૂછ્યું : “ ભગવંત ! દમયંતીના તિલકથી તેજ કેવી રીતે પ્રકટાયું. ”

“ નળ ! એ તેના પૂર્વ ભવના પુણ્યનાં પ્રભાવને લીધે બન્યું. દમયંતીએ કોઈ એક ભવમાં પાંચસો આયંબિલ કર્યા હતા. ભાવિ તીર્થંકર શ્રી શાંતિનાથ ભગવાનની પૂજા કરી હતી. તપ પૂર્ણ થતાં ઉજમાણું કર્યું હતું અને ચોવીસ તીર્થંકરના ભાલ-સ્થળે રત્નજડિત સુવર્ણના તિલક કરાવીને ચડાવ્યાં હતાં. દમયંતીએ ઘણાં જ ભાવથી જિનપૂજા કરી અને તિલક ચડાવ્યાં હતાં. આ પુણ્યના પ્રભાવથી આજે તેના તિલક-માંથી તેજકિરણો પ્રકાશ્યાં છે. ” મુનિશ્રીએ આમ દમયંતીનો પૂર્વભવ કહ્યો.

ત્યારબાદ સૌ એક દિવસે કોસલા નગરી આવી પહોંચ્યા. સમય જતાં નિષધ રાજાએ નળને રાજ્યધુરા સોંપી દીક્ષા લીધી. દીક્ષા ધર્મનું ઉત્કટ પાલન કરી તે સ્વર્ગે ગયા. નળ પણ સમય જતાં ત્રણ ભુવનનો સ્વામી થયો.

નળની વધતી જતી સત્તા અને પ્રભાવથી તેનો નાનો ભાઈ કુબેર ઈર્ષ્યાથી બળવા લાગ્યો અને નળરાજાનાં છિદ્રો જોવા લાગ્યો. એક દિવસે કુબેરે નળને ઘૂત રમવા લલચાવ્યો. નળ તૈયાર થયો ત્યારે ઘણાએ તેને તેમ કરતા રોક્યો, પરંતુ નળ ન રોકાયો. તે કુબેર સાથે રમવા બેઠો. કુબેર ધીમે ધીમે જુગારમાં જીતતો ગયો. હારેલો નળ તેથી વધુ બમણા ભેરથી રમવા લાગ્યો. સરવાળે તે બધું જ હારી ગયો. રાજ્ય પણ હારી ગયો. જુગારમાં જીતવાની લાલચે સ્ત્રીને પણ હોડમાં મૂકી. તો દમયંતીને જુગારમાં હારી ગયો. એથી કુબેરે કહ્યું : ભાઈ ! હવે ઉઠો. તમે બધું જ હારી ગયા છો. હવે તમે ધરતી અને સ્ત્રી મને આપી દો.

નળે તે બંને આપી દીધા. હવે તેણે કોસલા નગરી છોડી દીધી. જવાના સમયે લોકોએ કુબેરને સમજાવ્યો. કુબેર સમજ્યો અને તેણે દમયંતીને પાછી આપી દીધી. હવે નળ અને દમયંતી પહેરેલે કપડે નીકળી પડ્યા.

ચાલતાં ચાલતાં બંને એક મોટા જંગલમાં આવ્યા. રાતે કોઈ એક ઝાડ નીચે બંને સૂતા. નળને આવું જીવન જીવતાં શરમ આવતી હતી. તેમાંય દમયંતી હવે તેને બંધનરૂપ લાગતી હતી. ગરીબાઈમાં તેનું પોષણ કરવાની શક્તિ ન હતી. આથી નળે

તેને છોડી મૂકવાનો નિર્ણય કર્યો. દમયંતીને ઘસઘસાટ સૂતી જોઈ નળે આંસુભીની આંખે અને કકળતા હૈયે પોતાના જ લોહીના અક્ષરે તેના પાલવ પર લખ્યું.

“હે પ્રિયે! આમ કરતાં મારો જીવ નથી ચાલતો પરંતુ એ સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય મને દેખાતો નથી. આ સંજોગોમાં હું તને મારી સાથે રાખી શકું તેમ નથી. જો અહીંથી વટવૃક્ષની તરફ કુંડિનપુર જવાનો રસ્તો છે અને જમણી તરફ કેસુડાના ઝાડ પાસે થઈને કોસલા નગરી તરફ જવાનો રસ્તો છે. આ બેમાંથી સાસરે કે પિયર તારે જ્યાં જવું હોય ત્યાં તું જજે.”

અને આંસુને લૂછતો લૂછતો નળ દમયંતીને ઘોર જંગલમાં એકલી મૂકીને અડધી રાતે ચાલી નીકળ્યો. તેનાથી ચલાતું પશુ ન હતું છતાંય પગને ઢસડીને રડતો રડતો સતત ચાલતો જ રહ્યો. સવારમાં તેણે એક જગાએ દાવાનળ જોયો. દાવાનળમાં બળતા પ્રાણીઓના લયાનક આકંઠ સાંભળ્યા. ત્યાં જ તેણે માનવ અવાજ સાંભળ્યો.

“હે ઈશ્વાર કુળના મુકુટમણિ નબ નરેશ! મારું રક્ષણ કર. રક્ષણ કર.”

પોતાનું નામ સાંભળી તેણે દાવાનળ તરફ ધ્યાનથી જોયું. તો ત્યાં એક ઝાડની ઘટામાં એક બળતા સર્પને જોયો. તેને જોઈ નળે પૂછ્યું: હે સર્પરાજ! તમે મારું નામ કેવી રીતે જાણ્યું? અને તમે માનવવાણી પણ જોલી શકો છો?”

સર્પે કહ્યું: “નરેશ! પૂર્વ લવના સંસ્કારથી હું જાણું છું અને જોતું છું. માટે પહેલાં તમે મને બચાવો.” આથી તુરત જ સર્પને અગ્નિમાંથી બહાર ખેંચી કાઢ્યો. સર્પ સહીસલામત બહાર આવી જતાં જ તેણે નળને જોરથી ડાંખ માર્યો. નળે ચીસ પાડી. તેટલી વારમાં તો ઝેરના પ્રતાપથી નળનું આંખું રૂપ કુરૂપ થઈ ગયું. તે કુબરો થઈ ગયો. નળ તેથી લેંકાર રડવા લાગ્યો. એ જોઈ સર્પે કહ્યું: “હે નળ! તું રડ નહિ. હું તો તારો પિતા છું. માયાથી મેં તને તારા હિત માટે છેતર્યો છે. તારા પ્રેમના કારણે હું બ્રહ્મદેવલોકમાંથી આવ્યો છું. વત્સ! હજી તો તારે ભરતાર્ધનું રાજ્ય લોગવવાનું છે. એથી તું આ શ્રીફળ અને કરંડિયો તારી પાસે રાખ શ્રીફળમાંથી વસ્ત્રો કાઢીને અને કરંડિયામાંથી અલંકારો કાઢીને પહેરીશ એટલે તને તારું મૂળરૂપ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થશે.” આમ કહીને નળની વિનંતીથી તેને સુસુમારપુરી પાસે મૂકીને દેવતા અંતર્ધ્યાન થઈ ગયો.

નળે સુસુમારપુરીમાં પગ મૂક્યો ત્યારે નગરમાં હાહાકાર હતો. મહોન્મત્ત હાથી હાથ ચડે તેને કચડી નાખતો હતો. કોઈ તેને વશ કરી શકતું ન હતું. નળે તેને પોતાની બુદ્ધિથી વશ કરી લીધો અને તેને યોગ્ય સ્થાને બાંધીને તે દધિપર્ણ રાજ પાસે ગયો. તેમને વિનંતી કરી કે “હું નળરાજાનો રસોઈઓ છું. અને સૂર્યપાક રસોઈ જાણું છું. નળરાજા જુગારમાં બધું હારી જતાં અને રાણી સાથે ક્યાંક ચાલ્યા જતાં હવે હું તમારી પાસે આવ્યો છું.” દધિપર્ણ રાજાએ તુરતજ કુબડા નળને પોતાને ત્યાં રાખી લીધો.

એક દિવસ આ કુખડો બાગમાં ફરી રહ્યો હતો ત્યાં એક બ્રાહ્મણે તેને જે પ્રવેશ સંભળાવ્યા.

અનાર્યાણામલજ્ઞાનાં, દુર્બુદ્ધિનાં હતાત્મનામ્ ।
રેલાં મન્યે નલસ્યેવ, યઃ સુપ્તામત્યજત્રિયામ્ ॥૧॥
વિશ્વાસ્ય વહ્નમાં સ્નિગ્ધાં, સુપ્તામેકાકિનીં વને ।
ત્યક્તુંકામોપિ જાતઃ કિં, તત્રૈવ હિ ન મસ્મસાત્ ॥૨॥

“જે નળરાજની જેમ સૂતેલી પત્નીને! ત્યાગ કરે તે માણસને અનાર્ય પુરુષોમાં, નિર્લજ્જમાં, દુર્બુદ્ધિમાં અને આત્મધનમાં પ્રથમ રેખા સમાન બાણવો. સ્નેહવાળી પ્રિયાને વિશ્વાસ પમાડી છેતરીને વનમાં એકલી ઊંઘતી મૂંઝીને તણ જવાની ઈચ્છાવાળો નળ તે જ સમયે કેમ બળીને બાળ ન થઈ ગયો?”

કુખડાએ બ્રાહ્મણની પ્રશંસા કરી. તેને થોડી દક્ષિણા પણ આપી. અને તેને પૂછ્યું : “હે ભૂદેવ ! તમે ખરેખર વિદ્વાન છો. મને પણ એમ જ થાય છે કે પત્નીને ઊંઘતી થોડી જનાર નળ રાજ ત્યાં ને ત્યાં જ કેમ બળી ન ગયો? પણ આ તમને શી રીતે ખબર પડી? શું તમે નળરાજને મળ્યા છો? રાણી દમયંતીને મળ્યા છો? તમે કંઈ બાણતા હોય તો મને પણ કહો.”

બ્રાહ્મણે કહ્યું : તમે તો નળરાજના રસોઈઆ હતા આથી તમને એમની ચિંતા થાય તે સ્વાભાવિક છે. મને જેટલી ખબર છે તે હું તમને કહું છું. રાણી દમયંતી સવારે જાગ્યા અને નળને ન લેયા તેથી તેમને ધ્રાસ્કો પડ્યો. ત્યાં પાલવ પર લખેલ પત્ર વાંચ્યો. પત્ર સુરક્ષિત છે, તે બાણી તેમના હૈયે શાંતિ થઈ પછી તેમણે પોતાના પિતાને ત્યાં જવાનું નક્કી કર્યું અને ચાલવા માંડ્યું.

રસ્તામાં એક સાર્થ જઈ રહ્યો હતો. ચોરોએ લૂંટવાનો પ્રયાસ કર્યો. દમયંતીએ એ સમયે એવો ભેરથી હાકોટો પાડ્યો કે ચોરો ગભરાઈને સાર્થને લૂંટ્યા વિના જ ભાગી ગયા. દમયંતીના આ સત્ત્વ અને શક્તિ ભેદને સાર્થપતિએ તેને ભેદ પ્રણામ કર્યા અને તેની ખબર અંતર પૂછી પરિચય મેળવ્યો. આ તો નળરાજની રાણી દમયંતી છે એમ બાણતા સાર્થપતિએ તેનો ખૂબ જ આદર-સત્કાર કર્યો અને એક રાજમાતાની જેમ તેમને સાચવવા લાગ્યા.

દમયંતીએ વિચાર્યું. વર્ષોનો સમય છે. મારા લીધે સાર્થને તેમના સ્થળે પહોંચવામાં વિલંબ થશે. આથી હું એકલી જ ચાલી નીકળું. આમ વિચારી સાર્થપતિને બાણાવ્યા વિના તે નીકળી પડી. રસ્તામાં કોઈ રાક્ષસે ઉપદ્રવ કર્યો પરંતુ દમયંતી રાક્ષસથી જરાપણ ભયભીત ન થઈ. વીરતાથી તેનો સામનો કર્યો. તેની નિડરતા અને હિંમત ભેદ રાક્ષસે ખૂશ થઈ કહ્યું : હે દેવી ! તું જરા પણ દુર્બળી ન થઈશ. બાર વરસે તને તારા પતિનો સમાગમ થશે.”

એ પછી દમયંતી કોઈ પર્વતની ગુફામાં રહેવા લાગી. ત્યાં તેણે શ્રી શાંતિનાથ ભગવાનની માટીની પ્રતિમા બનાવી. આ જિનપ્રતિમાની તે રાજ પૂજા કરતી. હંમેશા તપમાં રહેતી. ભૂમિ પર પડેલા પાકા ફળથી તે છવિકા કરી પોતાના દિવસો ધર્મ-ધ્યાનમાં પસાર કરતી.

થોડા દિવસ બાદ પેલો સાર્થપતિ પોતાના સાર્થ સાથે ત્યાં આવી પહોંચ્યો. દમયંતીને ધર્મધ્યાનમાં રત જોઈ તે પણ તેના ઉપદેશથી જૈનધર્મો બન્યો. તે જંગલમાં રહેતા પાંચસો તાપસો પણ દમયંતીની ધર્મવાણીથી પ્રતિબોધ પામ્યા અને ત્યાં તાપસ-પુર નામનું નગર બની રહ્યું. એક સમયે ત્રિકાળજ્ઞાની શ્રી યશોભદ્રસૂરિ પધાર્યા. દમ-યંતીએ ગુરુભક્તિ કરી વિનયથી પૂછ્યું : ‘ભગવંત! આજ મારા કયા કર્મ ઉદયમાં આવ્યા છે કે મારા પતિનો વિયોગ થયો છે?’

આચાર્યશ્રીએ તેનો પૂર્વભવ કહ્યો : પૂર્વભવમાં પણ તું રાજરાણી હતી. મમ્મણ નામના રાજાની તું વીરમતિ નામે માનીતી રાણી હતી. એક દિવસ તમે બંને ક્યાંક જવાની તૈયારી કરી રહ્યા હતાં. મહેલની બહાર નીકળ્યા તો સામેથી એક મુનિ આવી રહ્યા હતા. મુનિના સામા મળવાને તેં અપશુકન માન્યા. આથી આ તેં મુનિને બાર ઘડી સુધી રોકી રાખ્યા. એ પછી તેં તેમને ખમાવ્યા. એ ભવમાં તેં મુનિને બાર ઘડી સુધી રોકી રાખ્યા તેથી તેં કર્મબંધ બાંધ્યો. એ કર્મ આજ તને ઉદયમાં આવ્યા છે. આ કર્મના પરિણામે તને તારા પતિનો બાર વરસ સુધી વિયોગ રહેશે.”

પોતાનો પૂર્વભવ સાંભળી દમયંતી પ્રથમથી વધુ સારી રીતે ગુરુભક્તિ કરવા લાગી. એક દિવસ કોઈએ તેને બળે આપી કે “થોડીવાર પહેલાં જ તમારા પતિને જોયા હતા. તે દમયંતી તુરત જ એ દિશામાં નળને મળવા દોડી. ત્યાં કોઈ રાક્ષસીએ ઉપદ્રવ કર્યો. તેને પણ પોતાના શિયળના પ્રભાવથી શાંત કરી. તે અચલપુરમાં આવી. તે નગરની ચંદ્રચંદ્રા રાણી તેની માસી હતી. દમયંતી આવી છે તેવી વાત જાણ થતાં તે તેને પોતાને ત્યાં લઈ ગઈ. એ પછી બધી હકિકતની જાણ થતાં તેમણે કુંડિનપુર જાણ કરી. પુત્રીની ભાળ મળતાં જ ભીમ રાજા તુરત જ ત્યાં આવ્યો અને દમયંતીને પોતાને ત્યાં લઈ ગયો. આમ દમયંતી આજ તેના માતાપિતાને ત્યાં છે.”

દમયંતી ક્ષેમકુશળ અને પિતાને ત્યાં છે તે જાણી કુબડાના વેષમાં રહેલા નળને હૈયે ટાઢક થઈ. તેના હૈયા પરથી એક મોટો ભાર ઉતરી ગયો. થોડા દિવસ બાદ ભીમરાજાનો એક દૂત દધિપર્ણ રાજા પાસે આવ્યો. ત્યાં તેણે સૂર્યપાક રસોઈનો આનંદ માણ્યો. દૂતે ભીમ અને દમયંતીને જઈને રસોઈની વાત કરી. દમયંતીનું હૈયું ખોલી ઉઠ્યું : એ જ નળ. તેમના સિવાય બીજું કોઈ જ સૂર્યપાક રસોઈ રાંધી શકતું નથી.” એ પછી તેમની માહિતી મેળવવા બીજો એક ખાસ દૂત સુસુમારપુર મોકલવામાં આવ્યો. દૂતે રસોઈનું અને કુબડાનું આગેદૂખ વર્ણન કર્યું. એ જાણી દમયંતીને ખાતરી થઈ ગઈ કે એ કુબડો જ મારો ભત્રીયો છે.

નળરાજને સાચા સ્વરૂપે પામવા ભીમરાજને દમયંતીનો ફરી સ્વયંવર રચ્યો. દધિપર્ણુ રાજને પણ નિમંત્રણ આપ્યું. સ્વયંવરના સમાચાર મળતાં જ નગ વિચારમાં પડી ગયો. અને તેણે સ્વયંવરમાં જવાનું ગોઠવી લીધું. સમય થોડો હતો અને અંતર લાંબુ કાપવાનું હતું. પરંતુ કુબડાએ સારથીપણું કર્યું. આથી તે સૌ સમયસર સ્વયંવરના સ્થળે પહોંચી ગયા. દધિપર્ણુ રાજને ભીમરાજને સપરિવાર સૂર્યપાક રસોઈ જમાડી. એ રસોઈ જમીને દમયંતીની બધી જ શંકા દૂર થઈ ગઈ, અને બીજું બાર વરસ પણ એ દિવસે પૂરા થયા હતા. દમયંતીને મુનિના વચનોમાં શ્રદ્ધા હતી.

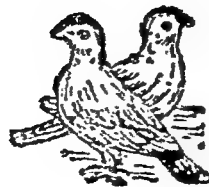
સમય જોઈ દમયંતી કુબડા પાસે ગઈ અને શરમાતા શરમાતા કહ્યું : ‘હે નાથ! તે સમયે તો તમે મને ઊંઘતી મૂકીને ચાલ્યા ગયા હતા. પરંતુ આજે તો હું જાગુ છું. વળી હું આજે જંગલમાં નથી, રાજમહેલમાં છું. તમારી સાથે વાતો કરું છું; પૂરેપૂરી સજા છું. હવે જોલો, તમે મને કેવી રીતે છોડી શકશો?’

કુબડાએ આંસુભીની આંખે દમયંતી સામે જોયું. હવે તેનાથી તેનો વિયોગ અને વ્યથા સહન ન થઈ શક્યા. તેણે તુરત જ શ્રીફળમાંથી કપડા કાઢ્યાં અને કરંડિયામાંથી અલંકારો કાઢ્યા. તે પહેરતાં જ તે નળનું મૂળ રૂપ પાર્યો. નળને સાક્ષાત્ જોઈ સૌના હૈયે આનંદ છવાઈ ગયો. ભીમરાજને તુરત જ નળરાજને સિંહાસન પર બેસાડ્યો. અને કહ્યું “આપ આ રાજ્યને સ્વીકારો.” દધિપર્ણુ રાજને પણ હાથ જોડી કહ્યું : “મને ક્ષમા કરજો. અજ્ઞાનતાથી મેં તમારી પાસે રસોઈનું કામ કરાવ્યું.”

થોડા દિવસ બાદ નળરાજ દમયંતી સાથે કોસલા નગરી તરફ સપરિવાર જવા સેના સાથે નીકળ્યો. કોસલા નગરીમાં કુબેર સામે લડીને તેને હરાવ્યો અને તેને અલયદાન આપ્યું. પોતે ભરતાર્ધનો સ્વામી થયો.

સમય જતાં નળરાજને પુષ્કળ નામના પુત્રને રાજ્ય સોંપી દીધું અને દમયંતી સાથે દીક્ષા અંગીકાર કરી. અને દીક્ષાધર્મનું યોગ્ય પાલન કરી બંને સ્વર્ગે ગયા.

આમ આ દમયંતીની કથાથી ભવ્ય જીવોએ શ્રી જિનેશ્વર ભગવાનની પૂજા નિયમિત કરવા દેહ થવાનું છે. પૂજના પ્રભાવથી દમયંતી દુઃખમાં પણ સુખી થઈ. પૂજનો ગભાવ અગ્નિત્ય છે. આથી પ્રભુની પૂજા અંતરના ઉમળકાથી નિયમિત કરવી.

શ્રી જિનેશ્વરદેવની દીપકપૂજા

જિનેન્દ્રસ્ય પુરો દીપપૂજાં કુર્વન્ જનો મુદા ।

લભતે પૃથુરાજ્યાદિસંપદં ધનદુઃસ્થવત્ ॥

જિનેશ્વરની પાસે આનંદથી દીપપૂજા કરનાર મનુષ્ય નિર્ધન ધનાની જેમ વિશાળ રાજ્ય સમૃદ્ધિને પામે છે.”

દીપપૂજા વિષે ધનાનું દૃષ્ટાંત

મગધ દેશમાં પદ્મપુર નામે નગર હતું. આ નગર પર કલાકેલિ રાજાનું શાસન હતું. પૂર્વભવના પુણ્યોદયથી તેની પાસે પાંચ લાખ ઘોડા, છસો મહોન્મત્ત હાથી અને અસંખ્ય રથ તેમજ પત્તિઓ હતા.

આ નગરમાં રણિયામણું પદ્મવન હતું. તેમાં લબ્ધ જિનચૈત્ય પણ હતું. એક સમયે આ વનમાં ત્રેવીસમા તીર્થંકર શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભુ, ગણધરો અને શિષ્ય પરિવાર સહિત સમોસર્યા, ભગવંત માટે દેવતાઓએ સમવસરણ રચ્યું. તેની ખાર પર્ષદામાં કલાકેલી રાજા અને નગરજનો પ્રભુજીની ધર્મદેશના સાંભળવા ગયા. પ્રભુએ માલકોપ રાગમાં દેશના આપી :

મન્ડ જિણાણું આણું, મિચ્છં પરિહરહ ધરહ સમ્મત્તં;

છવિહ આવસ્સયંમિ, ઉજ્જુત્તો હોઈ પધદિવસં.

“હે લબ્ધજીવો ! જિનેન્દ્રની આજ્ઞાને માન્ય કરો, મિથ્યાત્વ છોડો, સમ્યક્ત્વને ધારણ કરો અને અહર્નિશ છ પ્રકારના આવશ્યકમાં ઉદ્યમી થાઓ.”

પવ્વેસુ પોસહવયં, દાણું સીલ્લં તવો અ ભાવો અ;

સજ્જાય નમુક્કારો, પરોવયારો અ જયણા અ.

“પર્વતિથિએ પૌષધવ્રત કરો તથા દાન, શીલ, તપ, ભાવના, સ્વાધ્યાય, નમસ્કાર, પરોપકાર અને ચતના કરો.”

જિણપૂઆ જિણથુણાણં, ગુરુથુઅ સાહમ્મિઆણ વચ્છદ્ધં;

સવ્વવિરહ મણોરહ, એમાઈ સદ્ધકિચ્ચાઈ.

“જિનપૂજા, જિનેશ્વરની સ્તુતિ, ગુરુની સ્તુતિ, સાધર્મિક વાતસલ્ય અને સર્વ-વિરતિનો મનોરથ કરો. એ શ્રાવકનાં કર્તવ્યો છે.”

શ્રાવકનાં આવશ્યક કર્તવ્યો સમજાવી પ્રભુએ કર્મ અને આત્માનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું. જીવ આઠ કર્મોથી લેપાયેલો છે. કર્મના કારણે તે સંસારમાં વિવિધ ગતિઓમાં,

વિવિધ સમય માટે પરિભ્રમણ કરતો રહે છે. કર્મનો ક્ષય થાય તો જ આત્માનું આ પરિભ્રમણ અટકે. જીવે પુણ્યથી પણ મુક્ત થવાનું છે. આત્મા જ્યારે સ્વ-સ્વરૂપને પામે છે ત્યારે સંસારનો અંત આવે છે.

પ્રભુની પ્રેરક દેશના સાંભળી ઘણાંએ તે જ સમયે ચારિત્ર અંગીકાર કર્યું. ઘણાંએ શ્રાવકનાં બાર વ્રતના નિયમ લીધા. એ સમયે કલાકેલી રાજાએ વિનયથી બે હાથ જોડી પ્રભુને પ્રાર્થના કરી : “હે કરુણાનિધાન ! દયાસાગર ! આ ભવે મને રાજ્યસંપદા મળી છે. તે કયા કર્મના ઉદયથી ઉપલબ્ધ થઈ છે, તે કહેવા કૃપા કરશો.”

શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભુએ કહ્યું : “હે રાજા ! જિનેશ્વર ભગવંત સમક્ષ આત્મા-લ્લાસથી દીપપૂજ કરવાથી તને આ ભવે રાજ્યસંપદા પ્રાપ્ત થઈ છે. તારો પૂર્વભવ કહું છું, તે સાંભળ.

આ જંબૂદ્વીપના ભરતક્ષેત્રમાં દક્ષિણાર્ધ ભરતમાં અંગ નામનો દેશ છે. તેમાં રમા નામે નગરી છે. જિતારિ નામે તેનો રાજા હતો. એ નગરમાં ધના નામનો એક વણિક રહેતો હતો. રાજા જેટલો શ્રીમંત અને ધનાઢય હતો તેટલો જ ધનો ગરીબ અને કંગાળ હતો.

એક સમયે નગર બહાર ઉદ્યાનમાં બાવીસમા તીર્થંકર શ્રી નેમિનાથ ભગવાન અઠાર ગણધર, અઠાર હજાર સાધુ અને છત્રીસ હજાર સાધ્વીઓના પરિવાર સહિત સમવસર્યા. દેવતાઓએ તેમના માટે સમવસરણ રચ્યું. સુવર્ણ સિંહાસન પર બેસીને ભગવાને ધર્મદેશના આપી :

મહે જીવા વિ વજ્જતિ, મુચ્ચંતિ ય તહેવ ય ।

સન્નકમ્મ સ્વેલ્લણ, સિદ્ધિ ગચ્છઈ નીરયા ॥

“જીવો સંસારથી બંધાય છે તેમ તેઓ સંસારથી મુક્ત પણ થાય છે. અને સકળ કર્મનો ક્ષય કરીને સિદ્ધિપદને પામે છે.”

એ સમયે પર્ષદામાં ધનો પણ આવ્યો. ભગવાને તેને જ ઉદેશીને કહ્યું : “જે ભવ્ય જીવ જિનેન્દ્રની પૂજા કરે છે તે રાજ્યલક્ષ્મી પામીને કાળક્રમે મોક્ષે જાય છે.”

ધનાએ આ સાંભળી મનમાં દૃઢ નિર્ણય કર્યો કે “હું આજથી રોજ દીપપૂજ કરીશ ! ઘરે આવી તેણે ચમચભર ઘીમાંથી સહેજ ઘી લઈ દીપ તૈયાર કર્યો. સ્નાન કરી ચોખ્ખા વસ્ત્ર પહેરી જિનચૈત્યમાં ગયો. પ્રભુની પૂજા કરી અતિ ઉમંગના ઉલ્લાસથી ધનાએ દીપપૂજ કરી. ખૂબ જ ભાવસભર હોયે દીપપૂજ કરવાથી તેણે મનુષ્યનું આયુષ્ય બાંધ્યું. ધનો મરણ પામ્યો અને તે જ તું કલાકેલિ રાજા છે.”

કલાકેલિ રાજા પોતાના પૂર્વભવને સાંભળીને ખૂબ જ ભાવથી શ્રી જિનેશ્વર ભગવંત સમક્ષ દીપપૂજ વિધિપૂર્વક કરવા લાગ્યો. આ રાજા અનુક્રમે અનેક પ્રકારના સુખ ભોગવીને સિદ્ધિપદને પામ્યો.

ધનાતું આ નાનકડું જીવન પ્રેરક છે. બોધક છે. દીપ એ જ્ઞાનતું પ્રતીક છે. દીપ અંધારાને દૂર કરે છે. જેના હાથમાં દીપ છે તે કદી અંધારામાં અટવાતો નથી. સરળતાથી પોતાના માર્ગે ચાલ્યો જઈ શકે છે. તે જ પ્રમાણે જે આત્માને જાણે છે. જેની પાસે આત્મજ્ઞાનનો દીપ છે, તેના જ્ઞાનનો પ્રકાશ જેના હૈયાને અજવાળે છે તે સંસારમાં ભટકતો નથી. દીપ જ્ઞાનતું પ્રતીક છે. દીપપૂજા કરીને અંતરમાં આત્માનો દીપ પ્રજ્વલિત કરવાનો છે.

૨૧૪

જ્ઞાનાભ્યાસ કરવો.

જ્ઞાનં શિક્ષયેદલ્પં હિ, ભવેત્તન્ન નિર્થકમ્ ।

સ્વલ્પાક્ષરમહિમ્નાપિ, યવેન જીવ રક્ષિતઃ ॥

“ થોડું જ્ઞાન શીખવાથી તે જ્ઞાન નિર્થક થતું નથી. કેમકે થોડા જ્ઞાનનો મહિ-
સાથી પણ યવ નામના રાજર્ષિએ પોતાના જીવનની રક્ષા કરી હતી. ”

યવઋષિની કથા

વિશાળા નામની નગરી. યવનામે તેનો રાજા. તેને એક પુત્ર અને એક પુત્રી હતાં. પુત્રનું નામ ગર્દભિલ્લ. અને પુત્રીનું નામ આણુલ્લિકા. યવરાજાનાં પ્રધાનનું નામ હતું દીર્ઘપૃષ્ઠ.

યવરાજાને એક રાત્રે વિચાર આવ્યો : “ આજે મને રાજ્ય મળ્યું છે. મારી પાસે અઢળક સંપદા છે. સુખી પરિવાર છે. નિરોગી છું આ બધું મને કંઈ એકાએક મળ્યું નથી. પૂર્વભવે મેં જરૂર કોઈ સુકૃત્ય કર્યું હશે. ધર્મસાધના કરી હશે તેનું પુણ્ય ફળ ભોગવી રહ્યો છું હવે મારી ઉંમર થઈ છે. મૃત્યુ ક્યારે પણ આવી શકે તેમ છે. આથી હવે મારે વિના વિલંબે ધર્મમાં તત્પર થવું જોઈએ. ”

યવે આમ નક્કી કરી લીધું અને બીજે દિવસે સવારે પુત્રને રાજગાદી પર બેસાડીને યવે દીક્ષા લીધી. દીક્ષા અવસ્થામાં તે તીવ્ર તપ કરવા લાગ્યા. તપ સાથે ગુરુ મહારાજની સાથે વિહાર પણ કરતા રહ્યા. ગુરુએ તેમને શાસ્ત્રાભ્યાસ કરવા તેમને ઘણું સમજાવ્યા. પરંતુ તે દરેક વખતે કહેતા : “ હવે આ ઘરડે ઘડપણ હું શું ભણી શકવાનો ? ના, મને કશું યાદ નથી રહેતું. આથી હું ભણી શી રીતે શકું ? અને ભણીશ પણ કેટલું ? ”

એક સમયે ગુરુએ લાલતું કારણ ચવમુનિને પોતાના સંસારી પુત્રને પ્રતિબોધ આપવા જવા માટે આજ્ઞા કરી. ગુરુઆજ્ઞા તો માન્ય કરી લીધી પરંતુ તેને શું પ્રતિબોધ પમાડવો? કેવી રીતે પમાડવો? ચવમુનિ વિહારમાં સતત વિચારતા રહ્યા.

વિહાર કરતાં કરતાં એક ખેતર પાસે આવ્યા. તે સમયે એક ગધેડો જવ ખાવા માટે ખેતર તરફ આવી રહ્યો હતો. તેને જોઈને ખેતરના રક્ષકે એક ગાથા ગાઈ.

ઓઠાવસિ પઠાવસિ, મમં ચેવ નિરવસિ ।

લલિઓ તે અભિષ્પાઓ, જવં લલેસિ ગદ્દા ॥

“હે ગર્દભ! તું ઉતાવળો આવે છે અને મને જુવે છે. પણ મને તારા મનની વાત ખબર પડી ગઈ છે કે તારે જવનું લક્ષણ કરવું છે.”

ચવમુનિએ ધ્યાનથી આ ગાથા સાંભળી. અને તેને વિહારમાં સતત રટતા રહ્યા. ગાથા મોંએ થઈ ગઈ. આગળ જતાં કેટલાક છોકરાઓને મોઈદંડા રમતા જોયા. રમનાર બાળકે જોઈને મોઈ ફટકારી. મોઈ ઉડીને એવી જગ્યાએ પડી કે બાળકોએ શોધી તો પણ ન મળી. એક છોકરો શાંત ઉભો હતો. તેણે મોઈ શોધી નહિ. બીજા છોકરાઓને મોઈ શોધતાં તેણે કહ્યું:

અઓ ગયા તઓ ગયા, જાહ્જ્જતિ ન દીસઈ ।

અમ્હે નદિઢિ તમ્હે ન દિઢિ, અગડે છુઠા અણુછિયા ॥

“અહીંથી ગઈ, ત્યાંથી ગઈ, શોધવા છતાંય ન મળી. અમે જોઈ નથી. તમે પણ જોઈ નથી પણ તે અણુદ્વિકા [મોઈ] ખાડામાં છે.

ચવમુનિને આ ગાથા સાંભળવામાં મજા આવી. તેમણે એ ગાથાને પણ કંઠસ્થ કરી લીધી. આમ વિહાર કરતાં કરતાં તે વિશાલા નગરી પાસે આવ્યા. રાતના તેમણે એક કુંભારને ત્યાં રાતવાસો કર્યો. કુંભારને ત્યાં ઉંદરો હતા તેમને આમતેમ દોડતા જોઈ કુંભારે એક ઉંદરને કહ્યું:

સકુમાલય કોમલ મદલયા, તુમ્હે રત્તિ હિંદળસીલળયા ।

અમ્હ પસાઓ નત્થિ તે મયં, દિહપિઢ્ઠાઓ તુમ્હ મયં ॥

“કોમળ અંગવાળા હે ભદ્ર! રાતે ચાલવાનો તારો સ્વભાવ છે પણ તારે અમારો ભય રાખવાનો નથી. તને ભય દીર્ઘપૃષ્ઠ [સર્પનો] ભય છે.”

ઉંદરને ઉદ્દેશીને કહેવાયેલ આ ગાથામાં પણ ચવમુનિને રસ પડ્યો. તેમણે આ ગાથા પણ સવાર સુધીમાં કંઠસ્થ કરી લીધી. ચવ મુનિ પુત્રને પ્રતિબોધ પમાડવા નગરમાં આવી પહોંચ્યા હતા ત્યારે પુત્ર ગર્દભિલલ રાજના રાજ્યમાં કંઈક બીજું જ રાજરમત ખેલાઈ રહી હતી.

રાજના પ્રધાન દીર્ઘપૃષ્ઠને વિશાલા નગરીના રાજા બનવું હતું. આ સાથે સાથે

જ તેને રાજની પુત્રી અણ્ણદિલકાને પોતાના પુત્ર સાથે પરણાવવાના ઓરતા હતા. આથી દીર્ઘપૃષ્ઠે રાજની હત્યા કરવાનું કાવતરું ઘડ્યું અને પોતાના વિશ્વાસુ માણસો દ્વારા રાજપુત્રીનું અપહરણ કરાવી તેને પોતાનો પુત્ર હતો તે ભોંયરામાં પુરાવી દીધી. રાજએ એકની એક પુત્રીને શોધવા માટે આકાશપાતાળ એક કર્યા. રાજના સુભટો આખું નગર ખૂંદી વળ્યા. પરંતુ ક્યાંય રાજકન્યાની ભાળ મળી નહિ.

આ જ સમયમાં યવમુનિ વિશાળા નગરીમાં પધાર્યા. પ્રધાનને આની જાણ થતાં ચિંતા થઈ. તેને થયું : યવમુનિ રાજ હતા. આ રાજ્ય તેમનું જ હતું. રાજ્ય છોડ્યા બાદ તેમણે ઉગ્ર અને આકરી તપશ્ચર્યા કરી છે. તેથી તેમને ત્રિકાળ જ્ઞાન થયું હોવું જોઈએ. રાજ ગર્હસિલ્લ બે તેમને રાજકન્યા માટે પૂછશે તો મારી પોલ ખુલી જશે અને પછી જીવવું શક્ય નથી. રાજ મારો વધ જ કરાવશે, માટે રાજ મુનિને મળે જ નહિ તેવું કંઈક કરવું જોઈએ. ”

અને પ્રધાન વહેલી સવારમાં જ રાજ પાસે પહોંચી ગયો. તેને ઓચિંતો આવેલો જોઈને રાજએ ચિંતા ને આશ્ચર્યથી તેનું આવવાનું કારણ પૂછ્યું. પ્રધાને ગંભીર મોં રાખી કહ્યું : “હે રાજન્ ! મને જે ખબર મળ્યા છે તે ખૂબ જ ખેદજનક અને ચિંતા ઉપજાવે તેવા છે. રાજ્યના ગુપ્તચરો ખબર લાવ્યા છે કે આપના પિતાશ્રી અત્રે પધાર્યા છે. અને તેમનો ઈરાદો તમારી પાસેથી રાજ્ય લઈને ખીજને જ આપી દેવાનો છે. ”

“હે અમાત્ય ! એમાં ચિંતાનું કશું કારણ મને જણાતું નથી. તેમનું રાજ્ય છે. ભલે લઈ લે. અને તેમને ઠીક લાગે તેને આપી દે. ” રાજએ સ્વસ્થતાથી કહ્યું.

“હે રાજન્ ! હવે તેમનું રાજ્ય નથી. તમને આખું એટલે એ તમારું થઈ ગયું. પિતા હોય તેથી શું થઈ ગયું ? તમારું રાજ્ય લઈ લેવાનો તેમને કોઈ અધિકાર નથી અને રાજ્ય લઈ તેમનો ઈરાદો તો એ રાજ્ય તેમના કોઈ ખીજ પુત્રને આપી દેવાનો છે. આપણી કુળપરંપરામાં એવું બન્યું નથી અને તમે તો એકના એક પુત્ર હતા. તો આ ખીજે પુત્ર ક્યાંથી કુટી નીકળ્યો ? એ પણ વિચારવા જેવું ખરું કે નહિ ? તેની ચિંતા કરવાની કે નહિ ? ” પ્રધાને મીઠું મરચું ભભરાવીને વાત ઉપજાવી કાઢી અને કાચા કાનના રાજના મનમાં ઝેર રેડ્યું. રાજના મનમાં શંકાના કીડો સળવળ્યો અને હકિકત સાચી હોય તો પિતાની હત્યા કરવાનો નિર્ણય કરી યવમુનિ પાસે તે ગુપ્ત રીતે ગયો.

રાતના સમયે તે કુંભારના ઘરમાં યવમુનિની હીલચાલ દેખાય તેમ સંતાઈ રહ્યો. ત્યાં યવમુનિ સ્વાધ્યાય કરતા પેલી પ્રથમ ગાથા બોલ્યા. રાજએ એ ગાથા સાંભળી તેના આશ્ચર્યનો પાર ન રહ્યો. પિતા માટે તેને માન ઉપજ્યું. કારણ પિતાએ જોયો ન હતો છતાંય તેમને ખબર પડી હતી કે પોતે આવ્યો છે. એટલું જ નહિ આવવાનો ઈરાદો પણ તેમને જણાઈ ગયો છે. પ્રથમ ગાથાનો તેણે અર્થ કર્યો : “હે ગધેડા એટલે

કે હે ગર્હસિદ્ધ! તું ઉતાવળો ઉતાવળો આવ્યો છે તે હું જાણું છું અને મને એ પણ ખબર છે કે તું ચવનું એટલે કે ચવમુનિનું લક્ષણ કરવા આવ્યો છે.”

થોડીવાર બાદ ચવમુનિ બીજી ગાથા બોલ્યા. ત્યાં તેણે અણુદ્વિયાનો અર્થ અણુમદ્વિકા કર્યો. તેને પિતાના જ્ઞાન માટે માન થયું. એથી તેને ખબર પડી ગઈ. પોતાની પુત્રીને કોઈએ ભોંયરામાં સંતાડી છે. પણ કોણે સંતાડી છે? પિતાજી હવે એ કહે તો માનું કે મારી શંકા ખોટી છે. પ્રધાને મને ખોટી જ માહિતી આપીને ઉશ્કેર્યો છે.

ત્યાં ચવમુનિએ ત્રીજી ગાથા પણ મોટેથી યાદ કરી દીર્ઘપૃષ્ઠનું નામ સાંભળીને જ તે ચમક્યો. પિતાશ્રીએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું હતું કે તારે દીર્ઘપૃષ્ઠથી ભય રાખવાનો છે. આમ પિતાનું અગાધ જ્ઞાન જોતાં જ તેની શંકા દૂર થઈ ગઈ. તલવાર મૂકીને તુરત જ પિતા મુનિ પાસે પ્રકટ થયો અને તેમને સર્વ હકિકત કહી ખમાવ્યા. ચવમુનિ તો એ જોઈ વિચારમાં પડી ગયા. તેમને તો કલ્પના પણ ન હતી કે પોતાના અલ્પ જ્ઞાનથી પુત્રનું આમ અણુધાર્યું પરિવર્તન થઈ થશે. પરંતુ તે સમયે ચવમુનિ કંઈ જ બોલ્યા નહિ. મૌન રહ્યા. પુત્ર પિતાને વંદના કરી રાજમહેલમાં ગયો. અને રાતોરાત જ રાજસુલટોને પ્રધાનને અને તેના પુત્રને ઘરે જડતી લેવા મોકલી આપ્યા. તો જડતીમાં પુત્રના ભોંયરામાં પોતાની પુત્રી મળી આવી. આથી સવારે રાજાએ પ્રધાનને અને તેના પરિવારને બેઆબરૂ કરીને દેશનિકાલ કરી દીધા. એ કામ પતાવી પોતે ચવમુનિ પાસે ગયો અને તેમની સમક્ષ વ્રત નિયમ આદિ લીધા. પોતાના અલ્પજ્ઞાનનો આવો વિસ્મયજનક પ્રભાવ જોઈ ચવમુનિ પણ પછી જ્ઞાનમાં વધુ રસથી પ્રવૃત્ત થયા.

અલ્પજ્ઞાનથી દરેક વખતે પ્રભાવ પડે જ એવું નથી. ક્યારેક તેનું વિપરીત પરિણામ પણ આવે છે. એ અંગે દૃષ્ટાંત આ પ્રમાણે છે. કહ્યું છે કે—

“જેણે સિદ્ધાંતનો અભ્યાસ કર્યો નથી અને સાંભળીને પોતાની બુદ્ધિ મુજબ જવાબ આપે છે તે લોકોમાં મૂર્ખામાં ખપે છે.”

એક ગચ્છના આચાર્ય પોતાના આયુષ્યનો અંત નજીકમાં જાણીને પોતાના એક શિષ્યને પોતાની પાટ ઉપર સ્થાપિત કર્યો. આ શિષ્ય શાસ્ત્રપારંગત ન હતો. થોડું ઘણું તે જાણતો હતો. પોતાનું આગવું કંઈ જ્ઞાન ન હતું પરંતુ ગુરુના મહિમાથી તેમની પણ બોલબાલ થવા લાગી.

એક સમયે વિહાર કરતાં આ નવા આચાર્ય પૃથ્વીપુર નગરમાં પધાર્યો. ત્યાંના શ્રાવકોએ તેમનો ધામધુમથી સત્કાર કર્યો. આ નગરમાં એક વખતે બ્રાહ્મણોનું પ્રભુત્વ હતું. પરંતુ જૈનાચાર્યોએ વાદવિવાદ અને શાસ્ત્રાર્થથી તેમનું એ પ્રભુત્વ ઓછું કરી નાંખ્યું હતું. આ નવા આચાર્યની સાચી હકિકત તેમના ધ્યાનમાં આવતાં તેમણે

શાસ્ત્રાર્થ માટે પડકાર કર્યો. આચાર્ય રાજદરબારમાં ગયા. ત્યાં એક પરિતે પૂછ્યું :
“હે ભગવાન ! પુદ્ગલને કેટલી ઇન્દ્રિય હોય ?”

આચાર્ય પાસે શાસ્ત્રાભ્યાસ હતો નહિ. તેમણે તો માત્ર સાંભળ્યું હતું તેના પર મનન, ચિંતન કર્યું કર્યું નહોતું. તેમને યાદ આવ્યું. ગુરુએ કહ્યું હતું કે “પુદ્ગલ એક સમયે લોકાંત સુધી જાય છે.” તેમણે વિચાર્યું : “પંચેન્દ્રિય વિના આટલી બધી વિરાટ શક્તિ ક્યાંથી હોય” આમ પોતાની બુદ્ધિ લડાવી તેમણે પ્રશ્ન પૂછનારને કહ્યું : “હે ભદ્ર ! પુદ્ગલને પાંચ ઇન્દ્રિય હોય છે.”

આ જવાબથી તેમનું અજ્ઞાન ખુલ્લું પડી ગયું. તેમનો પરાભવ થયો અને જૈન-ધર્મની હીલના થઈ. ઘણા લોકો તેથી ધર્મબ્રષ્ટ પણ થયા. આ પછી જૈન સંઘે આ આચાર્યને દૂર દેશ મોકલી દીધા. આ દષ્ટાંત કલ્પવૃત્તિમાં કહ્યું છે.

આવા સાધુઓ ચારિત્ર પામીને, શાસ્ત્રનું જ્ઞાન હોવા છતાંય ઉપદેશ આપે છે. ત્યારે તેઓ ઉત્સૂત્રની પ્રરૂપણા કરે છે. તેવી પ્રરૂપણાથી લોકો ધર્મ પામવાને બદલે અધર્મને વધુ પામે છે. આથી ઉત્સૂત્ર બોલાર્થ જવાના ભયથી આવા અબહુશ્રુતોએ ધર્મનો ઉપદેશ આપવો નહિ.

આમ બંને દષ્ટાંતથી ભવ્ય છવોએ જ્ઞાની ગુરુ પાસેથી જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ. ભલે તે જ્ઞાન થોડું લેવામાં આવે પણ જ્ઞાનથી અચૂક સ્વ અને પરનો કંઈક ને કંઈક ઉદ્ધાર થાય જ છે. આથી શક્તિ હોય ત્યાં સુધી દરેકે જ્ઞાનાભ્યાસ કરવો જોઈએ. પઠન, પાઠન, મનન, ચિંતન, કરતા રહેવું જોઈએ.

૨૧૫

જ્ઞાનની વિરાધના ત્યજે

જવન્યોત્કૃષ્ટમેદાભ્યાં સ્યાજ્યા જ્ઞાનવિરાધના ।

જ્ઞાનસ્ય જ્ઞાનિનાં મક્તિર્વૃદ્ધિ નેયા ચ ધર્મિમિઃ ॥

“ધર્મિષ્ઠ પુરુષોએ જઘન્ય અને ઉત્કૃષ્ટ બંને પ્રકારની વિરાધનાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ અને જ્ઞાન અને જ્ઞાનીની વધુમાં વધુ ભક્તિ કરવી.”

જ્ઞાનની જઘન્યપણે આ પ્રમાણે આ વિરાધના થાય છે : પુસ્તક, પાટી, ઠવણી,

રૂમાલ [પોથી ખંધન] લેખણ[કલમ] વગેરે જ્ઞાનનાં ઉપકરણો છે. આ ઉપકરણોને પગ વગેરે કનિષ્ઠ અવયવોનો સ્પર્શ થાય, મુખ પાસે વસ્ત્ર રાખ્યા વિના લણવું, લણાવવું પુસ્તકને બગલમાં દબાવવું કે રાખવું. ખાતા ખાતા કે પીતા પીતા અભ્યાસ કરવો, ભોગના સમયે પઠન પાઠન કરવું, પુસ્તક કે લખેલા પાના ઉપર ઝાડો-પેશાબ કરવા, તેના પર થૂંકવું કે લીંટ ખંખેરવું; નવકારવાળી, પુસ્તક વગેરે પૂજ્ય ઉપકરણોને મુહપત્તિ કે ચરવળાનો સ્પર્શ થવો, લખેલા કાગળો વેચવા, ફાડવા કે તેનો ખીબ્દ કશામાં ઉપયોગ કરવો, લખેલા કાગળ ખાળવા વગેરેથી જઘન્યપણે જ્ઞાનની આશાતના થાય છે. તેથી જ્ઞાનાવરણીય કર્મ ખંધાય છે.

જ્ઞાનની ઉત્કૃષ્ટ વિરાધના આ પ્રમાણે થાય છે : જમાલિ, મરિચિ, લક્ષ્મણા સાધ્વી અને સાવધાચાર્યે જિનાગમ શાસ્ત્રોત્તુ ઉત્સૂત્ર લાષણ ક્યુ હતુ. શાસ્ત્રોનો વિપરીત અર્થ કયો હતો, વિપરીત અર્થ કરવાથી મોટા પ્રમાણમાં જ્ઞાનાવરણીય કર્મ ખંધાય છે.

જ્ઞાન તથા જ્ઞાનીની લક્ષિત આ પ્રમાણે કરવી : જિનાગમ તથા જિનેશ્વરાદિના જીવનચરિત્રના ગ્રંથો ન્યાયોપાર્જિત ધનથી સારામાં સારા કાગળ ઉપર લખાવવા, છપાવવા અને ગીતાર્થ મુનિ પાસે વંચાવવા. તેના પ્રારંભાદિ પ્રસંગે જ્ઞાનોત્સવ કરવો. ગ્રંથો અને શાસ્ત્રોત્તુ વિધિપૂર્વક પૂજન કરવું. તેમતુ યોગ્ય સન્માન કરવું. વ્યક્તિની જેમ તેમને સાચવવા અને માન આપવું. પંડિત, શાસ્ત્રી, ધાર્મિક શિક્ષક એવા શ્રુતજ્ઞાનદાતાને અન્ન, વસ્ત્ર અને વસવાટ આપવા. તેમને અર્થની ચિંતા ન રહે અને પ્રેમથી નચિંતમને શાસ્ત્રાભ્યાસ કરાવી શકે તેવી બધી સુવિધાઓ તેમને કરી આપવી. તેમ જ લણનારને પ્રોત્સાહન થાય, જ્ઞાન પ્રત્યે રુચિ વધે તે માટે વિદ્યાર્થીઓને પણ પારિતોષિકો તેમજ પ્રસંગે પુરસ્કાર વગેરે આપવા.

એવું સાંભળ્યું છે કે દુષ્ક્રમ કાળના પ્રભાવથી ખાર વરસનો ભયંકર દુષ્કાળ પડ્યો ત્યારે સિદ્ધાંતને પ્રાયઃ ઉચ્છિન્ન થયેલ જાણીને તેનો સમય જતાં વિચ્છેદ થઈ જશે એવી સંભાવનાથી નાગાર્જુન સ્કંદિલાચાર્ય આદિ આચાર્યોએ ભેગા થઈને શાસ્ત્રો લખાવ્યા. આથી સુખી જીવોએ પુસ્તકો અને ગ્રંથો લખાવવા અને છપાવવા. એ ગ્રંથોની યોગ્ય પૂજા લક્ષિત કરવી.

શ્રી ધર્મવોષસૂરિના ઉપદેશથી પેથડ સંઘવીએ એકાદશાંગી સાંભળવાની શરૂઆત કરી. પાંચમા અંગમાં જ્યાં જ્યાં “હે ગૌતમ” એવું પદ આવ્યું ત્યાં ત્યાં પેથડે સોનામહોરથી તે ગ્રંથની લક્ષિતથી પૂજા કરી. દરેક પ્રશ્ને સોનામહોર મૂકવાથી છત્રીસ હજાર સોનામહોરથી તેણે જ્ઞાનની પૂજા કરી. પછી એટલું દ્રવ્ય ખર્ચીને તેણે બધા આગમો લખાવ્યાં. અને તેને મૂલ્યવાન રેશમી વસ્ત્રોમાં બાંધીને ભરૂચ, સુરગિરિ, માંડવગઢ, આખુ વગેરે સ્થાનોમાં ભંડાર કરાવીને મૂક્યા.

શ્રી પરમાર્જીત કુમારપાળ રાજાએ સાતસો લહિયા બેસાડ્યા હતા અને તેમની પાસે છ લાખ અને છત્રીસ હજાર શ્લોક પ્રમાણ આગમની સાત પ્રતો સોનેરી અક્ષરોથી

લખાવી હતી. પોતાના તારક ગુરુ કળિકાળ સર્વજ્ઞ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય રચિત સાહાયણ કરોડ શ્લોકની પણ તેણે એકવીશ પ્રતો લખાવી હતી અને એકવીશ જ્ઞાનભંડાર નિર્માણ કરાવ્યા હતા. કહ્યું છે કે—

“વર્તમાન સમયમાં કાળના અનુભાવથી તથા બુદ્ધિની મંદતાથી પુસ્તક વિના જ્ઞાન રહી શકતું નથી માટે શ્રાવકોએ પુસ્તકો લખાવવાં જોઈએ.”

જિનપ્રતિમા કરાવવામાં જેટલું પુણ્ય થાય છે તેનાથી વધુ પુણ્ય સિદ્ધાંતોને લખવામાં તથા તેનું શ્રવણ-મનન કરવામાં છે. કારણ જ્ઞાનથી જ જિન અને જૈનધર્મનો પરિચય થાય છે. આથી જ જ્ઞાનભંડારો ધર્મની દાનશાળાની જેમ શોભે છે. ગુરુ વિના શિષ્યની જેમ પુસ્તકો વિના વિદ્યતા આવતી નથી.” ગુરુનો આવો ઉપદેશ સાંભળીને વસ્તુપાળ મંત્રીએ અઢાર કરોડ દ્રવ્ય ખર્ચીને ત્રણ લબ્ધ જ્ઞાનભંડાર બંધાવ્યા હતાં.

થરાદના સંઘવી આહુ નામના ઐષ્ટીએ પણ ત્રણ કરોડના ખર્ચે તમામ સૂત્રોની એક એક પ્રત સોનેરી અક્ષરોથી અને ખીજા ગ્રંથો શાહીથી લખાવ્યા હતા. કહ્યું છે કે—

“જે મનુષ્ય સિદ્ધાંતનાં પુસ્તકો લખાવે છે તેઓ દુર્ગતિને, મૂકપણાને, જડતાને અને બુદ્ધિરહિતપણાને પામતા નથી.”

ક્યારેક શ્રુતજ્ઞાન કેવળજ્ઞાન કરતાં પણ અતિશયી દેખાય છે. કહ્યું છે કે : શ્રુતના ઉપયોગમાં વર્તતા છતાં છદ્મસ્થ મુનિએ લાવેલો આહાર કદી અશુદ્ધ હોય તો પણ તેને કેવળી વાપરે છે કારણ કે તેમ ન કરે તો શ્રુતનું અપ્રમાણપણું થઈ જાય.” આથી સમ્યક્ પ્રકારે સૂત્રાર્થના ઉપયોગપૂર્વક નિરંતર સર્વ અનુદ્યાન કરવા. ઉપયોગ વિનાની ક્રિયા દ્રવ્ય ક્રિયામાં પરિણમે છે.

જ્ઞાનની વિરાધના કરવાથી જે અશુભ જ્ઞાનાવરણીય કર્મ બંધાયું હોય છે તે જ્ઞાનપંચમીનું આરાધન કરવાથી નાશ પામે છે. કહ્યું છે કે :—

“ઉત્સૂત્રની પ્રરૂપણાથી, સૂત્રના અર્થ વિપરીત કરવાથી, ક્રોધથી, અનાભોગથી અને હાસ્યથી થયેલ જ્ઞાનની વિરાધનાથી બંધાયેલ કર્મો જ્ઞાનપંચમીનાં વ્રતની આરાધનાથી નાશ પામે છે.” આ વ્રતની આરાધના કરવા માટે ગુણમંજરી અને વરદત્તની કથા પ્રેરક છે. તે આ પ્રમાણે :

ગુણમંજરી અને વરદત્તની કથા

ભરતક્ષેત્રમાં પદ્મપુર નામના નગરમાં અજિતસેન નામે રાજા રાજ્ય કરતો. તેની રાણીનું નામ યશોમતિ હતું. આ રાજદંપતિને વરદત્ત નામે પુત્ર થયો. આઠ વરસની ઉમરે તેને અધ્યાપક પાસે લણાવવા મૂક્યો. પરંતુ તેને એક અક્ષર પણ મોંએ થતો નહિ. યુવાનવયે તેને કોઠ થયો કોઠથી તેનું શરીર ક્ષીણ થતું આદ્યું.

આ જ નગરમાં સિંહદાસ અને કર્પૂરતિલકાનો સંસાર હતો. તેમના ઘરે અઢળક

લક્ષ્મી હતી. અને લક્ષ્મી જેવી ગુણમંજરી નામે પુત્રી હતી, પરંતુ પૂર્વના કર્મના ઉદયથી તે બચપણથી જ મૂંગી અને રોગી હતી. શ્રેષ્ઠીએ તેનો રોગ અને મૂંગાપણું દૂર કરવા માટે તમામ પ્રકારના ઉપચાર કરાવ્યા. પથર એટલા દેવ કર્યા, પણ બ્યર્થ. ગુણમંજરીના રોગમાં કે મૂંગાપણામાં તસુમાત્ર પણ ફરક પડ્યો નહિ.

એક સમયે ચાર જ્ઞાનધારી શ્રી વિજયસેન આચાર્ય ત્યાં પધાર્યા. રાજા અને નગરજનો સૌ તેમની ધર્મવાણી સાંભળવા ગયા. આચાર્યશ્રીએ દેશના આપતાં કહ્યું :

ક્ષપ્યેન્નારકઃ કર્મ, વહુર્ભિર્વર્ષકોટિભિઃ ।

યત્તદુચ્છવાસમાત્રેણ, જ્ઞાનયુક્તસ્ત્રિગુપ્તવાન્ ॥

“નારકીના જીવો જેટલાં કર્મને ઘણાં બધાં કરોડો વરસે અપાવે છે તેટલાં કર્મને મન, વચન અને કાયાની ગુપ્તિના ધારક જ્ઞાની માત્ર એક શ્વાસોચ્છવાસમાં અપાવે છે.” આ ઉપરાંત “છક્ર, અક્રમ, દશમ, દુવાલસ વગેરે તપ કરનાર અબુધ જીવના આત્માની જેટલી શુદ્ધિ થાય છે તે કરતાં અનેકગણી શુદ્ધિ દરરોજ જન્મતા એવા જ્ઞાનીની થાય છે.”

આ જ્ઞાન પાંચ પ્રકારનું છે. તેમાં શ્રુતજ્ઞાન સ્વ અને પરને ઉપકારી હોવાથી શ્રેષ્ઠ છે. બાકીના ચાર જ્ઞાન મૂંગા છે. અર્થાત્ તે જ્ઞાન પોતાના સ્વસ્વરૂપને કહેવા સમર્થ નથી. જ્યારે શ્રુતજ્ઞાન તો પોતાને તથા પરને પ્રકાશ કરવામાં દીવાની જેમ સમર્થ છે. બીજું શ્રુતજ્ઞાન કોઈને આપી શકાય છે અને બીજા પાસેથી લઈ પણ શકાય છે. જ્યારે બાકીના ચાર જ્ઞાન કોઈને આપી શકતાં નથી અને બીજા પાસેથી લઈ પણ શકતાં નથી. તીર્થંકરનામકર્મ પણ ધર્મદેશના આપવાથી નિર્જરા પામે છે. આથી અધ્યયન, શ્રવણ વગેરેથી નિરંતર શ્રુતજ્ઞાનની સાધના અને આરાધનામાં જાગૃત રહેવું. ઉદ્ધમી થવું.

જે અજ્ઞાની જીવ મન, વચન અને કાયાથી જ્ઞાનની આશાતના કરે છે, તેઓ રોગી થાય છે, મૂંગા થાય છે, શૂન્ય મનવાળા થાય છે અને આશાતનના પાપકર્મથી તેવા જીવો અનેક ભવમાં ભટક્યા કરે છે. કહ્યું છે કે :—

અજ્ઞાનતિમિગ્રસ્તા, વિષયામિપલંપટાઃ ।

અમતિ ગતશો જીવા, નાનાયોનિષુ દુઃસ્વિતા ॥

“અજ્ઞાનરૂપી અંધકારથી ગ્રસ્ત અને વિષયરૂપી માંસમાં લંપટ એવા સેંકડો જીવો નાના પ્રકારની યોનિમાં દુઃખીપણે પરિભ્રમણ કર્યા કરે છે.

આચાર્યશ્રીની ધર્મદેશના પૂરી થયા બાદ સિંહદાસ શ્રેષ્ઠીએ વિનયથી પ્રાર્થના કરી કે “હે ભગવંત! મારી પુત્રી મૂંગી અને રોગી છે તો તે કયા કર્મઅંધથી તે આ વેદનાઓ પામી છે તે કહેવા કૃપા કરશો.” શ્રેષ્ઠીની પ્રાર્થના સ્વીકારી આચાર્યશ્રીએ ગુણમંજરીનો આ પ્રમાણે પૂર્વભવ કહ્યો :

ધાતકીખંડમાં ખેટકપુર નામે નગર હતું. તેમાં જિનદેવ શ્રેષ્ઠી રહેતો. સુંદરી નામે પત્નીથી તેને પાંચ પુત્રો અને ચાર પુત્રીઓ થઈ. જિનદાસે સંતાનોને યોગ્ય ઉંમરે અધ્યાપક પાસે લણવા મૂક્યા. પરંતુ આ બધા સંતાનો અવિનયી, પ્રમાદી અને ઉદ્વેગ હતા. લણવામાં તેમનું ધ્યાન અટક રહેતું. અધ્યાપકને તેઓ સતાવતા અને જ્ઞાનની મજાક કરતા. આથી એક દિવસે અધ્યાપકે પાંચેય જણને શિક્ષા કરી. તેમને સોટીનો માર માર્યો.

સંતાનોને રડતા રડતા ઘરે આવેલાં જોઈને મા સુંદરીએ અધ્યાપકને ગાળો દીધી અને જ્ઞાનની મજાક કરી. પતિને પણ કહ્યું : “છોકરાઓ લણે તો ચ શુ” અને ન લણે તો ચ શુ”. વિશ્વમાં જ્ઞાનની કિંમત નથી. પૈસાની કિંમત છે. જ્ઞાનથી પેટ નથી ભરાતું. પૈસાથી પેટ ભરી શકાય છે.”

જિનદેવે સુંદરીને સમજાવ્યું. જે માતાપિતા પોતાના સંતાનોને લણાવતાં નથી તે માતાપિતા સંતાનોના શત્રુ સમાન છે કારણ હંસની સલામાં બગલો શોભતો નથી તેમ વિદ્વાનોની સલામાં અજ્ઞાની પુત્રો પણ શોભતા નથી.”

સુંદરીએ આનો જવાબ પણ ઉલટી રીતે આપ્યો. આથી જિનદેવ મૌન રહ્યો. સમય જતાં જિનદેવે કહ્યું : તે સંતાનોને લણાવ્યા નહિ અને ઉઠાડી લીધા તેથી હવે કોઈ તેમની સાથે સગપણ કરવા તૈયાર થતું નથી. ઉલટું સૌ મને મહેણાં મારે છે. તે તેઓને અજ્ઞાની અને અલણ રાખીને બધાનો અવતાર બગાડી મૂક્યો.

સુંદરીએ ગુસ્સે થઈને કહ્યું : “એમાં તમારો દોષ છે. આપ તેવા બેટા. દીકરી તો મા જેવી હોય છે. દીકરા અલણ રહ્યા તેમાં તમારો વાંક છે. અને મને શા માટે દોષ દો છો?”

આથી જિનદેવને ગુસ્સે ચડ્યો. તે બોલ્યો : “પાપિણી ! મારા સામું બોલે છે?” આથી સુંદરી વધુ તાડુકીને બોલી : “પાપિણી ! હું નથી. પાપી તો તમારો આપ છે કે જેણે તમને નકામા આ જગત પર પેદા કર્યો.” આ સાંભળી જિનદેવનો પિત્તો ગયો અને પથ્થર ઉપાડીને માર્યો. પથ્થર મર્મસ્થાને વાગવાથી તત્કાળ તે મરણ પામી. એ સુંદરી તે તારી પુત્રી ગુણમંજરી થઈ. ગત ભવે તેણે જ્ઞાનની વિરાધના કરી હતી. જ્ઞાનીનું અપમાન કર્યું હતું. જ્ઞાનની ઉપેક્ષા અને મજાક કરી હતી તે પાપકર્મના કારણે આજે તે મૂંગી અને રોગી છે.

પોતાનો પૂર્વભવ સાંભળતા ગુણમંજરીને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું. એથી તેને એ પાપકર્મ માટે પસ્તાવો થયો. તે રડી પડી. અને માથું ફૂટવા લાગી. આ જોઈ શ્રેષ્ઠીએ ગુરુ ભગવંતને પૂછ્યું : “આપે રોગ તો બતાવ્યો હવે આપ તેનું ઔષધ પણ બતાવો. મારી પુત્રી એ પાપકર્મથી કેવી રીતે મુક્ત થાય તે માટે કોઈ વ્રત તપ બતાવો.”

નિર્મેદં વિશદં કરામલકવજ્જેયં પરિચ્છેદકં ।
 લોકાલોકવિભાસકં ચરમચિન્નાપ્તં વ્રજેત્સ્વાત્મતઃ ॥
 નિદ્રાસ્વપ્નસુજાગરાતિગદશં તુર્યા દશાં સંગતં ।
 વંદે કાર્તિકપંચમીસિતદિને સૌભાગ્યલક્ષ્મ્યાસ્પદમ્ ॥

“પાંચમું કેવલજ્ઞાન છે. તે એક જ પ્રકારનું છે. કચમલકના જેવું નિર્મળ છે. સર્વ વસ્તુનો પરિચ્છેદ કરનાર છે. લોક તથા અલોકને પ્રકાશ કરનાર છે. જ્ઞાનવાળાના આત્મા થકી કોઈ વખત પણ પ્રાપ્ત થયા પછી બુદ્ધ પડતું જ નથી અને જે જ્ઞાન નિદ્રા, સ્વપ્ન અને જાગૃતિ એ ત્રણે દશાને ઉલ્લંઘીને ચોથી ઉજ્જગર દશાને પામેલું છે. એવા સૌભાગ્યલક્ષ્મીના સ્થાન રૂપ કેવલજ્ઞાનને હું કારતક સુદ પાંચમના દિવસે વંદના કરું છું.”

આ પ્રમાણે દૈવ માસ સુધી તપ કરીને પૂર્ણાહુતિના દિવસે ચૈત્યનાં, જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રના ઉપયોગી દરેક ઉપકરણો પાંચ પાંચ મેળવીને ઉદ્યાપન-ઉજમણું કરવું. આચાર્ય ભગવંતનો આવો ધર્મોપદેશ સાંભળીને ગુણમંજરીએ જ્ઞાનપંચમી તપનું આરાધન કરવા માંડ્યું. એજ સમયે અજિતસેન રાજાએ પણ પોતાના પુત્રનો કર્મોદય પૂછ્યો. આથી આચાર્યશ્રીએ વરદત્તનો પણ પૂર્વભવ કહ્યો. તે આ પ્રમાણે—

ભરતક્ષેત્રમાં શ્રીપુર નગરમાં વસુ નામે એક શ્રેષ્ઠી રહેતો હતો. તેને વસુમાર અને વસુદેવ નામે બે પુત્રો હતા. એક દિવસ બંને જંગલમાં ગયા. ત્યાં તેમણે ગુરુ મહારાજ પાસે ધર્મદેશના સાંભળી. તેથી પ્રભાવિત થઈ બંનેએ ઘરે આવીને માતૃપિતાની આજ્ઞા લઈ બંનેએ દીક્ષા લીધી.

દીક્ષા પર્યાયમાં નાના વસુદેવ મુનિએ ખૂબ જ શાસ્ત્રાભ્યાસ કર્યો. તે દરરોજ પાંચસો સાધુઓને વાચના આપતા. એક દિવસ તે સંથારામાં સૂતા હતા ત્યાં કોઈ એક શિષ્યે તેમને આગમનો અર્થ પૂછ્યો. તેના ગયા પછી બીજો શિષ્ય આવ્યો. ત્રીજો આવ્યો. આમ દરેક અર્થ પૂછતા ગયા. આમ થવાથી તેમની નિદ્રામાં ભંગ પડ્યો. તે બરાબર સૂઈ શક્યા નહિ. આથી તેમને વિચાર આવી ગયો કે : “મારા મોટાભાઈને છે કોઈ ચિંતા ? તે કેવો નિરાંતે સૂવે છે. ખાય છે અને સુખેથી જીવે છે. મને ખજુ એવું સુખ મળે તો ? હું પણ તેની જેમ નિરાંતે સૂઈ શકું તો કેવું ?” આમ વિચારી તેમણે બાર દિવસ સુધી મૌન ધારણ કર્યું. વસુદેવ મુનિએ આમ કરીને પાપ બાંધ્યું. આ પાપની આલોચણા કર્યા વિના જ મૃત્યુ પામ્યા. રૌદ્રધ્યાનથી જીવ્યા અને મર્યા. આથી આ ભવે તારા પુત્રરૂપે તેમને રોગ છે અને જ્ઞાન ચડતું નથી. હવે આ રોગ દૂર કરવા અને જ્ઞાન મેળવવા તેણે પણ જ્ઞાનપંચમી તપ કરવો. તે તપથી તેનો રોગ પણ દૂર થશે અને જ્ઞાનને પણ પામશે.”

ત્યારબાદ વરદત્ત અને ગુણમંજરીએ વિધિપૂર્વક જ્ઞાનપંચમીની આરાધના કરવ

માંડી. ઉત્કટ અને શુભ ભાવનાથી બંનેનો રોગ ધીમે ધીમે મટતો ગયો અને તપ પૂર્ણ થતાં બંને નિરોગી થઈ ગયા. શુભમંજરી બોલતી થઈ. વરદત્ત પણ હોંશિયાર થયો. ત્યારબાદ વરદત્ત સ્વયંવરમાં આવેલ એક હજાર રાજકન્યાને પરણ્યો અને ખૂબ રાજ્યસુખ ભોગવી એક સમયે પોતાના પુત્રને રાજગાદી સોંપી તેણે દીક્ષા લઈ લીધી.

શુભમંજરીના લગ્ન જિનચંદ્ર નામના યુવાન સાથે થયા. તેણે પણ સમય જતાં દીક્ષા લીધી. કાળ જતાં શુભમંજરી અને વરદત્ત બંને મરીને વૈજયંત નામના અનુત્તર વિમાનમાં ઉત્તમ દેવતા થયા. દેવલોકમાં રચવીને વરદત્ત વિદેહ ક્ષેત્રમાં પુંડરિકિણી નગરીમાં અમરસેન રાજાની રાણી શુભવતીની કુક્ષીએ શૂરસેન નામે પુત્રરૂપે ઉત્પન્ન થયો. યુવાન વયે તે અનેક રાજકન્યાઓને પરણ્યો. તેના પિતાએ તેને રાજ્ય સોંપ્યું.

એક સમયે તેના નગરના એક ઉદ્યાનમાં શ્રી સીમંધર સ્વામી સમોસર્યા. લગવાને ધર્મદેશનામાં કહ્યું કે ભવ્ય જીવોએ વરદત્તની જેમ જ્ઞાનપંચમી તપનું આરાધન કરવું જોઈએ. આથી શૂરસેને આ વરદત્ત કોણ છે તે પૂછ્યું. લગવાન પાસેથી તેણે જાણ્યું કે એ પોતે જ વરદત્ત હતો. આથી શૂરસેન રાજાએ આ ભવે પણ જ્ઞાનપંચમી તપનું વિધિપૂર્વક આરાધન કર્યું. દશ હજાર વરસ સુધી રાજ્યનું પાલન કરી, પુત્રને રાજ્ય સોંપીને શ્રી સીમંધર સ્વામી પાસે દીક્ષા અંગીકાર કરી એક હજાર વરસ સુધી ઉત્કૃષ્ટપણે ચારિત્રધર્મનું પાલન કરી કેવળજ્ઞાન પામીને મોક્ષે ગયા.

આ બાબુ શુભમંજરીનો જીવ દેવલોકમાંથી રચવીને મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં રમણી નામના વિજયમાં અમરસિંહ રાજાની પત્ની અમરવતીની કુક્ષીએ સુગ્રીવ નામે પુત્ર રૂપે ઉત્પન્ન થયો. વીસ વરસનો સુગ્રીવ થતાં તેના પિતાએ દીક્ષા લીધી. સુગ્રીવે ઘણું રાજ્યસુખ ભોગવ્યું. અનેક રાજકન્યાઓને તે પરણ્યો. તેને ચારાશી હજાર પુત્રો થયા. તેણે પણ પુત્રને રાજ્ય સોંપી દીક્ષા લીધી. તેમને કેવળજ્ઞાન થયું. એક લાખ વરસ સુધી ચારિત્રધર્મનું પાલન કરી તે મોક્ષને પામ્યા.

ભવ્યજીવોએ જ્ઞાનપંચમી વ્રતની આ કથાથી બોધ લેવાનો છે કે જીવનમાં જ્ઞાનનું મહત્ત્વ ઘણું છે. સંસારનો નાશ કરવા માટે જ્ઞાન જરૂરી છે. જ્ઞાન વિના જીવનમાં અંધારું છે. ભવજ્રમણ છે. આ જ્ઞાનની આરાધના માટે જ્ઞાનપંચમીનો દિવસ ઉત્તમ છે. દરેકે જ્ઞાનપંચમીનું વિધિપૂર્વક આરાધન કરવું જોઈએ. તેનાથી ભૌતિક સુખ અને ઐશ્વર્ય તો પ્રાપ્ત થાય જ છે, પરંતુ તેના પુણ્યાનુબંધી પુણ્યથી જીવ કાળક્રમે સકળ કર્મનો ક્ષય કરીને સિદ્ધિગતિને પામે છે.

આથી આચાર્ય લગવંતે કહ્યું : “હે શ્રેષ્ઠી ! જ્ઞાનપંચમીનું વિધિપૂર્વક આરાધના કરવાથી સર્વ પ્રકારનું સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. આ વ્રતનો વિધિ આ પ્રમાણે છે.

કારતક સુદ પાંચમે ઠવણી અથવા નંદિનું સ્થાપન કરીને તેની સમીપે આઠ સ્તુતિ વહે દેવ વાંદવા. પછી જ્ઞાનપંચમીનો તપ અંગીકાર કરવાનો આલાવો ગુરુમુખે સાંભળીને તે તપ કરવો. આ તપ પાંચ વરસ અને પાંચ મહિના કરવાનો છે. તપના દિવસે સવાર-સાંજ પ્રતિક્રમણ કરવું. પાંચ મૂળભેદ તથા એકાવન ઉત્તરભેદે એકાવન લોગ-સ્સનો કાઉસ્સગ્ગ કરવો. ઠવણી ઉપર પુસ્તક મૂકીને તેની એકાવન પ્રદક્ષિણા કરવી. અને એકાવન ખમાસણા દેવાં. તે દિવસે નવું સૂત્ર કે શાસ્ત્ર લખવું, લખાવવું કે શ્રવણ કરવું.

જ્ઞાનપંચમીના દિવસે પૌષધ ન કયો હોય તો પાટ ઉપર પુસ્તકની સ્થાપના કરીને તેની જમણી બાજુ પાંચ દિવેટનો દીવો કરવો, પુસ્તકની સામે પાંચ સાથિયા કરવા. જ્ઞાનભંડારોની પૂજા કરવી, જ્ઞાનદ્રવ્યની વૃદ્ધિ કરવી અને “ઠ્ઠ હ્રીં નમો નાણુસ્સ” આ મંત્રનો બે હજાર વખત જાપ કરવો. આ પ્રમાણે તપ અને જપ દર પાંચમે ન કરી શકાય તો દર કારતક સુદ પાંચમે તો આ પ્રમાણે તપ અને જપ અવશ્ય કરવા. અથવા તે દિવસે જિનેશ્વર અને પુસ્તકની સન્મુખ ચૈત્યવંદન કરી શકેસ્તવ કહીને “મતિજ્ઞાનારાધનાથ” કરેમિ કાઉસ્સગ્ગ” કહીને વંદન અને અન્નત્ય સૂત્રો બોલીને એક નવકારનો કાઉસ્સગ્ગ કરવો. પછી નમોઽર્હત કહીને આ પ્રમાણે ગંભીર ભાવે આ સ્તુતિ બોલવી.

અષ્ટાવિંશતિમેદમિન્નગદિતં જ્ઞાનં શુમાદં મતિઃ ।
સપ્રજ્ઞામિનિવોધકશ્રુતનિધિર્હેતુશ્ચ બુદ્ધિપ્રમે ॥
પર્યાયાઃ કથિતા ઇમે વહુવિધા જ્ઞાનસ્ય ચૈકાર્થિનઃ ।
સમ્યગ્દર્શનિસત્કમાપ્તકથિતં વંદામિ તદ્ભાવતઃ ॥

“પ્રથમ મતિજ્ઞાન અઠ્ઠાવીશ પ્રકારનું કહ્યું છે તે શુભકારી છે. ચાર પ્રકારની પ્રજ્ઞા સહિત છે. આભિનિબોધિક છે. શ્રુતજ્ઞાનનો હેતુ છે. બુદ્ધિ, પ્રભા વગેરે તેના પર્યાયો ઘણા પ્રકારના છે. તે જ્ઞાન સમકિતધારીને હોય છે. તીર્થંકર પરમાત્માએ કહેલા આવા મતિજ્ઞાનને હું ભાવથી વાંદું છું.”

પછી ચૈત્યવંદન અગાઉ કહ્યા પ્રમાણે કરીને “શ્રુતજ્ઞાનારાધનાથ” કરેમિ કાઉસ્સગ્ગ” કહી વંદન અને અન્નત્ય કહી એક નવકારનો કાઉસ્સગ્ગ કરીને આ પ્રમાણે સ્તુતિ બોલવી :

અન્યજ્ઞાનચતુષ્ટયં સ્વવિષયં નૈવામિધાતું ક્ષમં ।
શ્રીમત્કેવલિનોઽપિ વર્ણનિકરજ્ઞાનેન તત્ત્વં જગુઃ ॥

સ્પષ્ટં સ્વાત્મપરપ્રવોધનવિધૌ સમ્યક્ શ્રુતં સૂર્યવદ્ ।

ભેદાઃ પૂર્વમિતાઃ શ્રુતસ્ય ગણિભિર્વન્દ્યાઃ સ્તુતે તાન્મુદા ॥

“શ્રુતજ્ઞાન સિવાયના બીજા ચારે જ્ઞાન પોતાના વિષયને કહેવા સમર્થ નથી. શ્રીમાન કેવળી પણ વર્ણુ સમુદાયના જ્ઞાનથી જ તત્ત્વ જણાવે છે. વળી સમ્યક્ શ્રુત-જ્ઞાન જ સૂર્યની જેમ પોતાને તથા પરને યોગ્ય કરવામાં સ્પષ્ટ છે. તે જ્ઞાનના ૧૪ ભેદ છે. ગણધરો પણ તેને વાંદે છે. આવા શ્રુતજ્ઞાનની હું આનંદથી સ્તુતિ કરું છું.”

પછી ત્રીભું ચૈત્યવંદન કરીને “અવધિજ્ઞાનારાધનાર્થ” કરેમિ કાઉસ્સગ્ગ” કહીને પૂર્વોક્ત પ્રમાણે કાઉસ્સગ્ગ કરવો અને આ પ્રમાણે સ્તુતિ કરવી.

અહ્યં તત્પનકાવગાહનસમં ચાસંખ્યલોકાભ્રમં ।

જ્ઞાનં સ્યાદવધેશ્વ રૂપિવિપયં સમ્યગ્દૃશં તચ્છુભમ્ ॥

દેવાદૌ ભવપ્રાપ્તિજં નૃવુ તથા તિર્યક્ષુ ભાવોદ્ભવં ।

પદ્મભેદાઃ પ્રમુભિશ્ચ યસ્ય કથિતા જ્ઞાનં મજે તત્સદા ॥

“ત્રીજા અવધિજ્ઞાનની અવગાહના જઘન્યથી સૂક્ષ્મ વનસ્પતિકાચના શરીર જેટલી છે અને ઉત્કૃષ્ટપણે અસંખ્ય લોકાકાશ પ્રમાણ છે. તે જ્ઞાન રૂપી દ્રવ્યને બાણી શકે છે. સમ્યગ્દૃષ્ટિ જીવને તે શુભકારી હોય છે. તે દેવ તથા નારકીને ભવ પ્રત્યયે હોય છે. અને મનુષ્ય તથા તિર્યંચને ભાવ થકી એટલે ગુણ પ્રત્યયે ઉત્પન્ન થાય છે. પ્રભુએ તેના છ ભેદ બતાવ્યા છે. આવા અવધિજ્ઞાનને હું હરહંમેશ સ્તવું છું.”

ચોથું ચૈત્યવંદન કરી “મનઃપર્યવજ્ઞાનારાધનાર્થ” કરેમિ કાઉસ્સગ્ગ” કહીને કાઉસ્સગ્ગ વગેરે કરીને આ પ્રમાણે સ્તુતિ બોલવી.

સાધૂનામપ્રમાદતો ગુણવર્તાં તૂર્ય મનઃપર્યવં ।

જ્ઞાનં તદ્દ્વિવિધં ત્વનિદ્રિયભવત્તત્સ્વાત્મકં દેહિનામ્ ॥

ચેતોદ્રવ્યવિશેષસ્તુવિપયં દ્વીપે ચ સાર્ધદ્વિકે ।

સકૃજ્ઞાનગુણાંચિતાન્ વ્રતધરાન્ વંદે સુયોગૈર્મુદા ॥

“અપ્રમત્ત ગુણસ્થાને રહેલા સાધુઓને ચોથું મનઃપર્યવજ્ઞાન હોય છે. તેના બે ભેદ છે. તે નિદ્રિયોના વિષયવાળું નથી પણ આત્મવિષયી છે. અઢી દ્વીપમાં રહેલા પ્રાણીઓના ચિત્ત દ્રવ્યમાં રહેલા સર્વ વસ્તુના વિષયને બાણે છે. તે જ્ઞાનને ધારણ કરનારા ગુણી મુનિઓને હું આનંદથી ભાવપૂર્વક વંદના કરું છું.”

પછી પાંચમું ચૈત્યવંદન કરી “કેવલજ્ઞાનારાધનાર્થ” કરેમિ કાઉસ્સગ્ગ” કહીને પૂર્વોક્ત રીતે કહીને આ પ્રમાણે સ્તુતિ બોલવી.

અભયદાન

अभयं सर्वसन्त्रेभ्यो, यो ददाति दयापरः ।

तस्य देहाद्विमुक्तस्य, भयं नास्ति कुतश्चन ॥

“જે દયાળુ સર્વ પ્રાણીઓને અભયદાન આપે છે તે મનુષ્ય દેહથી મુક્ત થાય છે અર્થાત્ મૃત્યુ પામે ત્યારે પણ તેને કોઈથી ભય રહેતો નથી.”

અભયદાન ઉપર દૃષ્ટાંત

જયપુરમાં ધનો માળી રહેતો. તેણે દયાલાવથી બેઠદ્રિય એવા પાંચ પૂરાને અભય-દાન આપ્યું. મરીને તે કુલપુત્ર થયો. નાનપણમાં જ તેના મા-આપ મરી ગયા. આથી તે પરદેશ જવા નીકળ્યો. રાત પડતાં એક જંગલમાં તેણે એક વડ નીચે રાતવાસો કર્યો.

તે વડ ઉપર પાંચ યક્ષો રહેતા હતા. અચાનક એક યક્ષની તજર કુલપુત્ર પર પડી. તે તુરત જ તેને ઓળખી ગયો. “અરે! આ તો આપણા પૂર્વભવનો ઉપકારી છે.” જ્ઞાનના ઉપયોગથી તેણે તેનું ભવિષ્ય જોયું. એટલે તેણે કહ્યું : “તને આજથી પાંચમે દિવસ રાજ્ય મળશે.” આ સાંભળી કુલપુત્રના આનંદનો પાર ન રહ્યો.

સવારે લાંથી તે આગળ ચાલ્યો. પાંચમે દિવસે તે વારાણસી નગરીએ પહોંચ્યો. ત્યાંનો રાજા નરપાળ તેજ અરસામાં મરણ પામ્યો હતો. હાથણીએ તેના પર કળશ ઢોલ્યો એટલે તેનો રાજ્યાભિષેક કર્યો. રાજ્ય મળતાં રાજ્યની જવાબદારી પ્રધાનને સોંપી તે ભોગવિલાસમાં જ ગુલતાન રહેવા લાગ્યો.

એક સમયે તે નગર પર દુશ્મન રાજાએ ચડાઈ કરી તે વખતે કુળપુત્ર જુગાર રમતો હતો. પ્રધાને તેને નગરની રક્ષા કરવા કહ્યું પણ તે તો જુગારમાં જ મશગુલ રહ્યો. તેની પત્નીએ આવીને પણ તેને યુદ્ધમાં જવા પાનો ચડાવ્યો. ત્યારે તેણે કહ્યું : “હે કલ્યાણી! તું શું કરવા ચિંતા કરે છે? ચિંતા તો પેલા યક્ષોએ કરવાની છે. તેમણે રાજ્ય આપ્યું છે. તેમને રાજ્ય રાખવું હશે તો રાખશે, નહિ તો ભલે રાજ્ય જતું રહે.”

કુળપુત્રની આ શ્રદ્ધા ને ભક્તિ જોઈ યક્ષોએ તુરત જ દુશ્મન રાજાને તેની સમક્ષ હાજર કર્યો અને તેને નમાવ્યો. આ જોઈ લોકોના આશ્ચર્યનો પાર ન રહ્યો. આ પ્રસંગથી તેની કીર્તિ ઘણી વધી. થોડા સમય બાદ કોઈ જ્ઞાની ભગવંત એ નગરમાં પધાર્યો. રાજાએ તેમને પોતાનો પૂર્વભવ પૂછ્યો એટલે તેમણે કહ્યું : “પૂર્વભવમાં તે પાંચ પૂરાનું રક્ષણ કર્યું હતું. તે પાંચ પૂરા મરીને યક્ષો થયા છે. તેમણે જ પૂર્વ-

લવના ઉપકારને યાદ કરી આજ તારા રાજ્યનું રક્ષણ કર્યું છે.” આમ પોતાનો પૂર્વ-લવ સાંભળી રાજાએ વાવ, કુવા, તળાવ, સરોવર વગેરે જળાશયોમાં ગંજણીઓ મૂકાવી. સર્વત્ર અમારિ ઘોષણા પણ કરવી.

હિંસા કરવી એ મહાપાપ છે. જેઓ માંસ લક્ષણ કરે છે તેઓ પોતાના પેટમાં મરેલા જનવરોની કબર ખનાવે છે. જીવનું તો સૌને ગમે છે. મરવાનું કોઈને ગંડાનું નથી લાગતું. “વિદ્યામાં રહેલા ક્રીડાને અને સ્વર્ગમાં રહેલા દેવ અને ઇન્દ્રને ખંતેને જીવન સરખું જ પ્રિય છે. અને મૃત્યુનો ભય પણ ખંતેનો સમાન જ છે. ખરાબ યોનીમાં જન્મેલો ક્ષુદ્ર જીવ પણ મરવાને નથી ઇચ્છતો. કારણ ખરાબ પૃથ્વીમાં પણ પ્રાણીઓને પોત-પોતાનો આહાર સ્વાદવાળો જ લાગે છે.” આથી સુદ્ધ અને વિવેકી જનોએ કોઈપણ જીવનો કોઈપણ નિમિત્તે કે બહાનાથી વધ ન કરવો જોઈએ. હિંસક વ્યક્તિ દુઃખી થાય છે અને અનંતો સંસાર કરે છે. આ અંગે એક ગોવાળનું દષ્ટાંત જાણવા જેવું છે. આ ગોવાળે બાવળની શૂળ ઉપર જી પડેલી હતી. આ પાપથી ગોવાળ એકસો ને આઠ વાર શૂળીએ ચડવાની સજાથી મરણ પામ્યો હતો.

ગોવાળનું દષ્ટાંત

આ ગોવાળનું નામ માધવ. તે નાગપુરમાં રહેતો હતો. તે ગાયો ચરાવવા જંગલમાં જતો. એક દિવસ ગાયો ચરાવતા ચરાવતા તે એક ઝાડ નીચે વિસામો લેવા બેઠો. ત્યાં તેના માથામાંથી એક જી બોળામાં પડી. જીને જોઈ તે બખડચો : “આ જી મારું લોહી પી જાય છે. આને તો રીખાવી રીખાવીને મારી નાંખવી જોઈએ.” આમ વિચારી તેણે જીને બાવળની તીક્ષ્ણ શૂળ ઉપર ચીટકાડી દીધી.

જીવ વધના આ પાપનું ફળ તેને તે જ લવમાં મળ્યું. માધવ એક દિવસ ચોરીના આરોપ હેઠળ રાજાના સુભટોના હાથમાં પકડાઈ ગયો. રાજાએ તેને ફાંસીની શૂળીની શિક્ષા કરી. શૂળી પર ચડતાં ભારે વેદનાથી તે મરણ પામ્યો. આ પ્રમાણે ૧૦૭ લવોમાં ચોરીના ગુના માટે તેને શૂળીની શિક્ષા થઈ.

૧૦૮મા લવે તેનો આ કર્મબંધ પાતળો પડ્યો. એ લવમાં તેણે તાપસી દીક્ષા લીધી. અને સદા વનમાં રહીને ફળ-ફુલ અને પાંદડા ખાઈને જીવવા લાગ્યો. આ પ્રમાણે નિઃસંગપણે વ્રતનું આરાધના કરતા તેને વિલંગજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું.

એક દિવસ એવું બન્યું કે આ તાપસ ધ્યાન ધરીને રહ્યો હતો ત્યાં કોઈ ચોર તેની પાસે ચોરેલ અલંકારોની પેટી મૂકી ગયો. થોડી જ વારમાં રાજાના સુભટો ત્યાં આવી પહોંચ્યા. અલંકારોની પેટી જોઈ સુભટો તાપસને બાંધીને રાજા પાસે લઈ ગયા. તાપસ વિલંગજ્ઞાનથી જાણતો હતો કે પોતે અલંકારો ચોર્યા નથી. છતાં પણ પૂર્વ-લવને યાદ રાખી તે મૌન રહ્યો. એ જીડા આરોપને અને શૂળીની વેદનાને પણ નદરથી દૂર રાખીને સહેતો રહ્યો. તે સમયે તેણે માત્ર પોતાના જ આત્માની નિંદા કરી. ન

તેણે ચોરને દોષ દીધો. ન તેણે રાજાને. આમ શુભ ધ્યાનમાં મૃત્યુ પામતાં તે મરીને દેવતા થયો.

લઘ્યજીવોએ આ દષ્ટાંતને ધ્યાનમાં રાખીને કોઈપણ નાના કે મોટા જીવની હિંસા ન કરવી જોઈએ. હિંસા પાપ છે. એ પાપથી દુર્ગતિ થાય છે. જગતમાં ઘણાં જીવો છે. જીવો ઘણી રીતે દુઃખ પામે છે. વિવેકી જનોએ આ જીવોને અભયદાન આપવામાં ઉદયી થવું જોઈએ. દાન પાંચ પ્રકારના છે. અભયદાન, સુપાત્ર દાન, અનુકંપા દાન, ઉચિત દાન અને કીર્તિ દાન. આ પાંચમાંથી પ્રથમના જે અભયદાન અને સુપાત્રદાન દેવાથી મોક્ષ મળે છે. બાકીના ત્રણ દાનથી સાંસારિક સુખોપભોગ મળે છે.

ખંધનથી, વધથી, અતિભારથી, મારથી, ઉપેક્ષા અને ઉદાસીથી વગેરે દુઃખોથી રીખાતા, પીડાતા અને દુઃખી થતાં જીવોને છોડાવવા તેમને નિર્ભય કરવા તે અભયદાન છે.

સુ એટલે સારું અને પાત્ર એટલે જ્ઞાનાદિ ત્રણ રત્નનું સ્થાન અથવા સુ એટલે અતિશયે કરીને અને પાત્ર એટલે પાપથી રક્ષણ કરનાર. આ પ્રમાણે અન્વય સંજ્ઞાવાળું સુપાત્ર દાન હર્લભ છે.

ત્રીજું અનુકંપા દાન એટલે દીન અને દુઃખી, ગરીબ અને કંગાળ, રોગી અને ખિમાર લોકોને પાત્ર તથા અપાત્રને વિચાર કર્યા વિના માત્ર દયા ભાવનાથી સહાનુભૂતિથી અન્ન, વસ્ત્ર, વસવાટ, ઔષધી વગેરે આપવા. કહ્યું છે કે—

દાનકાલે મહેશ્વરનાં, કિં પાત્રાપાત્રચિંતયા ।

દીનાય દેવદૂષ્યાર્થ, યથાદાત્ કૃપયા પ્રમુઃ ॥

“દાતારને દાન દેતી સમયે પાત્ર-અપાત્રના વિચારો શા માટે કરવા ? જીવો ભગવાન મહાવીરે કૃપાથી પ્રાપ્તજીવને અર્ધુ દેવદૂષ્ય આપી દીધું.”

દુષ્મ કાળમાં જગદુશાએ પણ માત્ર દયા અને અનુકંપાથી અંઢળક ધાન્ય અનેક રાજાઓને આપ્યું હતું. આ અંગે ઉલ્લેખ છે કે—જગદુશા નામના શ્રાવકે દુકાળના સમયમાં વિશળરાજાને આઠ હજાર મુંડા, હમીર રાજાને બાર હજાર મુંડા, અને દિલ્હીના સુલતાનને એકવીશ હજાર મુંડા ધાન્ય આપ્યું હતું. તે સમયે જગદુશાએ ૧૧૨ દાનશાળાઓ સ્થાપી હતી. જગદુશા દરરોજ સવારે જે સ્થાને બેસીને દાન આપતા, ત્યાં ખાનદાન ઘરની લાજવંતી સ્ત્રીઓ દાન લેતાં ખચકાય નહિ આથી તેમને પ્રચ્છન્નપણે દાન આપવા માટે એક પડદો બાંધી રાખવામાં આવતો. જેથી તેવી સ્ત્રીઓ તેમાં હાથ ધરીને જ મોં ખતાવ્યા સિવાય જ દાન લઈ શકતા.

એક દિવસ વિશળરાજા પોતાના ભાગ્યની પરીક્ષા કરવા માટે વેપ બદલીને એકલા જ ત્યાં ગયા. અને પડદામાં હાથ નાંખ્યો. જગદુશા એ ખૂદલી હથેલીને જોઈ વિચારમાં પડી ગયો. તેને ધ્યુઃ “આ હાથ તો કોઈ રાજાનો હ થ લાગે છે. ખુબ જ ભાગ્યશાળી

આ હાથ છે. પરંતુ દુકાળના કારણે આજે આપનાર હાથ લેવા લાંબાયો છે. આથી મારી ફરજ છે કે તેમની જિંદગીભરની ગરીબાઈ દૂર થઈ જાય તેવું કંઈક તેમને આપું. ” અને જગદુશાએ પોતાની આંગળી પરની રત્નજડિત મુદ્રા વિશળરાજની હથેલીમાં મૂકી દીધી. એ જોઈ રાજાએ ફરી ડાખો ધર્યો. અને જગદુશાએ એ બીજા હાથમાં પણ એક બીજી રત્નજડિત મુદ્રા મૂકી દીધી. રાજા ખંને મુદ્રા લઈ મહેલમાં ગયો.

રાજાએ બીજા દિવસે જગદુશાને પોતાની રાજ્યસભામાં બોલાવ્યો. પેલી મુદ્રાઓ બતાવી અને પૂછ્યું : આ શું ? એ જોઈને જગદુશાએ કહ્યું.

सर्वत्र चायसाः कृष्णाः सर्वत्र हरिताः शुकाः ।

सर्वत्र सुखिनां सौख्यं, दुखं सर्वत्र दुःखिनाम् ॥

“કાગડાઓ સર્વત્ર કાળા જ હોય છે, પોપટો સર્વત્ર લીલા જ હોય છે, સુખી પુરુષોને સર્વત્ર સુખ હોય છે અને દુઃખી પુરુષોને સર્વત્ર દુઃખ હોય છે. ” એમ કહીને જગદુશા રાજાને પ્રણામ કરવા ગયો. પરંતુ રાજાએ તેમને તેમ કરતાં અટકાવ્યો. અને તેને હાથી પર બેસાડીને વિદાય આપી. આમ આ ત્રીજું અનુકંપાદાન છે. આજે આવા અનુકંપાદાનની અતિ આવશ્યકતા છે.

ચોથું ઉચિત દાન આ પ્રમાણે છે. યોગ્ય અવસરે ઇષ્ટ-અતિથિને, દેવ-ગુરુના આગમનની, નવા કરેલા પ્રાસાદની અને જિનજિનની વધામણી આપનારને, લેખક-કવિને, શિક્ષક-પંડિતને, હોશીયાર વિદ્યાર્થીને, કળાકારને પ્રસન્ન ચિત્તે આપવું તે ઉચિત દાન કહેવાય છે.

જુનાગઢનો રાજા ખેંગાર જંગલમાં શિકાર કરવા ગયો હતો. ત્યાં ઘણાં સસલાનો તેણે શિકાર કર્યો. મરેલાં સસલાઓને તેણે ઘોડાઓના પૂંછડે બાંધ્યા. નગરમાં પાછા ફરતાં તે માર્ગે ભૂલી ગયો. ત્યાં તેણે એક ઝાડ પાસે સૂતેલા દુંદળ નામના ચારણને જોયો. તેની પાસે જઈને રાજા ખેંગારે પૂછ્યું : “અરે ! ભાઈ ! હું માર્ગે ભૂલી ગયો છું. તું મને સાચો માર્ગ બતાવીશ ? ” ત્યારે દયાળુ ચારણે કહ્યું.

“ભવ વધંતા નરગ ગધ, અવધંતા ગધ સગ્ગ;

હું જાણું દો વાટડી, જિણુ ભાવે તિણુ લગ્ગ.”

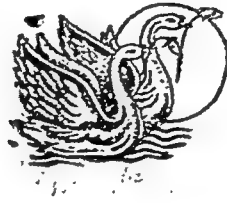
“ભવ વધ કરનાર નરકે જાય છે અને દયા પાળનાર સ્વર્ગે જાય છે. મને તે આ બે માર્ગની જાણ છે. તને ગમે તે માર્ગે જા.”

રાજા ખેંગાર ચારણના આ જવાબથી ખૂશ થઈ ગયો. તેણે તુરત જ ભવહિંસા નહિ કરવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી અને એ ચારણને અપ્રેરણા તથા ગામ આપીને એક ગુરુની જેમ સન્માન અને સત્કાર કર્યો. આ ઉચિત દાન સમજવું.

કીર્તિદાન એટલે પોતાની કીર્તિ અને યશ વધે અને વિસ્તરે તે માટે સિદ્ધિકાંદિને

દાન આપવું તે. આ દાનનો અર્થ ખૂબ જ સ્પષ્ટ છે તેથી તેનો વિશેષ અર્થ કે સમજ આપવાની જ જરૂર નથી રહેતી.

દાન મૂર્ચ્છા અને મોહ ઉતારવા માટે આપવાનું છે. પુણ્ય પણ કર્મ જ છે. જુવે તો સકળ કર્મથી મુક્ત થવાનું છે. પાપકર્મની જેમ પુણ્ય કર્મનો પણ ક્ષય કરવાનો છે. પુણ્યાઈથી મળેલ ધનનો શક્ય તેટલો વધુ ઉપયોગ અભયદાન, સુપાત્રદાનમાં કરવો જોઈએ. કહ્યું છે કે—“સુપાત્રદાન અને અભયદાનથી મુક્તિ પામે, અનુકંપા દાનથી સુખ પામે, ઉચિત દાનથી પ્રશંસા પામે અને કીર્તિદાનથી સર્વત્ર મોટાઈ પામે.”

૨૧૭

દાનધર્મની દેશના.

શ્રાદ્ધાનાં પાત્રમક્તાનાં, કાર્પણ્યદોષમુક્તયૈ ।

દેશના દાનધર્મસ્ય, દેયા તીર્થહિતેચ્છુભિઃ ॥

“સુપાત્રની લક્ષિત કરનારા શ્રાવકોને કૃપણતારૂપી દોષનું નિવારણ માટે તીર્થના હિતેચ્છુ સાધુઓએ દાનધર્મની દેશના આપવી.” દાનધર્મની દેશના આ પ્રમાણે છે.

“યોગ્ય સમયે સુપાત્રને થોડું પણ દાન આપ્યું હોય તો તે મોટું ફળ આપે છે. અંદનખાણાએ ભગવાન મહાવીરને અડદના થોડા ખાકુળા વહોરાવ્યા તો અંદનાના પાપનો તેનાથી નાશ થયો.”

ભગવાન મહાવીરનો અભિગ્રહ છ માસે પૂરો થયો. અંદનખાણાએ ભગવાનને ખાકુળા વહોરાવ્યા. તે સમયે દેવતાઓએ સાડા બાર કરોડ સુવર્ણની વૃષ્ટિ કરી. ધનાવહનું ઘર દેવતાઈ સુવર્ણથી ભરાઈ ગયું. આ જોઈ પાડોશમાં રહેતી એક ડોશીએ વિચાર્યું : “માત્ર અંડદના દાણા એક કુશ તપસ્વીને આપ્યા તો તેને આટલી બધી સમૃદ્ધિ મળી તો હું કેઈ તગડા અને બલિષ્ઠ તપસ્વી-સાધુને ઘી-સાકરવાળો આહાર વહોરાવું તો ન બળે કેટલી બધી ઋદ્ધિ મળશે ?”

એક દિવસ તેણે ખીર ખનાવી. કેઈ એક ઋષ્ટપુષ્ટ સાધુને તે ખીર વહોરાવવા માટે બોલાવી લાવી. ખીર વહોરાવ્યા બાદ તેણે આકાશ સામે જોયું. તેને આમ આકાશ તરફ જોતી જોઈને સાધુએ પૂછ્યું : “મા! શું જુવો છો ?”

ડોશીનો નિખાલસ જવાબ સાંભળી સાધુએ કહ્યું: “મા! કેઈ ઉત્કટ અને ઉચ્ચ તપસ્વી હોય અને સામે તેને વહોરાવનારના ઉચ્ચ, ઉમદા અને નિઃસ્વાર્થ ભાવ હોય તો જ તેવા પ્રસંગે દેવતાઓ સુવર્ણવૃષ્ટિ કરે છે. મારું તપ અને તમારા ભાવ અને આધાર્મિક આહારના દાનથી તમારા ઘરમાં પથ્થરની વૃષ્ટિ થશે.” આમ કહીને સાધુએ એ ડોશીને પ્રતિબોધ પમાડી.

નામને યોગ્ય હોય તે જ શ્રેષ્ઠ પાત્ર છે. ખીજો નહિ. પાત્રની પરીક્ષાના સંખ્યામાં યુધિષ્ઠિર અને ભીમ વચ્ચે થયેલા વાર્તાલાપ રસપ્રદ અને પ્રેરક છે. એક દિવસ ભીમસેને ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિરને પૂછ્યું.

“હે રાજન્! એક મૂર્ખ છે પણ તપસ્વી છે. ખીજો વિક્ષાન છે પણ બ્રહ્મ છે. તે બંને બારણે ઊભા છે તો તેમાંથી કેને દાન આપવું?”

યુધિષ્ઠિરે કહ્યું: “હે ભીમ! તપનું સેવન તો સુખેથી થઈ શકે છે પણ વિદ્યા તો મહાકષ્ટથી લાણાય છે માટે હું વિદ્યાનો સત્કાર-સન્માન કરીશ. માત્ર તપનું શું પ્રયોજન છે?”

ભીમસેને કહ્યું: “હે રાજ યુધિષ્ઠિર! જેમ કૂતરાના ચામડાની મસકમાં ભરેલું ગંગાજળ અને મદિરાના ઘડામાં ભરેલું દૂધ કામ આવતું નથી તેમ કુપાત્રને વિષે રહેલી વિદ્યા શું કામની?”

આ સાંભળી સભામાં બેઠેલા કૃષ્ણ બોલ્યા કે—“કેવળ વિદ્યાથી પાત્ર કહેવાય નહિ તેમજ માત્ર તપથી પણ પાત્ર કહેવાય નહિ. જેની પાસે વિદ્યા અને આચાર બંને છે તે જ પાત્ર-સુપાત્ર કહેવાય છે.” આમ સુપાત્રને દાન આપવું ભેઈએ. આ દાન પણ શુભ અને શુદ્ધ ભાવથી આપવું ભેઈએ. કહ્યું છે કે—

દાતાવ્યમિતિ યદ્દાનં દીયતેન્નુપકારિણે ।

ક્ષેત્રે કાલે ચ માવે ચ, તદ્દાનં સાત્ત્વિકં સ્મૃતમ્ ॥

“દેવા યોગ્ય એવું દાન પણ અનુપકારીને દેવાય અને યથાયોગ્ય ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવનો વિચાર કરીને અપાય તે દાન સાત્ત્વિક કહેલું છે.” આવું દાન શાલિ-ભદ્રે આપ્યું હતું.

યસ્તુ પ્રત્યુપકારાય, ફલમુદ્દિશ્ય વા પુનઃ ।

પ્રદીયતે પરિક્લિષ્ટસ્તદ્દાનં રાજસં સ્મૃતમ્ ॥

“જે દાન ઉપકારના બદલામાં પ્રત્યુપકારની ભાવનાથી આપવામાં આવે અથવા કેમપણ બદલાની કામનાથી દાન આપવામાં આવે તે રાજસ કહેવાય છે.” આવું દાન ખેલી ડોશીએ ચંદનબાગાને ભેઈને આપ્યું હતું.

ક્રોધાદ્વલાભિયોગાદ્વા, મનોભાવં વિનાપિ વા ।

યદીયતે હિતં વસ્તુ, તદાનં તામસં સ્મૃતમ્ ॥

“ક્રોધથી, બળાત્કારથી અથવા મનનાં ભાવ વિના જે સારી વસ્તુ પણ દાનમાં આપે તે તામસ દાન કહ્યું છે.” શ્રેણિક રાજની દાસી કપિલાએ આવું દાન આપ્યું હતું.

“કોઈપણ પ્રકારની કામના કે આર્કાંક્ષા વિના દાન કરનારા દુર્લભ છે અને નિષ્કપટ-પણે આજીવિકા ચલાવનારા દુર્લભ છે. આવા દાતાર અને એવી આજીવિકાથી જીવનાર બંને સદ્ગતિને પામે છે.” આ માટે ભાગવત કણ્ઠીનું એક દૃષ્ટાંત છે તે આ પ્રમાણે—

એક તાપસે એક ભક્તને કહ્યું : “મને તારા ઘરે ચાતુર્માસ રહેવા દે.” ભક્તે જવાબ આપ્યો : “તમે મારો તે માટે કંઈ પણ પ્રત્યુપકાર ન કરવાના હો તો તમે ખુશીથી મારે ત્યાં ચાતુર્માસ રહો.”

તાપસે તેની વાત માની લીધી. ભક્તે તેમના માટે રહેવાની અને ધર્મસાધનાની બધી સુવિધાઓ કરી આપી. એક દિવસ ચોરોએ આ ભક્તના એક ઘોડાની ચોરી કરી. ઘોડાનું હરણ કરી જઈ તેઓ જંગલમાંથી પસાર થઈ રહ્યા હતા ત્યાં સવાર પડી. ઘોળે દિવસે ચોરેલા ઘોડાને કેવી રીતે લઈ જવાય ? ચોરોએ એ ઘોડાને એક ગીચ ઝાડી વચ્ચે બાંધી દીધો.

યોગાનુયોગ ભક્તના ઘરે ચાતુર્માસ રહેતો તાપસ તે જ ઝાડી પાસે સવારના સ્થંડિલ જવા માટે આવ્યો. તેણે પોતાના ભક્તને ઘોડો જોયો. આથી પાછા સ્થાનકે ફરી તેણે ભક્તને કહ્યું : “એક ઝાડ પર હું મારું વસ્ત્ર ભૂલી ગયો છું. તે તમે લઈ આવજો.”

ભક્ત ભક્તિથી ત્યાં ગયો. ત્યાં તેણે પોતાના ઘોડાને જોયો. એ ઘોડા પર બેસીને તે પોતાના ઘરે આવ્યો અને તાપસને પ્રણામ કરી કહ્યું : “હે તપસ્વી ! તમે મારા પર પ્રત્યુપકાર કર્યો છે. મારી ભક્તિનો તમે આજે બદલો વાળ્યો છે. માટે હવે આપ બીજો રહેવાની વ્યવસ્થા કરી લેજો. કારણ ઉપકારીને આપેલું દાન નિષ્ફળ જાય છે.”

નિષ્કપટ જીવનારનું દૃષ્ટાંત આ પ્રમાણે છે. એક રાજાને વૈરાગ્ય થયો. તેણે ધર્મની પરીક્ષા કરવાનું નક્કી કર્યું : દાન લઈને કોણ ભોજન કરે છે તેની તેણે સેવકો દ્વારા તપાસ કરાવી. આ માટે તેણે ઠંઠેરા ખીટાઓ : “રાજા લાડુ આપે છે તે આવીને લઈ જવા.”

આ ઘોષણા સાંભળી ઘણા લાડુ લેવા આવ્યા. રાજાએ એક લિશ્તુકને પૂછ્યું : “તમે શા વડે જીવો છો ?” તેણે કહ્યું : “હું મુળથી જીવું છું.” બીજાને પૂછ્યું તો તેણે કહ્યું : “હું પગ વડે જીવું છું.” ત્રીજાએ કહ્યું : “હું હાથથી જીવું છું.” ચોથાએ કહ્યું : “હું લોકોની કૃપાથી જીવું છું.” પાંચમા જૈન સાધુએ કહ્યું : “હું મુદ્રાથી જીવું છું.”

રાજાએ પૂછ્યું : “એ કેવી રીતે ?” એટલે દરેકે સ્પષ્ટતા કરી. પહેલાંએ કહ્યું : “હું માણસોને કથા કહું છું. કથાથી મારી આજીવિકા ચાલે છે. આથી હું મુખથી જીવું છું.” બીજાએ કહ્યું : “હું કાસદ છું. લોકોના સંદેશા પહોંચાડવા માટે એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે ફરું છું. આમ હું પગેથી જીવું છું.” ત્રીજાએ કહ્યું : “હું લહિયો છું. મારી આજીવિકા હાથને લીધે છે આથી હું હાથથી જીવું છું.” ચોથાએ કહ્યું : “હું ભિક્ષુક છું. આથી લોકોની કૃપાથી જીવું છું.” જૈન સાધુએ કહ્યું : “હું ગૃહસ્થનો પુત્ર છું. પરંતુ વૈરાગ્ય લાવનાથી મેં દીક્ષા લીધી છે. આથી જે સમયે જેવો આહાર મળી જાય તેનાથી હું ચલાવી લઉં છું. માટે હું મુઘાજીવી છું.”

પાંચેયના જવાબ પર વિચાર કરતાં રાજાને લાગ્યું કે ખરેખર આ ધર્મ જે સર્વ દુઃખનો નાશ કરનાર અને મોક્ષને સાધનાર છે. અને તેણે જૈનધર્મને અંગીકાર કર્યો.

ધનની શોભા દાનથી જ છે. ધન હોય પણ જે દાન નથી કરતો તેનું ધન પથ્થર સમાન છે. તે નથી ધનપતિનું કલ્યાણ કરતું કે નથી બીજાનું કલ્યાણ કરતું. મરમણ શેઠ ખૂબ જ શ્રીમંત હોતો. તેણે સોનાના બળદ કરાવ્યા. તેના શીંગડા માટે મરમણે કાળી મજૂરી કરી અને અંતે એ બળદો પૃથ્વીમાં જ ધરબાઈ ગયા. ધન હતું પણ સુપાત્રને દાન ન કર્યું. પરિણામ શું આવ્યું ?

દાન દુશ્મનને આપ્યું હોય તો તે દાન દુશ્મનાવટનો અંત લાવે છે. સેવકને દાન આપવાથી સેવક ભક્તિવાન થાય છે. રાજાને આપવાથી ઉત્કૃષ્ટ સન્માન પામી શકાય છે. અને ભાટ, કવિ કે ચારણને દાન દેવાથી સર્વત્ર યશ ફેલાય છે, દાન કદી પણ નિષ્ફળ જતું નથી. તેમાંય સુપાત્રને દીધેલું દાન તો ખૂબ જ કલ્યાણકારી બને છે. કહ્યું છે કે—

“જળમાં તેલ, ખલ પુરુષમાં છાની વાત, સુપાત્રમાં થોડું પણ દાન, ડાહ્યા પુરુષમાં વિદ્યા અને સત્પુરુષ સાથે પ્રીતિ અલ્પ હોય તો પણ ઘણું વિસ્તાર પામે છે.” આ સંબંધમાં કોઈ પ્રશ્ન કરે કે દાન દેતા પાત્ર કે અપાત્રનો શા માટે વિચાર નેઈએ ? જે માગે તેને આપવું નેઈએ. શું વરસાદ સમાન ભૂમિ નેઈને વરસે છે ? એ તો સર્વત્ર વરસે છે. તો પછી દાતાએ શા માટે પાત્ર-અપાત્રનો વિચાર નેઈએ.” તેનો જવાબ આ પ્રમાણે છે.

“વરિસો વરિસો અંબુહર, વરસીડાં ફળ નેઈ;
ધંતુરે વિષ ઇશ્વરસ, એવડો અંતર હોય.”

“હે વરસાદ ! તું ભલે ગમે ત્યાં વરસ પણ તારા વરસ્યાના તું ફળ નેઈ. ધંતુરમાં તારા જળથી વિષ પેદા થાય છે અને શેરડીમાં ઇશ્વરસ ઉત્પન્ન થાય છે. આમ પાત્રમાં અને અપાત્રમાં અંતર પડે છે.”

પાત્રદાનની મહત્તા.

पात्रे यच्छति यो वित्तं निजशक्त्या सुभक्तिः ।

सौख्यानां भाजनं स स्याद्यथा धन्योऽभवत्पुरा ॥

“જે મનુષ્ય પોતાની શક્તિ પ્રમાણે ભક્તિપૂર્વક પાત્રને વિષે દાન આપે છે તે ધનાની જેમ સર્વ સુખનું સ્થાન થાય છે.”

ધનાનું દષ્ટાંત

પ્રતિષ્ઠાનપુરમાં એક વણિકનું કુટુંબ રહેતું હતું. આ કુટુંબમાં એક ડોશી અને એક પુત્ર હતો. તે બંને જુદા રહેતા હતા. ડોશી ખૂબ જ ગરીબ હતી. તેનો પુત્ર લોકોનાં વાછરડા ચરાવતો.

તહેવારના એક દિવસે બીજાનાં ઘરમાં ખીર અને મિષ્ટાન્ન થતાં જોઈ આ પુત્રે પોતાની માતા પાસે ખીર ખાવાની જીવ કરી. ડોશી એટલી બધી ગરીબ અને કંગાળ હતી કે પુત્રની જીવ તે સંતોષી શકે તેમ ન હતી. પોતાની ગરીબાઈ અને લાગ્યને રડતી ડોશીને જોઈ પાડોશીઓએ પુત્રને માટે ખીર બનાવવા ચીજ-વસ્તુઓ આપી. ડોશીએ તેનાથી ખીર બનાવી. પુત્રને ખીર ખીરસી કોઈ કામે તે બહાર ગઈ.

પુત્ર હજી ખીર ખાવાની શરૂ કરે ત્યાં તેનાં ઝુંપડે કોઈ તપસ્વી સાધુ ભગવંત પધાર્યા. મુનિ ભગવંતને જોઈ પુત્રે આનંદથી કહ્યું: “પધારો! ભગવંત! અને આ શુદ્ધ ખીર વહેરો.” પુત્રે ઉદ્વેગસથી મુનિના પાત્રમાં બધી જ ખીર વહેરાવી દીધી. એ જ સમયે તેણે મનુષ્યનું આયુષ્ય ખાંધ્યું.

ડોશી પાછી આવી. તેણે બધી હકીકત જાણી. આથી તેણે ફરીથી બાકીના લોટ, ઘી અને ખાંડથી ખીર બનાવી. પુત્ર તે બધી જ ખીર ખાઈ ગયો. પ્રમાણમાં વધુ ખીર ખવાઈ જવાથી તેને વિસૂચિકાનો વ્યાધિ થયો. આ રોગમાં તે જ રાત્રિએ તે મરણ પામ્યો. મરતા અગાઉ તેણે સુપાત્રદાન ઉદ્વેગસિત હોયે દીધું હતું આથી તેનો જન્મ તે જ નગરના ધનસારના ઘરે થયો.

ધનસારને ત્રણ પુત્રો હતા. ત્રણેય પરણેલા હતા. એથી પુત્રના જન્મ બાદ ધનસારના ધનની ખૂબ જ વૃદ્ધિ થઈ. આથી તેનું નામ ધનો રાખ્યું. ધનો પરાણે વહાલો લાગે તેવો હતો. ઉંમર થતાં તે બધી કળામાં પ્રવીણ થયો. તેના વિનય, વિવેક અને બુદ્ધિથી તેના માતાપિતાનો તે લાડકો બન્યો. મોટા ભાઈઓથી આ સહન ન થતું. તેમાં તેમને માતાપિતાનો પક્ષપાત જણાતો. એક દિવસ બધા ભાઈઓ ભેગા થયા. મોટાએ પિતાને પૂછ્યું: “આ ધનો અમારા સૌથી નાનો છે તો ચ તમે તેને આટલો

બધો આદર કેમ આપો છો ? તેના તરફ વધુ પ્રેમભાવ કેમ રાખો છો ? ” પિતાએ કહ્યું : “ એ નાનો જરૂર છે પરંતુ તેનામાં ગુણો વિશેષ છે. આથી તે વધુ આદર અને પ્રેમને યોગ્ય છે. ” પિતાનો જવાબ સાંભળી અસૂચાથી ભાઈઓએ કહ્યું : “ એમ હોય તો તેના અને અમારા ગુણોની તમે પરીક્ષા કરો. ” આથી પિતાએ ચારેય પુત્રોને બત્રીશ બત્રીશ સોનામહોર આપીને કહ્યું : “ લો, આ સોનામહોરો અને તેટલાથી વેપાર કરીને નફો રળી લાવો. ”

ધનાએ બત્રીશ મહોરમાંથી એક પાડો લીધો. આ પાડો બળવાન અને નિરોગી હતો. આ પાડાને રાજપુત્રના પાડા સાથે લડાવવા તેણે હજાર સોનામહોરની શરત કરી. બંને પાડા ખૂનખાર લડ્યા. આ લડાઈમાં ધનાનો પાડો જીતી ગયો. રાજપુત્રે તેને શરત પ્રમાણે હજાર સોનામહોર આપી. એ લઈને તે ઘરે પાછો ફર્યો. બીજા ત્રણ ભાઈઓએ પોતાની સોનામહોરોથી વિવિધ વ્યવસાય ને વેપાર કર્યા પરંતુ એકેયમાં તેમને ફાવટ આવી નહિ.

ધનો રહેતો હતો એ જ નગરમાં એક ખૂબ જ ધનાઢ્ય શ્રેષ્ઠી રહેતો હતો. આ શ્રેષ્ઠી સ્વભાવનો કંજૂસ હતો. ધનના લોભીએ ધનને ઘરમાં દાટી દીધું હતું. અને કિંમતી રત્નોને પોતાના પલંગમાં ગુપ્ત રીતે જડાવી દીધા હતા. એ પલંગને તે પેલા ખાડા પર જ રાખતો. તે પલંગ પર જ તે સૂતો. મરણ નજીક આવતાં તેણે પોતાના પુત્રોને કહ્યું : “ મને આ પલંગ સાથે જ ખાળજો. ”

પિતાની અંતિમ ઈચ્છા મુજબ પુત્રો પિતાને પલંગ ઉપર જ સ્મશાનમાં લઈ ગયા. ચાંડાલે પોતાના હકથી તે પલંગ માગ્યો. પિતાની ઈચ્છા હતી પલંગ સાથે બળવાની. આથી પુત્રોએ પલંગ આપવાની ના પાડી. આથી ચાંડાલ સાથે સ્મશાનમાં અઘડો થયો. છેવટે વડીલોની સમજાવટથી તે પલંગ ચાંડાલને આપી દીધો. ચાંડાલ આ પલંગ ચોટામાં વેચવા લઈને આવ્યો. તે સમયે ધનો ત્યાં હતો. લખ્મલક્ષ ધનાએ એ પલંગના કેટલાક લક્ષણો જોયા અને તુરત જ મોં માગ્યા દામ આપી એ પલંગ ખરીદી લીધો. ઘરે આવીને તેણે પલંગને તોડ્યો તો તેમાંથી મૂલ્યવાન રત્નો મળ્યા અને ધનો રાતોરાત માલદાર થઈ ગયો.

ધનાના આ ભાગ્યથી તેના મોટા ભાઈઓ ઈર્ષ્યાથી બળી બળીને ખાખ થઈ ગયા. અંદરોઅંદર તેઓ ધનાને મારી નાંખવા વિચારવા લાગ્યા. આ વાતની જાંઘ તેમની પત્નીઓને આપી. તેમની પત્નીઓને દિયર બહાલો હતો. તેમાંથી એકે ધનાને વેલાસર ચેતવી દીધો. આથી ધનો એક રાતે ગુપચુપ ઘર છોડી ચાલી નીકળ્યો.

થોડા દિવસો બાદ ગામ પરગામ ફરતો ફરતો ધનો રાજગૃહી નગરીમાં આવી પહોંચ્યો. નગરની બહાર એક ઉદ્યાનમાં તે વિશ્રામ લેવા માટે એક ઝાડ નીચે તે સૂતો. આ ઉદ્યાન કેટલાય વખતથી સફાઈ ગયું હતું. કોઈ ઝાડ પર પાંદડા ન હતા, ન ફુલ કે ફળ. ધનાના પુણ્યપ્રભાવથી તેના સ્પર્શમાત્રથી આખું ઉદ્યાન જોતજોતામાં નવ પલ્લ-

વિત થઈ ગયો. ઝાડ પર પાંદડા કુટ્યા. ડાળીએ કુલ અને ફળ ખીલી ઊઠ્યાં. ઉદ્યાનનો રક્ષક આ જોઈને આશ્ચર્યમાં પડી ગયો. તેણે તુરત જ દોડતાં જઈને તેના માલિક કુસુમપાળને વાત કરી: “આપણા ઉદ્યાનમાં એક માણસ આવીને સૂતો અને થોડી જ વારમાં સૂકાઈ ગયેલો. આપણો ખાગ ફરી ખીલી ઊઠ્યો.” એ સાંભળી કુસુમપાળ જાતે ધનને લેવા ગયો. તેને માનપૂર્વક ઘરે તેડી લાવી તેનું ખહુમાન કર્યું અને તેને પોતાની પુત્રી પરણાવી. આ વિસ્મયજનક ઘટના સાંભળી રાજા શ્રેણિકે પણ પોતાની પુત્રી પરણાવી. રાજપુત્રીની સખી સુલદ્રા જે શાલિભદ્રની બહેન હતી તેને પણ સ્વજનોએ ધનને વરાવી. પુત્રી ઉપરાંત શ્રેણિક રાજાએ ધનને કેટલાંક ગામો પણ ભેટ આપ્યા.

ધનો સુખવૈભવમાં મહાલી રહ્યો હતો ત્યારે તેનું કુટુંબ ગરીબાઈમાં દુઃખી થઈ રહ્યું હતું. એક વખત પોતાના મહેલના ઝરુખે ઊભા રહી નગરજનોને જોઈ રહ્યો હતો ત્યાં તેની નજર મેલાં-ઘેલાં કપડામાં ફરતાં પોતાના કુટુંબીજનો પર પડી. તે તુરત જ નીચો ઉતર્યો અને પિતાને તેમજ મોટાભાઈને પ્રણામ કરી તે સૌને પોતાને ત્યાં લઈ આવ્યો. ભાઈઓને પૂરતું ધન આપ્યું અને તેમને ફરીથી સુખી કર્યા.

થોડા સમય બાદ ભાઈઓની ઈર્ષ્યા ફરી સળગી ઊઠી. તેમણે પિતાને કહ્યું: “ઘરનું તમામ ધન અમને સૌને સરખે ભાગે વહેંચી આપો. અમારે આજે ને આજે જ ભાગ જોઈએ છીએ.” પિતાને એથી ઘણું દુઃખ થયું. તેમણે કહ્યું: કયા ધનનો ભાગ પાડું? આ ધન તો બધું ધનાનું છે. તમે સૌ તેનું જ ધન વાપરો છો. તેના ધનના મારાથી કેમ ભાગ પાડી શકાય?

પણ પુત્રો ઈર્ષ્યાથી અંધ બન્યા હતા. તેમણે કહ્યું: “પિતાજી! ધનો ઘરેથી ભાગી ગયો ત્યારે તમારા ઘણાં રત્નો ચોરી ગયો હતો. એ રત્નોમાંથી તેણે આ બધી લક્ષ્મી મેળવી છે. આથી તેના પર અમારો હક્ક છે. અમે તો અમારો ભાગ લઈને જ જઈશું. તે નહિ મળે ત્યાં સુધી અમે મોંમાં અન્નનો દાણો પણ લેવાના નથી.”

ધનાએ આ વાત જાણી તો તેને પારાવાર દુઃખ થયું. પરંતુ તેણે કહ્યું: ન કર્યો. ફરી તેણે રાતના ગુપચુપ ઘર છોડી દીધું. ચાલતાં ચાલતાં તે કૌશાંબી નગરી પહોંચ્યો. ત્યાં શતાનિક રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તેને મૃગાવતી નામે સુશીલ રાણી હતી. ધનો કૌશાંબીની શેરીઓમાં ફરી રહ્યો હતો ત્યાં તેણે ઘોષણા સાંભળી.

“રાજાના ભંડારમાં એક અમૂલ્ય રત્ન છે તેની જે કોઈ સાચી પરીક્ષા કરશે તેને રાજા એકસો હાથી, પાંચસો ઘોડા અને પાંચસો ગામ સહિત પોતાની પુત્રી સૌભાગ્યમંજરી પણ પરણાવશે.”

આ ઠંડેસો સાંભળી ધનો રાજસભામાં ગયો. શતાનિકે તેને અમૂલ્ય રત્ન બતાવ્યું. ધનાએ તેની યોગ્ય પરીક્ષા કરી આપી. રાજા તેની કુશળતા જોઈ ધના પર પ્રસન્ન થઈ ગયો અને જાહેર કર્યા પ્રમાણે તેને પોતાની પુત્રી પરણાવી.

ધનાના પુણ્ય અદળક હતા. બીજી વખત ઘર છોડ્યું તો પણ તેના ચરણે લક્ષ્મી સામેથી આવીને આળોટવા લાગી. ધનાએ એક દિવસ જનહિત માટે તળાવ ખોદાવ્યું. ધનો આ કામ માટે રોજ તળાવ ખોદાતું હતું ત્યાં જતો. ધનો પુરુષોને રોજની જે અને સ્ત્રીઓને એક દિનાર મળુરીમાં આપતો. અને દરેકને પોતાને રસોડે જમાડતો.

એક દિવસ તેણે મળુરોની વચમાં પોતાના કુટુંબીજનોને ખોદકામ કરતા અને માટી ઉચકતા જોયા. પોતે ઓળખાઈ ન જાય તે રીતે અજાણ્યો થઈ ધનસાર પાસે તે ગયો અને તેમને પૂછ્યું: “લાગે છે કે તમે કોઈ ઉચ્ચ કુળના છો. તમને વાંધો ન હોય તો કહેશો કે તમે કોણ છો અને ક્યાં રહો છો?” આથી ધનસારે આંસુ દદળતી આંખે કહ્યું.

“શેઠ! અમારો સુખી સંસાર હતો, મારો નાનો પુત્ર ધનો ખૂબ જ લાગ્યશાળી અને ગુણવંતો હતો. પરંતુ તેના મોટા ભાઈઓની ઈર્ષ્યા અને દ્રેષથી આજ અમારા સૌની આ સ્થિતિ થઈ છે. ધનો ઘર છોડીને જતો રહેતાં મેં તેની જે પત્નીઓને તેમના પિયરમાં મોકલી આપી. ત્રીજી શાલિભદ્રની બહેન જે તેની પત્ની હતી તેને મારી સાથે રહેવા કહ્યું. આજ ધનો હોત તો મારા આ દિવસો ન હોત. તેની પત્નીને પણ આજ મળુરી ન કરવી પડત.” આમ પોતાની કરુણ કથા કહી ધનસારે કહ્યું: “હે દયાળુ શેઠ! અમારાથી છાશ વિના ખવાતું નથી તો આપ અમારા પર મહેરબાની કરીને રોજ છાશ મળે તેવું કરવા કૃપા કરો.”

“ભલે તમારી વહુઓને મારે ત્યાં મોકલજો. તમને રોજ છાશ મળે તેવી હું વ્યવસ્થા કરી દઈશ.” ધનાએ સહાનુભૂતિથી કહ્યું. એ પછી બધી વહુઓ વારાફરતી છાશ લેવા ધનાને ત્યાં જવા લાગી. સુભદ્રા પણ તેનો વારો આવતાં ગઈ. તેને જોઈને ધનાએ અજાણ્યો થઈને પૂછ્યું, ‘હે ભદ્રે! તું કોણ છે? તારું નામ શું છે?’

સુભદ્રાએ શરમાઈને નીચા મોંએ કહ્યું, ‘શેઠ! મને શરમમાં ન નાંખો. મારી કથા લાંબી છે. હું ગોભદ્ર શેઠની પુત્રી છું અને શાલિભદ્રની બહેન છું. તમારા જ નામધારીને હું પરણી હતી. અમારો સંસાર સુખી હતો. પરંતુ ઘરમાં કલેશ થવાથી તે એક દિવસ મને મૂકીને ચાલ્યા ગયા, ત્યારથી હું સસરાની સેવા કરું છું અને તેમના મિલનની રાહમાં દિવસો પસાર કરું છું.’

“તારો પતિ ચાલ્યો ગયો તો તું શા માટે બીજા લગ્ન નથી કરી લેતી? તારી ઈચ્છા હોય તો રહી બ મારે ઘરે. હું તને તારા પતિ કરતાં ચ વધુ સુખ અને વૈભવમાં રાખીશ.” ધનાએ સુભદ્રાને લલચાવવાનો પ્રયાસ કર્યો.

સુભદ્રાએ તુરત જ દઢતાથી કહ્યું: “શેઠશ્રી! આપને કદાચ ખબર નહિ હોય પરંતુ બીલેલા પુષ્પની જે જ ગતિ હોય છે, કાં તો તે ભગવાનની પૂજના ઉપયોગમાં

આવે છે, કાં તો તે ભૂમિ પર ખરી પડે છે. તે જ પ્રમાણે જ્ઞાનદાન કુટુંબની સ્ત્રીની જે જ ગતિ હોય છે, તેના શરીરનો સ્પર્શ માત્ર તેનો પતિ જ કરે છે અથવા તો અગ્નિ જ તેના આખા શરીરને સ્પર્શે છે. માટે મહેરબાની કરી કરી આપ આવી અનુચિત માગણી કદી ન કરશો.” આમ સુલદ્રા કોઈ રીતે મોહ ન પામી એટલે તેની ઉત્કટ પતિભક્તિ અને શુદ્ધ ચારિત્ર જોઈ ધનાએ પોતાની સાચી ઓળખ આપી. સામે સાક્ષાત્ પતિને જોઈ સુલદ્રાની આંખમાંથી આનંદનાં આંસુ દ્રદળી પડ્યાં. ધનાએ આંસુ લૂછી નાંખ્યા અને તેને પોતાના મહેલમાં રાખીને તેને મુખ્ય પત્ની બનાવી. એ પછી પોતાના માતાપિતા અને લાઈઓને પણ પોતાને ત્યાં સન્માનપૂર્વક બોલાવી લીધા.

આ ઘટનાને ત્રણ લાલીએ અવળી રીતે વિચારી. “આપણા સાસુ-સસરાને અને સ્વામીને ધનાએ કેદ કર્યા છે. માટે શતાનિક રાજ પાસે તેની ફરિયાદ કરવી જોઈએ.” રાજાએ ફરિયાદ સાંભળીને તુરત જ કોટવાળને ધનાને ત્યાં મોકલ્યા અને કહ્યું: “ફરિયાદીના કુટુંબીજનોને તત્કાળ છોડી મૂકે.” ધનાએ કહ્યું, “રાજાને કહેજો કે મેં કોઈને કેદ કર્યા નથી, હું કદિ કોઈને અન્યાય કરતો નથી અને કદાચ અન્યાય કરું તો મારા અંગત મામલામાં રાજાને વચમાં પડવાની જરૂર નથી.”

રાજાને આ જવાબથી અપમાન લાગ્યું. તેણે ધનાને જીવતો પકડી લાવવા સૈનિકો મોકલ્યા. પરંતુ ધનાએ તે બધાને હરાવી દીધા. એ જોઈ પ્રધાને રાજાને કહ્યું: “હે રાજા! આ ધનો શેઠ સદાચારી અને ન્યાયી છે, ધર્માત્મા છે, પરસ્ત્રીનો સહોદર છે. આથી આ ફરિયાદી સ્ત્રીઓને જ વધુ પૂછવાથી સત્યની ખબર પડશે. આથી પ્રધાનોએ ત્રણેય સ્ત્રીઓને પૂછ્યું: “ધના નામનો તમારો કોઈ સ્વજન છે?” “હા છે, પણ તે તો કેટલાય સમયથી અમને છોડીને જતા રહ્યા છે. તે જીવે છે કે નહિ તે પણ અમને ખબર નથી.” ત્રણેયે જવાબ આપ્યો. “તો તમે તમારા દિયરના શરીરના કોઈ વિલક્ષણ લક્ષણને ઓળખો છો?” પ્રધાને બીજે પ્રશ્ન કર્યો. ત્રણેયે જવાબ આપ્યો: “હા, તે નાના હાથ ત્યારે અમે તેમને નવરાવતા ત્યારે અમે તેમના પગમાં પકડતું નિશાન જોયું હતું.”

પ્રધાને ધનાને બોલાવ્યો. સ્ત્રીઓને પણ હાજર રાખી. તેમને નમીને ધનાએ પૂછ્યું: “શું મને શ્રેષ્ઠિક રાજાનો જમાઈ ધારીને બોલાવ્યો છે?” તે ત્રણેય સ્ત્રીઓએ જવાબ આપ્યો, “ના, અમે તો તમારા પગને ઘોષને નક્કી કરવા માગીએ છીએ કે તમે અમારા દિયર જ છો કે બીજા કોઈ?”

“હું પરસ્ત્રી સાથે બોલતો પણ નથી તો પછી તમને સ્પર્શ કેવી રીતે કરવા દઉં? ના, મારે પરસ્ત્રીનાં સ્પર્શનું પાપ કરવું નથી.” ધનાએ મજ્જમતાથી કહ્યું. પછી ઘણી સમજવટ બાદ ધનાએ બીજા પાસે પગ ધોવડાવ્યા, જોયું તો પકડતું લક્ષણ હતું. ધના જ પોતાનો આલેખ ગણેલો. દિયર છે, તે બાણી લાલીના આનંદનો પાર ન રહ્યો. ધનાએ પણ ત્રણેય લાલીને પ્રણામ કર્યા અને તેમને અહુમાનપૂર્વક પોતાના ઘરે

લઈ ગયો. પોતાના ભાઈઓને પાંચસો ગામ આપી દીધા. એ પછી પોતાની પત્નીઓને લઈને તે રાજગૃહી નગરી ગયો. ત્યાં બીજા ચાર શ્રેષ્ઠીઓએ પોતાની એક એક પુત્રી પરણાવી. આમ ધનાને આઠ પત્નીઓ થઈ.

એક દિવસ રાજગૃહી નગરીમાં ચાર જ્ઞાનને ધારણ કરનાર શ્રી ધર્મઘોષ નામે આચાર્ય લગવંત શિષ્ય પરિવાર સહિત પધાર્યા. ધનો તેમને વંદના કરવા ગયો. તેમની દેશના સાંભળ્યા બાદ ધનાએ વિનયથી પૂછ્યું: “હે લગવંત! મારા ત્રણેય ભાઈઓ કયા કર્મથી નિર્ધન થયા?” તેના જવાબમાં શ્રી ધર્મઘોષસૂરિએ તેમનો પૂર્વલવ કહ્યો.

“કોઈ એક ગામમાં ત્રણ ભાઈઓ કાષ્ઠના ભાર વેચીને પોતાની આજીવિકા ચલાવતા હતા. લાકડા કાપતા બપોરના સમયે તેઓ ભાતું જમતા. એક સમયે તેઓ ભાતું જમવા બેઠા. ત્યાં કોઈ માસદામણના તપસ્વી સાધુ ત્યાં આવ્યા. ત્રણેય ભાઈઓએ તેમને ઉમળકાથી ભાતું બહારાવ્યું.

પણ પછી પસ્તાવો કર્યો: અરેરે! આપણે ભૂલ કરી. આપણે બધું જ ભાતું એ સાધુને આપી દીધું. સાધુ વગર મહેનતનું લઈ ગયા અને હવે આપણે ભૂખે રહેવાનો સમય આવ્યો.”

“દાન દીધા બાદ પસ્તાવો કર્યો તેથી તમારા ત્રણેય ભાઈઓ વારંવાર નિર્ધન બન્યા.”

આ સાંભળી સુભદ્રાએ પૂછ્યું: “લગવંત! મેં કયા કર્મથી માટી ઉચકી?” તેને લગવંતે કહ્યું: “ધનો પૂર્વલવમાં ડોશીનો પુત્ર હતો, ત્યારે તમે પહેલી ચારેય પત્નીઓ તેની પડોશણ હતી. ધનાએ ખીર માંગી અને તેની માતા પોતાની ગરીબાઈથી રડી રહી હતી, ત્યારે તમારામાંથી એકે દૂધ, બીજાએ ચોખા, ત્રીજાએ ખાંડ અને ચોથીએ ચોખા આપ્યા હતા. આ પુણ્યથી તમે આ ભવે રાજકુળમાં જન્મ્યા.

પૂર્વલવમાં તારે એક દાસી હતી. એ દાસી છાણું માથે ઉપાડી રહી હતી. માથા પર ભાર વધુ થઈ ગયો. તેણે વધુ ભાર ન ઉપાડવા વિનંતી કરી આથી તે ગુસ્સે થઈને કહ્યું: “તું માટી શેઠાણી ખરીને તે તારાથી આટલા છાણું ચ ન ઉપડે?” તારા આ વેણથી દાસીને ખૂબ જ દુઃખ થયું. તે બોલવાથી તને કર્મબંધ થયો. આથી તું શાલિભદ્રની બહેન થઈ, પરંતુ પેલા કર્મના ઉદયથી આજ તારે માથે માટી ઉચકવી પડી.”

પોતાના પૂર્વલવ બાણી સૌ પછી ધર્મસાધનામાં વધુ ઉદ્યમી બન્યા. ધનાની આ કથાથી આપણને સૌને પ્રેરણા મળે છે કે સુપાત્રને દાન ઉમળકાથી અને આત્માના ઉદ્ધાસથી દેવું બેઈએ, દાન દીધા પછી તો કદી પણ પસ્તાવો કરવો બેઈએ નહિ.

ચાર પ્રકારનો ધર્મ

દાનં સુપાત્રે વિશદં ચ શીલં, તપો વિચિત્રં શુભભાવના ચ ।

મવાર્ણવોત્તારણયાનપાત્રં, ધર્મં ચતુર્થાં મુનયો વદન્તિ ॥

“મુનિયોએ સંસારસાગરને તરવામાં વહાણ સમાન ધર્મના ચાર પ્રકાર સુપાત્ર-દાન, નિર્મળ શીલ, વિચિત્ર પ્રકારનો તપ અને શુભ ભાવના કહ્યા છે.”

જીવનમાં દાનનું મહત્ત્વ, દાનનો મહિમા અને દાન શા માટે અનિવાર્ય અને આવશ્યક છે? તેની સમજ અગાઉ આપી દેવામાં આવી છે. હવે નિર્મળ શીલનો વિચાર કરીએ. શીલની સુરક્ષા માટે સતી સીતાનું જીવન જૈન અને જૈનેતર બંનેમાં લોકપ્રસિદ્ધ છે.

રાવણ પાસે અષ્ટ ઐશ્વર્ય હતું. કહેવાય છે કે સાતે ચ ગ્રહો તેની આજ્ઞામાં હતા. કામદેવ જેવો તે સ્વરૂપવાન હતો. રાવણે સીતાને લલચાવવા અથાગ પ્રયત્નો કર્યા, પરંતુ સીતાએ રાવણને જરા પણ મચક આપી નહિ. પોતાના શીયળની તેમણે પ્રાણના ભોગે પણ રક્ષા કરી. કહ્યું છે કે—

“અપવાદથી ભય પામેલી સીતાએ અગ્નિમાં પોતાનો દેહ અંપલાય્યો, પરંતુ તે વખતે અગ્નિ જળ જેવો શીતળ થઈ ગયો. તેમાં માત્ર ઉલ્લસાયમાન શીલનો મહિમા જ કારણભૂત છે.” સીતાના જીવનમાંથી પ્રેરણા લઈને દરેકે શીલવ્રત પાળવાનો ઉદ્યમ કરવો જોઈએ. શીલવ્રતના દૈનિક પાલન માટે કળાવતી, શીલવતી, સુલદ્રા, સુદર્શન શેઠ અને જંખૂસ્વામી આદિના જીવન ઘણાં જ પ્રેરક અને બોધક છે. વિજય શેઠ અને વિજયા શેઠાણીનું જીવન પણ પ્રેરણાદાયી છે.

શીલવ્રતનું પાલન શ્રાવક અને શ્રાવિકા બંનેએ કરવાનું છે. પુરુષે પરસ્ત્રીગમનનો અને સ્ત્રીએ પરપુરુષગમનનો ત્યાગ કરવાનો છે. સર્વથા બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવું શક્ય ન હોય તો લગ્ન કરવા પરંતુ લગ્ન કર્યા બાદ સ્વદારાસતોષ રાખવો. પત્ની સિવાયની અન્ય સ્ત્રીઓ પ્રત્યે બ્રહ્મચર્યની નવ વાડનું જાગૃતપણે રક્ષણ કરવું. કામવૃત્તિ વિકલ્પ છે. અંધમ અને સાધનામાં આ કામવૃત્તિ બાધક છે. આથી તેનું નયમન કરવું. તેને ભટકતી રાખવી નહિ. જેઓ નિર્મળપણે શીલવ્રતનું પાલન કરે છે, તેઓ શુભગતિ પ્રાપ્ત છે. આ લોકમાં પણ તેઓ કીર્તિ અને યશ પ્રાપ્ત છે.

જીવનમાં શીલવ્રતની જેમ તપધર્મ પણ આવશ્યક અને અનિવાર્ય છે. તીર્થંકરો તે જ ભવમાં મુક્તિ પ્રાપ્તનાર હતા, છતાં ચ તેમણે તપ કર્યો હતો. તપથી કર્મોના લય થાય છે, આત્મા નિર્મળ અને નિર્મલ બને છે અને ક્રમશઃ અત્મા સકલ કર્મ-

ક્ષયથી સ્વસ્વરૂપને પામે છે. ભગવાન શ્રી ઋષભદેવે એક વરસ સુધી અને ચરમ તીર્થ-
કર શ્રી મહાવીર પ્રભુએ છ માસ-સુધી ઉપવાસ કરીને વિહાર કર્યો હતો.

તપથી ઈષ્ટ મનોરથોની આપોઆપ સિદ્ધિ થાય છે. ચક્રવર્તિ રાજાઓ અકુમ
તપ કરીને જ માગધ, વરદામ, ગંગા, સિંધુ અને પ્રસાસ વગેરેના અધિષ્ઠાતા દેવોને
પ્રસન્ન કરે છે. તપથી લઙ્ગિ ઉત્પન્ન થાય છે. છ ખંડને છતનાર શ્રી સનતકુમાર ચક્ર-
વર્તિને તપના પ્રભાવથી ખેલોષધિ આદિ અનેક લઙ્ગિઓ પ્રાપ્ત થઈ હતી. તેમને
કોઢ થયો હતો ત્યારે તે રાજર્ષિ હતા. દેહ છતાં દેહાતીત હતા. આથી તેમણે રોગની
ચિકિત્સા ન કરાવી અને રોગને સહન કરતા રહ્યા. દેવો પરીક્ષા લેવા આવ્યા ત્યારે
તેમણે પોતાના થૂંકથી જ કોઢવાળી આંગળીને રૂપાળી કરી બતાવી હતી. કહ્યું છે કે—
“વિષયોથી વિરક્ત થઈને જેઓએ મોક્ષનું ફળ આપનારો તપ કર્યો છે તેવા તત્ત્વ-
જ્ઞાનીઓએ જ મનુષ્ય દેહનું ફળ ગ્રહણ કર્યું છે.”

આ દેહ મળ, મૂત્ર વગેરે અશુચિઓથી ભરેલો છે, માંસ, મજ્જા, લોહી અને
હાડકાનો બનેલો છે. આ દેહમાંથી આત્મા ચાલ્યો જતાં દેહને બાળી નાંખવામાં આવે
છે. આમ દેહ અસાર છે, પરંતુ જેઓ એ દેહથી તપ કરી કર્મ બપાવે છે તેઓ
દેહને સારભૂત બનાવે છે. આ તપ શરીરની સમાધિ વડે કરવો. કહ્યું છે કે—

સો અ તવો કાયવ્વો, જેણ મળો મગુણં ન ચિતેદ્ ।

જેણ ન ઇંદિયહાણિ, જેણ ય જોગા ન હાયંતિ ॥

“જે તપ કરવાથી મન અવગુણનું ચિંતન ન કરે, જેના વડે ઇન્દ્રિયો હાનિ ના
પામે અને જેનાથી મન, વચન અને કાયાના યોગ ક્ષીણ ન થાય એવો તપ કરવો.
આવો તપ પણ માત્ર કર્મની નિર્જરાના હેતુથી જ કરવો. કહ્યું છે કે—“આ લોક
સંબંધી સુખ-સંપત્તિ મેળવવા માટે તપ ન કરવો, પરલોકમાં સુખ મેળવવાની
કામનાથી તપ ન કરવો, લોકો પ્રશંસા કરશે તેવી લાલસાથી તપ ન કરવો, પરંતુ
માત્ર કર્મની નિર્જરા કરવાના હેતુથી જ તપ કરવો.” વિવેક વિના કરેલા તપથી
દેહનું દમન થાય છે. તામલી તાપસે જેટલો તપ કર્યો હતો તેટલો તપ જૈનધર્મની
વિધિ પ્રમાણે કર્યો હોત તો સાત છવો સિદ્ધિને પામે, પરંતુ અજ્ઞાનતાથી તેમણે
તપ કર્યો એટલે નિષ્ફળ ગયો.

તપસ્વીઓએ તપમાં ક્રોધ પણ ન કરવો ભેઈએ. ક્રોધરૂપી અગ્નિ ઘણાં તપરૂપી
ચંદનના ઘણાં કાષ્ઠસમૂહને એક ક્ષણમાં જ બાળીને બાખ કરી નાંખે છે. કહ્યું છે કે—
“જેમ એક દિવસનો તાવ છ માસના તેજસમૂહને હણે છે તેમ ક્રોધ કોટી પૂર્વ વડે
ઉપાર્જન કરેલ સુકૃતનો પણ એક ક્ષણમાં નાશ કરે છે.” આથી તપસ્વીઓએ જરા
માત્ર પણ ક્રોધ કરવો ભેઈએ નહિ.

તપ પૂરો થયા બાદ તપસ્વીઓએ ઉદ્યાપન કરવું ભેઈએ. ઉદ્યાપન કરવાથી મહા-
ફળ મળે છે. કહ્યું છે કે—“જેમ દોહદ પૂર્ણ કરવાથી વૃક્ષ અને છ રસના ભોજનથી

શરીર વિશેષ શોભા પામે છે, તેમ વિધિપૂર્વક ઉદ્યાપન કરવાથી તપ પણ વિશેષ શોભાયમાન થાય છે.” આ ઉપરાંત કહ્યું છે કે—

લક્ષ્મીઃ કૃતાર્થા સકલં તપોઽપિ, ધ્યાનં સદોચ્ચૈર્જિનત્રોધિલામઃ ।

જિનસ્ય ભક્તિર્જિનશાસનશ્રીર્ગુણાઃ સ્યુરુદ્યાપનતો નરાણામ્ ॥

“વિધિપૂર્વક ઉજમણું—ઉદ્યાપન કરવાથી લક્ષ્મી કૃતાર્થ થાય છે, તપ સફળ થાય છે, ઉંચા પ્રકારનું ધ્યાન પ્રાપ્ત થાય છે, જિનેશ્વર સંબંધી બોધિરત્નનો લાભ થાય છે, જિનેશ્વરની ભક્તિ થાય છે અને જિનશાસનની શોભા વધે છે. વગેરે અનેક શુભો થાય છે.”

શ્રી પેથડ સંઘવીએ નવકાર મંત્રની આરાધના માટે ઉજમણું કર્યું હતું. તે સમયે પેથડે સુવર્ણમુદ્રિકા, મણિ, મુક્તાફળ, પ્રવાળા, સર્વ જાતિના ફળ વગેરે દ્રવ્ય, સર્વ પ્રકારના પકવાન, ચંદરવા, દ્વલઓ વગેરે અડસઠની સંખ્યામાં મૂક્યા હતા તે જોઈને લાખો લોકોએ તપની અને જૈનધર્મની પ્રશંસા કરી હતી. આ પ્રમાણે તપસ્વીઓએ તપ પૂર્ણ થયા બાદ યથાશક્તિ ઉજમણું કરવું જોઈએ. હવે ભાવધર્મ અંગે—

દાનં તપસ્તથા શીલં, નૃણાં ભાવેન વર્જિતમ્ ।

અર્થહાનિઃ ક્ષુધાપીડા, કાયકલેશશ્ચ કેવલમ્ ॥

“ભાવ વિના દાન કરવાથી દ્રવ્યની જ હાનિ થાય છે, ભાવ વિનાના તપથી માત્ર દેહને જ પીડા થાય છે અને ભાવ વિનાના શીલવ્રતથી તો માત્ર કાયકલેશ જ થાય છે. આમ ભાવ વિનાના આ ધર્મોથી કંઈ જ ફળ મળતું નથી.

ભાવના ભરત ચક્રવર્તી જેવી ભાવવી જોઈએ. જેથી ભોગો ભોગવ્યા છતાં પણ તે ભાવનાથી મુક્તિ મળે. મરુદેવા માતાએ એકાસણું પણ ક્યારેય નહોતું કર્યું છતાંય પ્રબળ અને ઉદાત્ત ભાવનાથી તે જ ભવમાં મોક્ષે ગયા. પ્રસન્નચંદ્ર મુનિ, વલ્કલચિરિ અને ગૌતમસ્વામીએ પ્રતિબોધેલા પંદરસો તાપસોને માત્ર ભાવથી જ કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. કહ્યું છે કે—

“થોડું પણ અનુષ્ઠાન ભાવની વિશુદ્ધિથી કર્યું હોય તો તે કર્મમળને હણે છે. કારણ ઉદય પામતો નાનો સૂર્ય પણ અંધકારના સમૂહનો નાશ કરે છે.”

આ ભાવ પ્રશસ્ત અને અપ્રશસ્ત એમ બે પ્રકારનો છે. જિનાંશના પાલન માટે કશી પણ કામના વિના સંસાર તરી જવા, કર્મનો ક્ષય કરવા, સ્વ-સ્વરૂપ પામવાનો જ હેતુથી ધર્મ કરાય તે પ્રશસ્ત ભાવ છે અને જે ધર્મ આ લોક કે પરલોકમાં કંઈક ભૌતિક પ્રાપ્તિ માટે કરવામાં આવે, કોઈનું વેર લેવા, દેવોને રીઝવવા કંઈક તપ વગેરે કરવામાં આવે તો તે અપ્રશસ્ત ભાવ છે. ચિત્તની એકાગ્રતા રાખી, મનને શુભ અને શુદ્ધ રાખી મનને માત્ર આત્મામાં જ પરોવી રાખીને જ છવો મોક્ષે ગયા છે. ભાવ વિનાના ચિત્ત કે મનથી કોઈ જ સિદ્ધિપદને પામ્યું નથી.

આથી “મનના લાવ સહિત ઉત્તમ દાન દેવું, દુઃખથી પાળી શકાય એવું નિર્મળ શીલ પાળવું, કષ્ટથી કરી શકાય તેવો તપ કરવો અને મનને સ્થિર રાખીને લાવના લાવવી.”

૨૨૦

ધર્મતત્ત્વને ગ્રહણ કરવું.

વિવેકચાન્નરઃ કશ્ચિત્ સ્વભાવાદ્ધર્મતત્ત્વકમ્ ।

શીઘ્રં વિજ્ઞાય ગૃહ્ણતિ, કપિલાદ્વગુરોરિવ ॥

“કપિલ નામના ગુરુની જેમ કેઈક વિવેકી પુરુષ સ્વભાવથી જ ધર્મનું તત્ત્વ જાણીને તેને તુરત જ ગ્રહણ કરે છે.”

કપિલમુનિની કથા

કાશ્યપ નિતશત્રુ રાજનો મુખ્ય પુરોહિત હતો. રાજપુરોહિત હોવાથી તેના માન અને સન્માન ઘણા થતા; પણ નાની વયમાં જ તેનું અવસાન થયું. તેના અવસાન સમયે તેના પુત્ર કપિલની વય નાની હતી. આથી નિતશત્રુએ એક બીજા પ્રાહ્મણને રાજ્યનું પુરોહિતપદ આપ્યું. આ નવો પુરોહિત ઘોડા પર બેસતો. માથે છત્ર રખાવતો અને ઘણા સેવકો સાથે તે રાજસભામાં જતો.

કાશ્યપની પત્ની યશા આ નવા પુરોહિતને જોતી અને તેની આંખમાં આંસુ ઉભરાઈ આવતા. માને આમ અવારનવાર રડતી. જોઈને પુત્ર કપિલે એક દિવસ તેનું કારણ પૂછ્યું. યશાએ કપિલને જોળામાં બેસાડી બહાલથી પંપાળતા કહ્યું: “વત્સ! આ પુરોહિતને જોઈ છું અને મને તારા પિતાની યાદ આવે છે. આની જેમ તારા પિતા પણ ઘણા ઠાંડ અને દમામથી રોજ રાજસભામાં જતા. આપણું નસીબ વાંકું કે આપણને મૂકીને પરલોક ચાલ્યા ગયા. તારી ઉમર નાની અને તારી પાસે કોઈ વિદ્યા નહિ, આથી રાજ્યએ તારા બદલે નવા પ્રાહ્મણને તારા પિતાનું પદ આપ્યું. એ પદ તને ન મળ્યું એથી મને રડવું આવે છે.”

“એ પદ મને શી રીતે મળે?” કપિલે માતાને પૂછ્યું. માતાએ કહ્યું: “વત્સ! એ પદ મેળવવા માટે તો તારે ખૂબ જ વિદ્યાભ્યાસ કરવો જોઈએ. તું તારા પિતા જેવો ચૌદ વિદ્યાનો પારંગત બનીશ ત્યારે તને તારા પિતાનું પદ પ્રાપ્ત મળશે.” કપિલે પૂછ્યું: “એવો વિદ્યાભ્યાસ હું જરૂર કરીશ. તમે મને કહો કે હું કોની પાસે

વિદ્યાભ્યાસ કરું ?” માતાએ પ્રેમથી કહ્યું : “ વત્સ ! આ માટે તારે મને છોડીને શ્રાવસ્તી નગરમાં જઈને રહેવું પડશે. ત્યાં ઈન્દ્રદત્ત નામના ખૂબ જ વિદ્વાન પંડિત છે. તેમની પાસે તું જા. તેમને વિદ્યાભ્યાસ કરાવવા માટે પ્રાર્થના કર. તેમની સેવા કર. તારા પિતાના મિત્ર હોઈ તે તને બધી જ વિદ્યામાં નિપુણ બનાવશે.” અને કપિલ એક શુભ દિવસે માતાને પ્રેમ અને ભક્તિથી પગે લાગીને સારા શુકન જોઈ શ્રાવસ્તી નગર જવા નીકળી ગયો.

થોડા દિવસ બાદ કપિલ શ્રાવસ્તીમાં ઈન્દ્રદત્ત પંડિતના ઘરે આવી પહોંચ્યો. તેમને પગે લાગીને પોતાના આવવાનું પ્રયોજન કહ્યું. કપિલના વિનય અને વિદ્યાભ્યાસના ઉત્સાહથી ઈન્દ્રદત્ત પ્રસન્ન થયા. પંડિત કપિલને લઈને શાલિભદ્ર શેઠના ઘરે ગયા અને તેમને કપિલની રોજની જમવાની વ્યવસ્થા કરી આપવાની ભલામણ કરી. શેઠે તે માન્ય રાખી. ભોજનની ચિંતા મટી જતાં કપિલ નિશ્ચિત મને ઉત્સાહથી વિદ્યાભ્યાસ કરવા લાગ્યો.

કપિલ પંડિતના ઘરે રહીને અભ્યાસ કરતો અને શાલિભદ્ર શેઠના ઘરે બે ટંક જમવા જતો. શેઠને ત્યાં એક દાસી તેને રોજ પીરસતી. દાસી યુવાન હતી અને થોડીક રૂપાળી પણ. આ ઉપરાંત તે કંઈક છૂટી પણ હતી. રોજના પરિચયથી અને બોલવાની છૂટથી દાસી અને કપિલ એકબીજાની નજીક આવ્યા. દાસી સાથે એકાંત જોઈ યૌવન સહજ છૂટ લેવા લાગ્યો. કપિલના યૌવન અને પ્રેમમાં દાસી દિવસે દિવસે વધુ અંધ બનતી ગઈ. એક દિવસ તેણે કહ્યું : “ તમે જ મારા સ્વામી અને ભત્તાર છો. તમે નિર્ધન છો, વળી અત્યારે તમે વિદ્યાભ્યાસ કરી રહ્યા છો. સંસારનો વ્યવહાર ચલાવવા ધન જોઈએ, તો તમે અનુમતિ આપો તો હું બીજા પુરુષનું સેવન કરું ? એ પુરુષને હું પતિબુદ્ધિથી સેવન નહિ કરું.” કપિલે દાસીની વાત નકારી કાઢી.

એક દિવસ શહેરમાં કંઈક ઉત્સવ હતો. બધી દાસીઓ એ ઉત્સવમાં મુક્તમને ભાગ લેવાની હતી. શેઠની દાસીએ કપિલને કહ્યું : “ આજ મારે ઉત્સવનો દિવસ છે. પરંતુ હું તેમાં ભાગ લઈ શકું તેમ નથી. તે માટે મારી પાસે સારા કપડા પણ નથી, ઘરેણાં પણ નથી, માથામાં નાંખવાની વેણી લાવવા માટે પણ પૈસા નથી, બીજું કંઈ નહિ. તો મારે માથે વેણી તો નાંખવી જોઈએ ને ? પણ એ માટે પૈસા ક્યાંથી લાવું ?” એટલું કહેતાં તો દાસી કપિલના બોળામાં રડી પડી. એ જોઈ કપિલ પણ ઉદાસ થઈ ગયો. તેની પાસે તો પૈસા હતા નહિ. તો પોતાની પ્રેયસીને પ્રસન્ન કેવી રીતે કરવી ?

પણ દાસી કાબેલ હતી. તેણે જ પ્રિયતમને ધન કેવી રીતે મેળવવું ? તેનો ઉપાય સૂચવ્યો. તેણે કહ્યું : “ હે પ્રિયતમ ! તમે ઉદાસ ન થાઓ. આ નગરમાં ધનો નામે એક ઉદાર શ્રેષ્ઠી રહે છે. સવારના સૌ પ્રથમ તેને જે જગાડે તેને એ શ્રેષ્ઠી બે માસા સુવર્ણ આપે છે માટે કાલે વહેલા ઉઠી તમે તેને જગાડી આવશો તો આપણું

કામ થઈ જશે.” કપિલ તો આ ઉપાયથી રાજી થઈ ગયો. અને સવારના અને સોનાના જ સપનાં જોવા લાગી ગયો.

કપિલને તે આખી રાત ઉઘાડે ન આવી. પરોઢ થાય તે પહેલાં જ પંડિતથી છાનોમાનો તે ધના શેઠના ઘરે જવા માટે નીકળી પડ્યો. તેનાં મનમાં દાસીના પ્રણય પ્રસંગો જ ચાલી રહ્યા હતા. શેરીમાંથી બહાર નીકળ્યો ત્યારે હજી ભરપૂર અંધારું હતું. અંધારામાં ફરતો જોઈ રાજ્યના કોટવાળોએ તેને પકડી લીધો. તેણે ઘણું સમજાવ્યું કે ચોર નથી અને ચોરી કરવાનો પોતાનો જરાપણ ઈરાદો નથી. પરંતુ કોટવાળોએ તેનું બિલકુલ માન્યું નહિ. રાજા પ્રસન્નજિતને તેની વાત સાંભળીને દયા આવી. કપિલની નિર્ણાયકતા જોઈ રાજાએ કહ્યું: “હે મહાત્મન! તમારી નિર્ણાયકતા અને સચ્ચાઈથી હું પ્રસન્ન થયો છું. તો તમને જે જોઈએ તે માંગો. હું તમને આપીશ.”

કપિલે કહ્યું: “આપની ઉદારતા માટે રાજન! ધન્યવાદ, પણ આ માટે મને થોડો વિચારવાનો સમય આપો. હું વિચારીને માંગીશ.” રાજાએ કપિલને વિચારવાનો સમય આપ્યો, એટલે તે નજીકના અશોકવનમાં ગયો. ત્યાં એક વૃક્ષ નીચે બેસી તે વિચારવા લાગ્યો.

“આજે મારા પર રાજા પ્રસન્ન થયો છે અને તેણે મને માંગે તે આપવાનું વચન આપ્યું છે. તો હું શું માગું? કેટલું માગું? અત્યારે તો મારે માત્ર જે મીસા જ સુવર્ણ જ જોઈએ છે, પણ તેટલું નથી માગવું. કાલે મારો વિદ્યાભ્યાસ પૂરો થશે. દાસી સાથે લગ્ન કરીશ. મારો સંસાર પણ પછી તો વધશે. તો એ બધાનો પણ મારે વિચાર કરવો જોઈએ તો કેટલું સુવર્ણ માગું? લાખ સોનામહોર માગું કે કરોડ સોનામહોર માગું? પણ એકલી સોનામહોરથી શું થશે? તો શું સાથે બીજું પણ કંઈક માગું? શું માગું? રાજ્યનું પુરોહિત પદ માગું?”

આ પદનો વિચાર આવતાં જ તે ચમક્યો: “અરેરે! આ હું શું કરી રહ્યો છું? કાશ્યપના પુત્રને શું આવું શોભે? મા યશા મારા માટે શું વિચારશે? પંડિત મને શું કહેશે? જેના ઘરનું મેં અન્ન ખાધું છે તે શેઠની મજરમાં હું કેવો દેખાઈશ? અરેરે! મેં આ શું કર્યું? વિદ્યાભ્યાસ કરવા આવ્યો હતો અને આ હું ક્યાં દાસીના મોહમાં બંધાઈ ગયો રાજાની પાસે ધન માગું તો તે ચાલવાનું કેટલું? નહિ નહિ મારા આ કૃત્યને ધિક્કાર છે! હે માતા! મેં તમારો દ્રોહ કર્યો છે. હે ગુરુદેવ! મેં તમને દગો દીધો છે. હે પિતાજી! મેં તમારી આબરૂને કલંક લગાડ્યું છે. તમે સૌ મને ક્ષમા કરો, માફ કરો.” આ વિચારો ઉત્કટ બનતા જ કપિલને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું. એ જ્ઞાન થતાં તુરત જ કપિલે માથાના વાળનો લોચ કર્યો. તે જ સમયે દેવતાએ તેને મુનિવેષ આપ્યો, મુનિનો વેષ પહેરી કપિલ રાજ્યસભામાં ગયો. રાજાએ આશ્ચર્યથી પૂછ્યું: “આ તમે શું કર્યું?”

કપિલે કહ્યું: “મારે જે કરવું જોઈએ તે જ મેં કર્યું છે. આજ સુધી હું ભાન ભૂલ્યો હતો, વિવેક ચૂક્યો હતો, ધર્મ વિસર્યો હતો. તમારા કોટવાળોએ મને પકડ્યો, ખાંધ્યો, પણ ખરેખર તો હું તે પહેલેથી જ વિષયમાં ખંધાયેલો હતો. આજ હવે તેનાથી છૂટો થયો છું. ન તો હવે મને કોઈ કામના છે, કેન કોઈ વાસના. તમે મને માગવા કહ્યું હતું તો માગું છું કે તમે શાસનદેવતાઓને પ્રાર્થના કરો કે મારા આત્માના ઉદ્ધારમાં સહાયક થાય” અને રાજાને ધર્મલાલ આપી કપિલ મુનિ ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યા. તપ અને ધ્યાનથી એવું ઉત્કટ મુનિજીવન જીવવા લાગ્યા કે કપિલ મુનિને છ માસ બાદ કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું.

એક દિવસ કેવળી કપિલ મુનિને લાગ્યું કે બલભદ્ર વગેરે પાંચસો ચોર પ્રતિબોધ પામી શકે છે, આથી ઉચ્ચ વિહાર કરતા તે રાજગૃહી નગરીની નજીકની ભયાનક અટવીમાં ગયા. આ ઘોર જંગલમાં બલભદ્રની પલ્લી હતી, તેના શાસન હેઠળ પાંચસો ચોર હતા. પોતાની પલ્લી પાસે નિર્ધન અને કુશ મુનિને આવેલા જોઈને પલ્લીપતિએ પૂછ્યું: “તમને નૃત્ય આવડે છે?”

તેમના જીવનોદ્ધારનો લાભ જોઈ કપિલ મુનિએ કહ્યું: “વાર્જિત્ર વગાડનાર હોય તો નૃત્ય પણ કરું,” પલ્લીપતિએ કહ્યું: “વાર્જિત્ર નહિ પરંતુ અમે હાથની તાલીઓ વગાડીશું. તમે તેની તાલે નાચજો.” એટલે કપિલ મુનિ તાલીઓના તાલે ઉપયોગપૂર્વક નૃત્ય કરવા લાગ્યા. સૌને તાનમાં આવેલા જોઈ કપિલ મુનિએ સંસારની અસારતાનું ગીત ગવડાવ્યું. એ ગીતની કડીઓ સૌ ચોર ગાવા લાગ્યા. એ ગીત ગાતા ગાતા સૌને સમજાયું કે સાચે જ આજ સુધીનું આપણું જીવન બ્યર્થ ગયું. હવે બાકીનું જીવન સફળ કરવા આ મુનિનું શરણ આપણે સ્વીકારવું જોઈએ અને પાંચસો ચોરોએ નૃત્ય ખંધ કરીને મુનિનું શરણ સ્વીકાર્યું. કપિલ મુનિએ બધાને દીક્ષા આપી. દેવતાઓએ તે સૌને મુનિવેશ આપ્યો.

આ પ્રમાણે ભવ્ય જીવોએ જીવનના તમામ વ્યવહારમાં વિવેકને સદા જાગૃત રાખવાનો છે, પોતે જે કામ કરી રહ્યો છે તે કામ યોગ્ય છે કે અયોગ્ય છે? પોતે વિચારે છે તે ઉચિત છે કે અનુચિત? તેનો નિર્ણય કરવો જોઈએ અને સમ્યક્ વિચાર અને આચર રાખવા જોઈએ.

નિરતિયાર મુનિજીવનનું ફળ

વૃદ્ધકાલં વ્રતં ચીર્ણં, સાતિચારં નિરર્થકમ્ ।
એકમપિ દિનં સાધોવ્રતં શુચિ શુભઙ્ગમ્ ॥

“અતિયાર સહિત ઘણા કાળ સુધી વ્રતનું આચરણ કર્યું હોય તો પણ તે નિરર્થક છે અને માત્ર એક જ દિવસ પવિત્રપણે એટલે અતિયાર સહિત મુનિવ્રતનું ચાલન કર્યું હોય તો તે શુભ ફળને આપે છે.” આ માટે કંડરિક અને પુંડરિકની એક બોધકથા છે, તે આ પ્રમાણે:

જંબૂદ્વીપમાં મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં પુંડરિકિણી નામે નગરીમાં મહાપદ્મ નામે રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તેને પુંડરિક અને કંડરિક નામે બે પુત્રો હતા. મોટા પુત્ર પુંડરિકને રાજગાદી અને નાના પુત્ર કંડરિકને સુવરાજપદ આપી મહાપદ્મને દીક્ષા લીધી. થોડા વરસ બાદ એ નગરીમાં મહાજ્ઞાની ગુરુ ભગવંત પધાર્યો. તેમની પ્રેરક ધર્મદેશના સાંભળી બંને ભાઈઓને સંસાર પરથી વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો.

કંડરિકે કહ્યું: “મોટાભાઈ! તમે રાજ્ય સંભાળો. હું તો દીક્ષા લઈશ.” પુંડરિકે કહ્યું: ભાઈ! તારી ભાવના ઉમદા અને ઉચ્ચ છે, પરંતુ હજી તારી ઉંમર નાની છે. તે હજી સંસારને ભોગવ્યો નથી. ઈન્દ્રિયો તોફાની છે, મન તેથી ચ વધુ તોફાની છે, તેને શૌવનવયે સંયમમાં રાખવા સરળ કામ નથી. માટે તું થોડો સમય થોભી જા. પછી દીક્ષા લેજે. અત્યારે તો તું મને દીક્ષા લેવા દે. કારણ મેં ઘણું ભોગવ્યું છે. હવે એ ભોગ પરથી રસ-ઉતરી ગયો છે. પણ કંડરિકે દીક્ષા લેવાનો સતત આગ્રહ રાખ્યો. આથી પુંડરિકે તેને અનુમતિ આપી અને પોતે ભાવચારિત્ર ધારીને રાજ્યનો વહીવટ નિરાસક્તભાવે કરવા લાગ્યો.

મુનિ કંડરિકે દીક્ષાજીવનમાં જૂળ જ તપ કર્યો. તપ કરીને શરીર કૃશ કરી નાંખ્યું. સાથેસાથ અગિયાર અંગ સુધી અભ્યાસ પણ કર્યો. એક દિવસ કંડરિક મુનિ વિહાર કરતા કરતા પોતાના ગુરુ સાથે પુંડરીકિણી નગરીમાં પધાર્યો. પોતાના ભવતારક ગુરુને પધારેલા સાંભળી પુંડરિક ઉમળકાથી તેમને વાંદવા ગયો. વંદન કર્યો પછી પોતાના ભાઈ વિષે પૂછ્યું. ગુરુએ કહ્યું: “પેલા જૂળામાં જે કૃશકાય મુનિ શિષ્યોને અધ્યયન કરાવી રહ્યા છે તે જ તમારા સંસારી ભાઈ છે.” પુંડરિક તુરત જ તેમની પાસે ગયો. તેમને વંદના કરી સુખશાતા પૂછી, તેમના પગ દબાવતા તેને બળર પડી કે આમના શરીરમાં અનેક રોગો આસન જમાવી બેઠા છે, આથી ગુરુની આજ્ઞા લઈ કંડરિક મુનિની વૈયાવચ્ચ કરવા પોતાના રાજમહેલમાં લઈ ગયો. ત્યાં મુનિને ચોગ્ય

આવાસ અલગ કાઢ્યો અને રાજવૈદ્યો પાસે તેમની ચિકિત્સા શુશ્રુષા કરાવી રાજવૈદ્યોના ઉત્કૃષ્ટ ઉપચારથી કંડરિક મુનિના બધા જ રોગ થોડા સમયમાં નિર્મૂળ થઈ ગયા.

નિરોગી થતાં કંડરિક મુનિ રાજ્યના પૂર્વવત્ મળતા પૌષ્ટિક અને સ્વાદિષ્ટ ભોજનમાં લોલુપ બની ગયા. મુનિઆચારને વિસરી ગયા. રાજમહેલમાંથી જવાનું નામ જ ન લીધું. આથી પુંડરિકે વિનયથી એક દિવસ કહ્યું: “હે પૂજ્ય! આપના તપ અને ત્યાગને ધન્ય છે! આપ તો સતત વિહાર કરો છો અને લાખો લોકોને પ્રતિબોધ પમાડો છો. આપ તો નિર્ગ્રંથ છો, વિષય-કષાયથી મુક્ત છો, આપ મને કંઈ ઉપદેશ આપો,” પુંડરિકે વારંવાર આવી વિનંતી કરી. તેથી કંડરિક મુનિ શરમાવા લાગ્યા અને એક દિવસ ત્યાંથી વિહાર કરી પોતાના શુરુ પાસે પહોંચી ગયા.

વસંતઋતુમાં કંડરિક મુનિનું મન ખૂબ જ ફૂદાફૂદ કરવા લાગ્યું. ઇન્દ્રિયો બેકાબૂ બની, ધ્યાન તૂટ્યું, તપ તૂટ્યો, મન સતત વિકાર કરતું રહ્યું. એક દિવસ શુરુની આજ્ઞા લીધા વિના જ પોતાના ગામના ઉદ્યાનમાં આવી રહ્યા. પાત્રા, દાંડો વગેરેને એક જગ્યાએ સંતાડી દીધા અને કામની ઉત્કટ વિહ્વળતાથી ઘાસની લીલીછમ આદર પર આળોટવા લાગ્યા. આ દૃશ્ય તેમની ધાવમાતાએ જોયું. પુંડરિકને જાણ કરી. તેણે આવીને મુનિને વંદના કરી કહ્યું: “હે મુનિ આપના સંયમને ધન્ય છે, આપ તો સમતાલાવી છો. તમારા જેવું અંતર તો અમારું નથી. આપનું અંતર તો નિર્મળ છે, ત્યાં વિકારો કદિ ફરકતા નથી. અમે તો વિકારી અને વિષયી છીએ.” પરંતુ કંડરિક મુનિએ તેનો કશો જ ઉત્તર ન આપ્યો, એટલે પુંડરિકે ફરી પૂછ્યું: “હે તપસ્વી! આપ અત્યારે પ્રશસ્ત ધ્યાનમાં છો કે અપ્રશસ્ત ધ્યાનમાં?” અપ્રશસ્ત ધ્યાનમાં હો તો આ મારું રાજ્ય તમે ગ્રહણ કરો અને મને આપનો વેષ આપો.” આ સાંભળી કંડરિક મુનિએ તુરત જ રાજમુગટ, રાજમુદ્રા વગેરે માંગી લઈ લીધા અને પોતાનો મુનિવેષ પુંડરિકને આપી પોતે હાથી પર બેસીને રાજમહેલમાં આવ્યા.

રાજમહેલમાં આવીને તેમનું મન બેકાબૂ બન્યું. અકરાંતીયા બની તેમણે ખાદ્ય અખાદ્યના વિવેક વિના ખાધું, અપેય પીધું. રાતના અંધારા ઉતરતા રાણીએ સાથે આંખી રાત યથેચ્છ લોગ લોગવ્યા. એક તો તેમનું શરીર કૃશ હતું. ઘણા સમયથી તપને લીધે ખાધું ન હતું. તેમાં તેમણે અતિગરિષ્ટ ખાધું-પીધું અને અથાગ લોગ લોગવ્યા, પરિણામે સવાર સુધીમાં તો તે થાકીને લોથ થઈ ગયા. પેટમાં સખત પીડા થઈ, આંખો આંખી થઈ, હાથ-પગ તૂટવા લાગ્યા, મન બેબાકળું બન્યું, સેવકોને બોલાવ્યા તો તે આવ્યા નહિ, આથી સેવકો પર તે રોષે ભરાયા. તેમને શૂળીની શિક્ષા કરવાના વિચાર કરવા લાગ્યા. એક બાબુ શારીરિક વેદના, બીજા બાબુ લોગના વિચારો, ત્રીજા બાબુ હિંસક વિચારો. આ બધા રોદ્ર અને આર્તધ્યાનમાં જ સવાર પડતાં પહેલાં જ તે મૃત્યુ પામ્યા અને સાતમી નરકના અપ્રતિષ્ઠાન નામના પાથડામાં ઉત્પન્ન થયા.

આ તરફ પુંડરિક રાજર્ષિએ અભિગ્રહ કર્યો કે “ગુરુ પાસે જઈને પ્રથમ વ્રત ગ્રહણ કરીશ અને ત્યાં સુધી બિલકુલ આહાર નહિ લઉં.” મોટી ઉંમર, ધરતી પર કંદી પગ મૂકેલો નહિ, તપ કરેલો નહિ, માથે તાપ, અડવાણ પગ અને ભૂખ્યું પેટ છતાંય પુંડરિક રાજર્ષિ સમતાભાવે સહન કરતા કરતા બે દિવસે ગુરુ પાસે પહોંચ્યા. ગુરુએ તેમને દીક્ષા આપી. દીક્ષાના દિવસે ઉપવાસ કર્યો. આમ સતત ત્રણ ઉપવાસ કર્યો. ત્રણ ત્રણ એકધારા ઉપવાસ, ઉચ્ચ વિહાર વગેરેથી રાજર્ષિનું શરીર તૂટું તૂટું થઈ રહ્યું હતું, પરંતુ મનથી તે જરા પણ વિચલિત ન થયા. સતત તે શુભ ધ્યાન ધરતા રહ્યા, પારણાના દિવસે લુખ્ખો આહાર મળ્યો. તે લેવાથી તેમનું સ્વાસ્થ્ય એકદમ બગડ્યું. પેટમાં સતત વેદના થઈ, પરંતુ વેદનાને ભૂલી તે સતત આત્મધ્યાનમાં જ રત રહ્યા અને એ વેદનામાં જ તે કાળધર્મ પામ્યા, શુભ ધ્યાનના પરિણામે સર્વાર્થ-સિદ્ધ નામના વિમાનમાં ઉત્પન્ન થયા; જ્યાં એક અવતાર જ કરવાનો શેષ રહે છે.

આ કથા વિષે છઠ્ઠા અંગમાં કહ્યું છે કે “હજાર વરસ સુધી વિપુલ સંયમ પાળ્યા છતાં પણ બે અતે ફિલ્લ અધ્યવસાય થાય તો તે કંડરિકની જેમ સિદ્ધિ-પદને પામતો નથી.” અને “માત્ર થોડો કાળ પણ ચારિત્ર ગ્રહણ કરીને જે યથાર્થ પોળે છે તે પુંડરિક ઋષિની જેમ પોતાનું કાર્ય સિદ્ધ કરે છે. આમ સમ્યક્ રીતે ચારિત્ર પાળીને કેટલાક જીવો થોડા સમયમાં પણ મોક્ષગતિને પામે છે અને બીજા અતિચાર સહિત ઘણા કાળ સુધી ચારિત્ર પાળવા છતાંય સિદ્ધિપદને પામતા નથી.”

આ કથામાંથી મુમુક્ષુ જીવોએ ખાસ શીખવાનું છે કે ચારિત્રધર્મનું આરાધન નિરતિચારે કરવાનું છે. લોભ અને પ્રલોભનનાં પ્રસંગો ઉભા થાય તો પણ તેમાં લલચાવાનું નથી. ત્યાગધર્મને જ વળગી રહેવાનું છે. સતત આત્મધ્યાનમાં જ રમમાણ રહેવાનું છે.

૨૨૨

સારી સોબત કરવી

ઉત્તમાત્મમયોઃ સંગલલં લઘ્વં પરીક્ષયા ।

પ્રમાકરેણ ત્રિપ્રેણ, તતઃ કાર્યા સુસંગતિઃ ॥

“પ્રભાકર નામનો બ્રાહ્મણ ઉત્તમ અને અધમ સોબતનું ક્ષણ પામ્યો છે. તેનું દષ્ટાંત જાણીને સુસજ્જનોએ પરીક્ષા કરીને સંગ કરવો.”

પ્રભાકર વિપ્રનું દૃષ્ટાંત

વીરપુર નગરમાં દિવાકર બ્રાહ્મણ રહેતો. તે ખૂબ જ વિદ્વાન અને સંસ્કારી હતો. હંમેશા તે પોતાના ષટ્કર્મમાં તત્પર રહેતો. તેને એક પુત્ર હતો. પ્રભાકર તેનું નામ. પુત્રમાં પિતાના જરા પણ સંસ્કાર ન હતા. તે સાતે ય વ્યસનોથી યુક્ત હતો, સ્વચ્છંદી હતો અને આખો દિવસ હરાયા ઢોરની જેમ રણડતો હતો, તેના પિતાએ તેને એક દિવસ શીખામણ આપી. તેણે કહ્યું: “પ્રભાકર! તું આમ ખરાબ અને દુર્જન માણસોનો સંગ કરે તે તારા માટે શોભાસ્પદ નથી. કારણ ધૂર્ત અને અધમ માણસોના સંગથી સારું શીલ પણ નાશ પામે છે, વિદ્વાન અને અનુભવીઓએ કહ્યું છે કે પારસમણીના સંગથી લોહું પણ સોનું બની જાય છે. જ્યારે ઉત્તમ જાતિનો શંખ અગ્નિનો સંગ કરવાથી નાશ પામે છે. માટે હે પુત્ર! તું વિદ્વાનોનો સંગ કર, ધર્મ કર અને આપણા કુળની આખરૂ વધે તેવું જીવન જીવ.”

પ્રભાકરે પિતાજીની શિખામણનો જવાબ આપતાં કહ્યું: “પિતાજી! આ બધી ડાહી વાતો છે. જીવનમાં તેનું કશું જ મૂલ્ય નથી. શાસ્ત્રોથી પેટની ભૂખ શમતી નથી. કાવ્યોના રસથી તરસ છીપતી નથી. ધનનું જ સર્વત્ર મહત્ત્વ છે. તે સિવાયની બધી જ કળાઓ નિષ્ફળ છે.”

પુત્રના આવા ઉદ્વેગ જવાબથી પિતાને દુઃખ થયું. તે મૌન રહ્યા. છેવટે મરણ પધારીએ પડતાં એક દિવસ તેમણે પુત્રને બોલાવી કહ્યું: “વત્સ! હું જાણું છું કે હું જે કંઈ કહીશ તે તને ગમવાનું નથી. તે ઉપર તને શ્રદ્ધા થવાની નથી. પરંતુ હવે હું થોડા દિવસનો મહેમાન છું. આટલા વરસ સુધી તેં મારું કહ્યું માન્યું નથી, પરંતુ મરતા બાપનું આટલું વચન ખાસ ચાદ રાખજે.”

“કદરહાન સ્વામીનો સંગ કરનાર, ઉત્તમ કુળની સ્ત્રી સાથે લગ્ન કરનાર અને નિર્દોષી મિત્ર કરનાર મનુષ્ય કોઈ વખત પણ ખેદ પામતો નથી. ઉત્તમ પુરુષોની સંગતિ, પાંડિતો સાથે વાર્તાલાપ અને નિર્દોષી મિત્ર કરનાર કદી ખેદ પામતો નથી.”

પ્રભાકરે પિતાને આ બે વાતો સતત ધ્યાનમાં રાખવાનું વચન આપ્યું. તેથી પિતાનો જીવ શાંતિથી ગયો. થોડા દિવસ બાદ પ્રભાકરે પિતાની શીખામણની કસોટી કરવાનું નક્કી કર્યું.

આ માટે પ્રભાકર ગામતરે નીકળ્યો. ફરતાં ફરતાં તે કોઈ એક ગામમાં આવ્યો. એ ગામમાં સિંહ નામનો એક ક્ષત્રિય રહેતો હતો. સિંહ સ્વભાવે કૃતઘ્ની હતો, પ્રભાકર તેના આશરે જઈને રહ્યો. આ સિંહને એક અધમ દાસી હતી. પ્રભાકરે તેને પોતાની ખુસ્તી તરીકે પોતાને ત્યાં રાખી અને લોભનંદી નામના અતિ લોભી અને કૃતઘ્ની એવા વણિકની સાથે દોસ્તી બાંધી.

એક સમયે પ્રભાકર સિંહની સાથે રાજસભામાં ગયો. રાજા વિદ્વાનોનો આહ્વાન અને પ્રેમી હતો. આથી રાજાને પ્રણામ કરી પ્રભાકરે પ્રલોક કહ્યો:

મૂર્ખા મૂર્ખેઃ સમં સંગં, ગાવો ગોવિર્મયા મૃગૈઃ ।

સુધીમિઃ સુધિયો યાંતિ, સમશીલે હિ મિત્રતા ॥

“મૂર્ખા મૂર્ખની સાથે, ગાયો ગાયોની સાથે, મૃગ મૃગની સાથે અને પંડિતો પંડિતોની સાથે સંગત કરે છે. અર્થાત્ સમાન સ્વભાવવાળાની જ મિત્રતા હોય છે.

રાજા આ સાંભળીને પ્રભાકર પર પ્રસન્ન થયો. પારિતોષિકમાં તેણે પ્રભાકરને ગામ અને ગરાસ આપ્યા. પ્રભાકરે તે સિંહને આપી દીધા. દાસીને પણ તેણે વસ્ત્રો અને અલંકારથી ખુશ કરી દીધી. મિત્ર લોભીનંદીને પણ દ્રવ્ય વગેરે આપીને રાજી કર્યો.

સમય જતાં દાસી સગર્ભા બની. તેને મોરતું માંસ ખાવાનો દોહદ થયો. સિંહ પાસે એક મોર હતો. તે તેને ખૂબ જ પ્રિય હતો. પ્રભાકરે આ તબક્કે પિતાની શીખામણની કસોટી કરી. તેણે સિંહના મોરને ગુપ્તપણે સંતાડી દીધો અને બીજા કે મોરને મારીને તેના માંસથી દાસીનો દોહદ પૂરો કર્યો.

સિંહે ઘરે આવીને મોર ન લેયો. એટલે તેને ક્રોધ પડી. તેણે ઘરમાં ચારે બાજુ મોરની તપાસ કરી. દાસ-દાસીઓને પૂછ્યું. મોરનો પત્તો ન લાગ્યો. એટલે તેણે ઘોષણા કરાવી કે મોરના જે બખર આપશે તેને હું ૮૦૦ સોનામહોર આપીશ.

દાસીએ આ ઘોષણા સાંભળી ત્યારે તેનું મન સોનામહોરથી લલચાઈ ગયું. તેને બખર હતી કે સિંહના મોરને તો પ્રભાકરે મારી નાખ્યો છે. પતિ તો હું જીવું છું તો બીજા પણ મળશે, પણ આવી ધન કમાવવાની તક મને ક્યારેય નહિ મળે. આમ વિચારી તેણે સિંહને કહ્યું: “આપ તો મારા માલિક છો. તમારાથી મારે શું છુપાવવું? વાત એમ છે કે તમારા મોરને મારા પતિએ મારો દોહદ પૂર્ણ કરવા મારી નાખ્યો છે.” આ સાંભળી સિંહે તુરત જ પ્રભાકરને પકડી લાવવા પોતાના માણસો મોકલ્યા.

પ્રભાકરને આ બખર પડી એટલે તે તુરત જ દોડતો દોડતો લોભનંદી મિત્ર પાસે ગયો અને બનાવટી રીતે ગલરાતા ગલરાતા કહ્યું: “મિત્ર! મારું રક્ષણ કર. મને સિંહ મારી નાખવા માગે છે.” લોભનંદીએ સાંભળીને તેને કપકો આપ્યો: “તારી રક્ષા કરાય જ કેમ? તે સ્વામીનો દ્રોહ કર્યો છે. તેના મોરને તે મારી નાખ્યો છે. આથી તને તો બચાવાય જ નહિ. ના, મિત્ર! ના, હું તારી રક્ષા કરી શકું તેમ નથી. તું તારા કર્મ ભોગવ અને તેના માણસો અહીં આવે તે પહેલાં તું અહીંથી જતો રહે નહિ તો પછી ના છુટકે મારે તને ઘણા મારીને કાઢી મૂકવો પડશે.”

એટલામાં સિંહના માણસો ત્યાં આવી પહોંચ્યા અને તેને પકડીને સિંહની પાસે લઈ ગયા. સિંહે રાડ પાડીને કહ્યું: “હે અધમ! બ્રાહ્મણ મારો મોર લાવ, નહિ તો તારા ઈષ્ટદેવનું સ્મરણ કર. આજે મારે મોર ભેઈએ. નહિ તો હું તારો જીવ લઈશ.”

“સ્વામી ! મારો આટલો અપરાધ ક્ષમા કરો. સ્ત્રીના મોહમાં મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ. મારી આ પ્રથમ ભૂલને તમે ઉદારતાથી ભૂલી જઈ મને ક્ષમા કરો.” પ્રભાકરે અત્યંત દીનતાથી વિનંતી કરી, પરંતુ સિંહે તેનું કશું જ ન સાંભળ્યું. એટલે સિંહે તેનો વધ કરવા કસાઈઓને સોંપી દીધો. આ બધી ઘટના જોઈ પ્રભાકરને પિતાના વચનોની સત્યતા સમજઈ કે ખરાબ અને અધમનો સંગ કરવાથી દુઃખી થવાનો સમય આવે છે. આથી તેણે સંતાડી રાખેલો મોર સિંહને લાવી આપ્યો અને સિંહ, દાસી તેમ જ લોભનંદી મિત્રને છોડીને ખીજે ગામ જતો રહ્યો. રસ્તામાં તે વિચારવા લાગ્યો કે—

નૃણાં મૃત્યુર્મપિ શ્રેયાન્ પण्डितेन सह घ्रुवम् ।

न राज्यमपि सुखेण, लोकद्वयविनाशिना ॥

“માણસે પંડિત સાથે રહીને મરવું તે શ્રેષ્ઠ છે, પણ મૂર્ખની સાથે રહીને રાજ્ય કરવું તે શ્રેષ્ઠ નથી. કારણ મૂર્ખ લોકોનો સંગ આ લોક અને પરલોક બંનેમાં વિનાશ કરનારો છે.”

પ્રભાકર થોડા દિવસ બાદ સુન્દરપુર નગરમાં આવ્યો. ત્યાં હેમરથ રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તેને ગુણસુન્દર નામે પુત્ર હતો. તે કૃતજ્ઞ, ચતુર અને પ્રિયજન ઉપર પ્રેમભાવ રાખનારો હતો. નગર બહાર ગુણસુન્દરને શાસ્ત્રાભ્યાસ કરતો જોઈને પ્રભાકર તેની પાસે ગયો, તેને પ્રણામ કર્યા. કુમારે પણ તેનું સન્માન કર્યું. પ્રભાકરે પોતાની મીઠી વાણીથી કુમારનો પ્રેમ જીતી લીધો અને થોડા દિવસમાં તો બંને ગાઠ મિત્ર થઈ ગયા. પ્રભાકર પછી તો કુમારની સાથે જ રહેવા લાગ્યો. કુમારે તેને ગામમાં એક ખાસ મકાન આપ્યું. પ્રભાકરે અહીં એક સુશીલ અને સંસ્કારી બ્રાહ્મણ કન્યા સાથે લગ્ન કર્યા અને વસંત નામના એક ગૃહસ્થ સાથે મિત્રાચારી બાંધી. આ વસંત પરોપકારી અને દયાળુ હતો.

પ્રભાકરની વિદ્વત્તા અને હસમુખા સ્વભાવથી રાજકુમાર ગુણસુન્દર તેના પ્રત્યે ઘણો જ પ્રેમ અને આદર રાખતો. પિતાના અવસાન બાદ રાજ્યગાદી મળતાં ગુણસુન્દરે પ્રભાકરને પોતાનો મંત્રી બનાવ્યો અને રાજ્યના વહીવટમાં તેની સલાહ અચૂક લેતો.

એક દિવસ કોઈ રાજાએ ગુણસુન્દરને ઉત્તમ લક્ષણવાળા બે અશ્વ લેટ મોકલ્યા. લક્ષણ તેમના ઉત્તમ હતા, પરંતુ તેમને તાલીમ વિપરીત આપી હતી. આ હકીકતની જાણ ગુણસુન્દર કે પ્રભાકરને ન હતી. બંને જણાં લેટ મળેલા અશ્વ પર સવાર થઈને અશ્વક્રીડા કરવા ગયા. ઘોડાને તેજથી દોડાવવા તેમણે બાળક મારી. ઘોડા પૂરપાટ દોડવા લાગ્યા. આ વેગ એટલો બધો થઈ ગયો કે જીવનું જોખમ થવાનો ભય લાગ્યો. પ્રભાકરે કહ્યું: “રાજન્ ! લગામ ખેંચો.” તેણે પણ લગામ ખેંચી. પરંતુ

વિપરીત તાલીમના કારણે ઘોડા એથી વધુ તેજ ગતિએ દોડવા લાગ્યા. પરિણામે તેઓ નગરથી ખૂબ જ દૂરના સ્થળે નીકળી ગયા. પ્રભાકરને લાગ્યું કે “આ ઘોડા ભેટ આપવા પાછળ કંઈ કાવતરું લાગે છે. ઘોડા થોભતા જ નથી. તેમને થોભાવવા કંઈક કરવું જ જોઈએ નહિ તો અમે ખંને ક્યાંક અકાળે મરી જઈશું.” થોડીવાર વિચાર્યા બાદ તેણે કહ્યું : “રાજન્ ! લગામને ખીલકુલ ધીમી છોડી દો.

“પણ મિત્ર ! તેથી તો આપણે પડી જઈશું, આ દોડતા અશ્વ આપણને ફેંકી દેશે.” ગુણસુંદરે દલીલ કરી.

“રાજન્ ! મને પણ એમ જ લાગતું હતું પરંતુ આ અશ્વને ઊંધી તાલીમ આપવામાં આવી છે. આથી લગામ જેવતા તે તેજગતિ પકડે છે. માટે તમે નચિત મને લગામ ઢીલી મૂકો.” પ્રભાકરે પોતાની લગામ ઢીલી કરતાં કહ્યું.

લગામ ઢીલી પડતાં જ અશ્વોની ગતિ મંદ પડી ગઈ. ખંને ઘોડા પરથી નીચા ઉતર્યા. રાજકુમારને ખૂબજ તરસ લાગી હતી. ‘મિત્ર ! અહીં ક્યાંક પાણી મળશે ?’ પ્રભાકરે કહ્યું. “સમય ઘણો થઈ ગયો છે. આપણે અનણ્યા સ્થાનમાં છીએ. વિલંબ કરવામાં જોખમ છે. અશ્વક્રીડાએ આવતા પહેલા હું એક આમળું લેતો આવ્યો છું. તમે તે મોંમાં રાખો. તેથી તરસ છીપશે.” અને એમ કરીને પ્રભાકર રાજકુમારને ઠેઠ નગર સુધી લઈ આવ્યો. ત્યાં સુધીમાં તેણે કુલ્લે ત્રણ આમળાં આપ્યાં. રાત્રીએ તેની સમયસૂચકતા અને સાહસી સ્વભાવ માટે વારંવાર અભિનંદન આપ્યા અને ગદ્ગદ કંઠે આભાર માન્યો.

ગુણસુંદરનો એક પુત્ર હતો તે મંત્રી પ્રભાકરને ત્યાં અવારનવાર રમવા આવતો. પ્રભાકરે પોતાના પિતાની શીખામણની ફરી કસોટી કરવાનું નક્કી કર્યું. આ માટે તેણે રાજપુત્રને ગુપ્તસ્થળે સંતાડી દીધો. રાજપુત્રને ભોજન સમયે ન જોઈને ગુણસુંદરે તેની શોધ કરાવી તો ક્યાંય પત્તો મળ્યો નહિ. શું રાજપુત્રની હત્યા થઈ ? કે કોઈ તેમનું અપહરણ કરી ગયું ? બધા જ ચિંતામાં પડી ગયા.

આ સમયે પ્રભાકરને ઘરે જોઈને પત્નીએ પૂછ્યું : “કેમ તમે આજ રાજસભામાં નથી ગયા ? તબિયત તો બરાબર છે ને ?” પ્રભાકરે નીચું માથું રાખી કહ્યું : “પ્રિયે ! તને કહેતા પણ મને શરમ આવે છે. પરંતુ તું પૂછે છે તો કહ્યા સિવાય રહી શકતો નથી. રાજપુત્રની મેં હત્યા કરાવી છે. ત્યાં બધા રાજપુત્રને શોધતા હશે. તો હું કયું મોં લઈને રાજદરબારમાં જઈ ?”

પ્રભાકરની પત્ની ગુણિયલ અને પરમ પતિભક્ત હતી. તેણે પ્રેમથી કહ્યું : “હે નાથ ! જે થવાનું હતું તે થઈ ગયું. હવે તમે શોક કરશો નહિ. શરમાશો પણ નહિ. રાત્રીને હું કહીશ કે ગર્ભના પ્રભાવથી મને દોહદ થવાથી રાજપુત્ર દુશ્મનની જેમ મને બાળતો હોવાથી મેં તેની હત્યા કરી છે. માટે ગુનેગાર હું છું. આપને જે શિક્ષા કરવી હોય તે મને કરો.

આ બંનેની વાત ચાલતી હતી ત્યાંજ પ્રભાકરનો મિત્ર વસંત શ્રેષ્ઠી આવ્યો. તેણે બંનેને કહ્યું: “તમે આ માટે બિલકુલ ચિંતા ન કરશો. હું રાજાને મળીને બધું હેમખેમ પતાવી આપીશ.” અને મિત્ર રાજા પાસે ગયો. ત્યાં જઈ તેણે રાજાને કહ્યું: “હે રાજા! રાજકુમારનું અમંગળ થયું છે પરંતુ મંત્રી ઉપરનો તમારો સંશય ખોટો છે. તેમાં તેમનો જરાપણ દોષ નથી.”

આ બંને વાત કરી રહ્યા હતા ત્યાં પ્રભાકરની પત્ની આવી અને રાજાના પગ પકડીને રડતી આંખે કહેવા લાગી: “રાજા! મારા પતિનો બિલકુલ વાંક ગુનો નથી. દોહદના કારણે મેં જ રાજપુત્રની હત્યા કરાવી છે.” ત્યાં પ્રભાકર પોતે આવ્યો અને માથું નીચું ઢાળીને કહેવા લાગ્યો. “હે રાજા! હું તમારો અપરાધી છું. મેં તમારો દ્રોહ કર્યો છે, મેં જ રાજપુત્રની હત્યા કરી છે. મારી પત્ની મારા પરના પ્રેમના લીધે જ હત્યાનો અપરાધ પોતાના શિરે લે છે.”

શુભસુંદર આ બધાને સાંભળી રહ્યો. તેણે વિચાર કર્યો: પ્રભાકરે મારી ઘણી વખત સુરક્ષા કરી છે. જંગલમાં તેણે મને આમળા ન આપ્યા હોત તો હું આજે જીવતો પણ ન હોત માટે મારે આજે તેની રક્ષા કરવી જોઈએ.” અને તેણે કહ્યું: “હે મિત્ર! તે મારા પર ઘણાં ઉપકાર કર્યા છે. તે દિવસે જંગલમાં આમળા આપી તે મારો જીવ ન બચાવ્યો હોત તો આજે હું જીવતો ન હોત. તો પછી આ પુત્ર પણ ક્યાંથી હોત? આથી જે થવાનું હતું તે થઈ ગયું. રાજપુત્રની હત્યા તે કરી કે તારી પત્નીએ તેથી કોઈ તક્ષાવત પડતો નથી.”

પ્રભાકરે ફરી કહ્યું: “રાજા! આ તમારી કૃતજ્ઞતા અને ઉદારતા છે. પરંતુ હત્યારાને દંડ તો દેવો જ જોઈએ ને?”

રાજાએ કહ્યું: “મિત્ર! હજી તો મેં તારા એક જ આમળાનો બદલો વાળ્યો છે. હજી બે આમળાનું ઋણ મારા પર બાકી છે. એ પછી ક્યારેક તક આવે ચૂકવી આપીશ.”

પ્રભાકરને પોતાના પિતાની શિખામણ સાચી લાગી. તેની આંખમાં આનંદનાં આંસુ ઉભરાઈ આવ્યાં. એટલે તેણે કહ્યું: “રાજા! ધન્ય છે તમારી ઉદારતા અને મૈત્રીને! તમે જરાપણ શોક ન કરશો. રાજપુત્રની હત્યા કોઈએ નથી કરી. તે આનંદથી અને આરામથી લીલાલહેર કરે છે.” પછી તેણે રાજપુત્રને હાજર કર્યો અને પોતે શા માટે આમ કર્યું હતું તેની બધી માંડીને વાત કરી. એ બાણી રાજાએ પ્રભાકરનું વધુ સન્માન કર્યું.

આ તો કથા છે. પણ ભવ્ય જનોએ સુખી થવા માટે હંમેશા શિક્ષિત અને સંસ્કારી જનો સાથે મિત્રાચારી રાખવી જોઈએ. દુષ્ટ, વ્યસની અને દુર્જનોની મૈત્રી રાખવાથી ઘણીવાર દુઃખ આવી પડે છે. તેથી પૈસો અને પ્રતિષ્ઠા બંને શુભાવવા પડે છે. માટે મૈત્રી બાબતમાં ખૂબજ સભગ રહેવું અને યોગ્યની સાથે મૈત્રીસંબંધ રાખવો.

આંતરિક છ શત્રુઓનો ત્યાગ કરવો.

કામઃ ક્રોધસ્તથા લોભો, હર્ષો માનો મદસ્તથા ।

પદ્મવર્ગમુત્સુજેદેવં, તસ્મિન્સ્યક્તે સુખી ભવેત્ ॥

“કામ, ક્રોધ, લોભ, હર્ષ, માન અને મદ આ છ શત્રુઓનો ત્યાગ કરવો. કારણ તેનો ત્યાગ કરવાથી જ મનુષ્ય સુખી થાય છે.”

કામ એટલે વાસના, વિષયવાસના. પરણેલી પત્ની સિવાય, ખીજની પત્ની પ્રત્યે તેમજ અપરીક્ષિત સ્ત્રી પ્રત્યે વાસનાભરી દષ્ટિથી જોવું, વિચારવું કે વાસનાના કૃત્ય કરવા તે ત્યાજ્ય છે. સ્ત્રી માટે પણ પરપુરુષને આ રીતે જોવો, વિચારવો કે લોભવો તે પણ ત્યાજ્ય છે. આ માટે લંકાપતિ રાવણનું જીવન ખૂબજ પ્રસિદ્ધ છે. પરસ્ત્રી સીતા પ્રત્યે કુદૃષ્ટિ કરવાથી તેની લંકા બળીને ખાખ થઈ ગઈ. લોકોમાં તેની બેઆબરૂ થઈ અને યુદ્ધમાં તેનો ભૂંડો પરાભવ ને અંતે સર્વનાશ થયો. આવી વાસનાવૃત્તિના સેવનથી જીવ અશુભ અને નીચ ગતિમાં જ જાય છે. કામ માટે કહ્યું છે કે:-

તાવન્મહત્ત્વં પાંડિત્યં, કુલીનત્વં વિવેકિતા ।

યાવજ્જ્વલતિ ચિત્તાંતર્ન પાપઃ કામપાવકઃ ॥

“જ્યાં સુધી માનવના ચિત્તમાં દુષ્ટ કામરૂપી અગ્નિ પ્રજ્વલિત થતો નથી ત્યાં સુધી જ તેની મહત્તા, કુલીનપણું અને વિવેકીપણું રહે છે.” અને એમ પણ કહ્યું છે કે:

નાન્યઃ કુતનયાદાધિર્વ્યાધિર્નાન્યઃ ક્ષયામયાત્ ।

નાન્યઃ સેવકતો દુઃખી, નાન્યઃ કામુકતોઽન્ધલઃ ॥

“કુપુત્રથી વિશેષ કોઈ આધિ નથી, ક્ષય રોગથી વધીને ખીજે કોઈ મહારોગ નથી, સેવક જેવો ખીજે કોઈ દુઃખી નથી અને કામી પુરુષ જેવો ખીજે કોઈ આંધળો નથી.” આમ કામની લયાનકતા જાણી સુરજનોએ કામને જીવનમાંથી તિલાંજલિ આપવી જોઈએ.

ક્રોધ એટલે ગુસ્સો. વિચાર કર્યો વિના આવેશમાં આવી જઈને સામાને ગમે તેમ જોલવું. કડવા અને કડક શબ્દ કહેવા. સામાનું અપમાન કરવું. સામાને મારવું. સતાવવું વગેરે. ક્રોધના ફળ તો જીવનમાં ડગલે ને પગલે જોવા મળે છે. ચંડકૌશિકની જેમ ક્રોધ કરવાથી દુર્ગતિ થાય છે. ગુસ્સાના ખરાબ પરિણામને નજર સમક્ષ રાખીને ભવ્ય જીવોએ કદી ક્રોધ કરવો નહિ. કહ્યું છે કે-

“જે સંતાપને વિસ્તારે છે, વિનયને છેદી નાખે છે. મૈત્રીને ઉખેડી નાખે છે,

ઉદ્દેગને ઉત્પન્ન કરે છે. પાપકારી વચ્ચેને જન્મ આપે છે, કીર્તિને કાપી નાખે છે. દુર્મતિને વિસ્તારે છે. પુણ્યના ઉદયનો નાશ કરે છે અને નરકાદિ કુગતિને આપે છે તેવા દુષણવાળા કોઈનો સત્પુરુષોએ ત્યાગ કરવો જોઈએ. ”

લોભ એટલે દાન આપવા યોગ્ય પાત્રને યથાશક્તિ દાન ન આપવું. યોગ્ય ક્ષેત્રમાં દાન ન કરવું. સંગ્રહની વૃત્તિથી ધન લેણું જ કરે જવું. અન્યાયથી અને અપ્રમાણિ-કતાથી ધન મેળવવું. આ બધા લોભનાં લક્ષણો છે. લોભને સર્વ પાપનું મૂળ કહ્યું છે. લોભ માટે મરમણ શેઠ, સાગર શ્રેષ્ઠી, સુભૂમ ચક્રી, લોભનંદી આદિના દષ્ટાંતો જગજાહેર છે. લોભી માણસો ન કરવાનાં કૃત્યો કરે છે અને અંતે અનેકવાર દુર્ગતિમાં ભટકે છે. કહ્યું છે કે—

ક્રયવિક્રયકુટતુલા, —લાઘવનિક્ષેપમક્ષણવ્યાજૈઃ ।

एते हि दिवसचौरा, मुष्णन्ति महाजने वणिजाः ॥

“ મહાજનમાં ગણાતા આ વણિક રૂપી દિવસના ચોરો લેવા તથા દેવાના ખોટા તોલ-માપ કરીને, લઘુલાઘવી કળા વડે વધુ લઈ ઓછું આપીને, થાપણ રાખેલા દ્રવ્યનું ભક્ષણ કરીને અને વ્યાજના વેપારે કરીને દુનિયાને લૂંટી લે છે. ”

हृत्वा धनं जनानां, दिनमखिलं विविधवचनरचनाभिः ।

वितरति गृहे करोति कष्टेन वराटिकात्रितयम् ॥

“ લોભી માણસ આખો દિવસ વિવિધ પ્રકારના વચનની રચના કરીને માણસોનું ધન હરણ કરે છે પણ તે નીચ પોતાના ઘરમાં ત્રણ કોડી પણ મહા મુશ્કેલીથી વાપરે છે. ”

आख्यायिकानुरागी, व्रजति सदा पुस्तकं श्रोतुम् ।

दष्ट इव कृष्णसर्पैः, फलायते दानधर्मैभ्यः ॥

“ કથા સાંભળવાનો રાગી એવો લોભી હંમેશા પુસ્તક શ્રવણ કરવા જાય છે પરંતુ દાનધર્મની વાત આવે ત્યારે જાણે કૃષ્ણ સર્પથી ડંખાયો હોય તેમ ત્યાંથી તુરંત નાસી જાય છે. ”

આમ લોભનો થોભ નથી. થોડું મળે તો વધુની લાલચ થાય છે. વધુ મળે તો તેથીય વધુ ને વધુ મેળવવાની ઝંખના થાય છે. લોભી માણસને કદી કશાયથી સંતોષ થતો નથી. આ વૃત્તિ જીવનના આધ્યાત્મિક અને ભૌતિક વિકાસ માટે પણ બાધક અને અવરોધક છે માટે સુખી થવા લોભનો ત્યાગ કરવો અને મળ્યું હોય તેમાં સંતોષ માણવો. સંતોષ જેવું એકેય ધન નથી.

માન એટલે દુરાચર-જકડીપણું. ખીજવું સાંભળવું જ નહિ. પોતાનો જ કક્ષો ખરો કરવો. આ માન તત્ત્વ-અતત્ત્વ નહિ જાણનાર દુર્યોધન જેવી વ્યક્તિઓમાં વિશેષ હોય છે. કહ્યું છે કે—

“ માન એ મોટા હાથી સમાન છે કેમકે હાથીની જેમ માની પુરુષ પોતાની દષ્ટિથી ભિન્ન જોતો નથી; સપ્તાંગ રાજલક્ષ્મીથી પ્રતિષ્ઠિત રહે છે, તેનું શરીર સ્તબ્ધ થાય છે અને હંમેશા ઉખા સહિત હોય છે એટલે હંમેશા કુંક્રાડા માર્યા કરે છે. આ પ્રમાણે હાથીની અને માનીની સમાનતા છે. ” બાહુબળીએ આવા માનનો ત્યાગ કર્યો ત્યારે જ તેમને કેવળજ્ઞાન થયું એ બાણીને સૌએ માનનો ત્યાગ કરવો જોઈએ.

મદ એટલે અભિમાન. પૈસાનું અભિમાન, પ્રતિષ્ઠાનું અભિમાન, પદનું અભિમાન, રૂપનું અભિમાન, વિદ્યાનું અભિમાન, કળાનું-આવડતનું અભિમાન. આ સંબંધમાં કહ્યું છે કે :-

“ મદરૂપી શત્રુ એક હોવા છતાં દરેકના હૃદયમાં તે નિવાસ કરે છે અને મદ-શત્રુનો જેના શરીરમાં વાસ છે તે માણસ સ્તબ્ધ થઈને કંઈપણ દેખતો નથી તેમજ સાંભળતો પણ નથી. ”

“ શૌર્યનો મદ, રૂપનો મદ, કામનો મદ, ઉચ્ચ કૂળનો મદ, ધનનો મદ અને જાતિનો મદ આ મનુષ્યોનાં મદરૂપી વૃક્ષો છે. ” શૌર્યના મદવાળો પોતાની ભૂજઓને જ બુઝે છે. રૂપના મદવાળો અરીસા વિગેરેમાં પોતાનો ચહેરો જોયા કરે છે, કામના મદવાળો સ્ત્રીઓને જોયા કરે છે અને વૈભવના મદવાળો તો જન્મમાં જોવો હોય છે.

“ આ સર્વ મદો તો અવધિવાળા છે એટલે તેઓ પોતપોતાના મૂળનો ક્ષય થવાથી નાશ પામે છે પરંતુ સર્પના જેવો કુટિલ એક ગુરુમદ છે કે જે અવધિ વિના જ વિકાસ પામે છે. ”

“ સામંતોને મૌનપણમાં મદ રહે છે. અધિક વૈભવવાળાને મટકું માર્યા વિનાની દષ્ટિમાં મદ રહે છે. ધનિકને બ્રહ્મીનો ભંગ કરવામાં અથવા મુખના વિકારમાં મદ રહે છે, જાન પુરુષોને બ્રહ્મીમાં મદ રહે છે, ઉદ્ધત વિદ્વાનોની જીભમાં મદ હોય છે. રૂપવાળાને દાંત તથા કેશની રચનામાં મદ હોય છે વૈદોને હોઠ પર મદ રહે છે, મોટા અધિકારી તથા જોશીને ગ્રીવામાં મદ રહે છે, સુભટોને સ્કંધમાં મદ રહે છે. વાણિયાઓને હૃદયમાં મદ રહે છે, કારીગરોને હાથમાં મદ રહે છે હાથીઓને ગંડ-સ્થળમાં મદ રહે છે. અને સ્ત્રીઓને પોતાના દંઢ સ્તનમાં મદ રહે છે. ”

ઉન્નત અને ઉમદા ચિત્તવાળા મનુષ્યો કશાનો પણ મદ કરતા નથી. અંતરના કોક જૂણે મદ ભર્યું મન માથું ઉચકે છે ત્યારે તેવા સજગ સાધકો વિચારે છે કે:-

“ હે આત્મા ! તે પાતાળમાંથી બહાર રાજાનો ઉદ્ધાર કર્યો નથી. ચમરાબને તે જીત્યો નથી. ચંદ્રનું મલિનપણું દૂર કર્યું નથી, વ્યાધિઓને નિર્મૂળ કર્યા નથી. તેમજ પૃથ્વીને ધારણ કરીને શેષનાગનો ભાર તે ક્યારેય એક ક્ષણ માટે પણ વહન કર્યો નથી તેથી અભિમાનની ખોટી ગણના વહન કરતાં તારે શરમાવું જોઈએ. ”

હર્ષ એટલે ક્રોધ પણ કારણ વિના કોઈને હેરાન કરી, સતાવી તેમાં રાજ થવું.

પરપીડનમાં આનંદિત થવું. શિકાર કરીને ખૂશ થવું, જુગારમાં મજા માણવી. દારૂમાં મસ્ત બની ઝુમવું વગેરે હર્ષ છે અને તેને શાસ્ત્રકારોએ દુઃખ્યાન કહ્યું છે. આવું દુઃખ્યાન અધમ પુરુષો જ કરે છે. કહ્યું છે કે:-

પરવસણં અભિનંદજ્ઞ નિરવેશો નિદ્રાઓ નિરણુતાઓ ।

હરિસિજ્જજ્ઞ કયપાવો, રુદ્ધજ્ઞાણોવગયચિત્તો ॥

“રૌદ્ર ધ્યાનમાં ઉપગત ચિત્તવાળો પ્રાણી પરને દુઃખમાં પડેલો જોઈને રાજી થાય છે, નિરપેક્ષપણે વર્તે છે, નિર્દય હોય છે પાપ કરીને પસ્તાવો કરતો નથી ઉલ્ટો-પાપ કરીને રાજી થાય છે.”

“ખીજા એક સ્થળે કહ્યું છે કે “પ્રાણીઓ ભોજનથી હર્ષ પામે છે, મોર મેઘ-ગર્જનાથી હર્ષ પામે છે, સાધુઓ પરના કલ્યાણથી હર્ષ પામે છે અને ખજા પુરુષો ખીજાના દુઃખ જોઈને રાજી થયા છે.” આવો હર્ષ ત્યાજ્ય છે.

આ છ જીવનવિકાસના શત્રુઓ છે. આત્મસાધનામાં તે અવરોધક છે. તેના સેવનથી જગતમાં નિંદા થાય છે. અપકીર્તિ થાય છે. તેમજ અનર્થ પણ કરાવે છે. આ લોકમાં તો તે ભયજનક અને દુઃખજનક છે જ પરંતુ પરલોકમાં પણ તે નડે છે જીવને તે દુર્ગતિમાં લઈ જાય છે.

“જે વિવેકી પુરુષો આ છ અંતરંગ શત્રુઓનો ત્યાગ કરે છે તે ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહ્યા છતાં પણ ધર્મકાર્ય, સત્કીર્તિ, સુખ અને શોભા વગેરેને પામે છે.”

૨૨૪

અપ્રમત્ત બનવું.

શિથિલાઃ સંયમયોગે. ભૂત્વાં ભૂયોઽપ્રમાદિનઃ ।

મવન્તિ તે પ્રશસ્યાઃ સુર્યયા સેલકસાધવઃ ॥

“જેઓ યાત્રિયોગને વિષે શિથિલ થઈને પણ ફરીથી અપ્રમાદી થાય છે તેઓ સેલક સાધુની જેમ પ્રશંસા કરવા લાયક છે.”

સેલક સુનિનું દૃષ્ટાંત.

યાવચ્ચાપુત્ર દ્વારકામાં રહેતા હતા. ભગવાન શ્રી નેમિનાથની દેશના સાંભળી

તેમને સંસાર પરથી વૈરાગ્ય આવ્યો. શ્રી કૃષ્ણ મહારાજને થાવડ્યાપુત્રનો દીક્ષા મહોત્સવ ખૂબ જ ઠાઠથી ઉજવ્યો. દીક્ષાના સમયે માતાએ પુત્રને કહ્યું: “ તું દીક્ષા લે છે તો ભલે લે. સંયમી જીવનમાં જરા પણ પ્રમાદ કરીશ નહિ. ” પુત્રે માતાની આજ્ઞા માથે ચડાવી.

થાવડ્યાપુત્ર મુનિએ થોડા જ સમયમાં ચૌદ પૂર્વનો અભ્યાસ કરી લીધો. અનેકને પ્રતિબોધ પમાડી હજાર શિષ્યના તે ગુરુ ને આચાર્ય બન્યા. વિહાર કરતાં કરતાં તે એક દિવસ સેલકપુર પધાર્યા. તેમનું આગમન સાંભળી ત્યાંનો રાજા સેલક તેમની ધર્મદેશના સાંભળવા ગયો. પ્રેરક વાણી સાંભળી સેલકે શ્રાવકધર્મ અંગીકાર કર્યો.

સેલક રાજા ખૂબ જ શ્રદ્ધાથી શ્રાવકધર્મનું પાલન કરતો હતો. થોડા વરસ બાદ થાવડ્યાપુત્ર આચાર્ય કરી સેલકપુર પધાર્યા. આ સમયે આચાર્યની દેશના સાંભળી સંસાર પરથી તેનો મોહ ઉતરી ગયો. રાજમહેલમાં જઈ તેણે મંત્રીઓ અને રાણીઓ બધાને લેગા કર્યા અને કહ્યું: “ આચાર્ય ભગવંતની ધર્મદેશના સાંભળી મને જચી ગયું છે કે આ સંસાર અસાર છે. આ દેહ ક્ષણિક છે. તેના ભોગ-વિલાસ ચંચળ છે. માટે મેં દીક્ષા લેવાનો નિર્ણય કર્યો છે. મેં તમને સૌને એ જાણવા માટે લેગા કર્યા છે કે હું દીક્ષા લઈશ પછી તમે શું કરશો ? ”

સૌએ એકી અવાજે કહ્યું: “ તો પછી અમે પણ શા માટે આ અસાર સંસારમાં સળડ્યા કરીએ ? અમને પણ શાશ્વત સુખ જોઈએ છીએ. અમે પણ તમારી સાથે જ દીક્ષા લઈશું. ” સેલક રાજાએ તુરત જ શુભ દિવસે પુત્ર મંડુકકુમારનો રાજ્યાભિષેક કરાવ્યો અને પોતે પાંચસો જણા સાથે થાવડ્યાપુત્ર આચાર્ય પાસે દીક્ષા લીધી.

દીક્ષાજીવનમાં સેલક મુનિએ ઉચ્ચ તપશ્ચર્યા કરી. ઉચ્ચ વિહાર કર્યો અને સાથો સાથ બાર અંગનો અભ્યાસ પણ કર્યો. સેલક મુનિને બધી રીતે યોગ્ય જાણી થાવડ્યાપુત્ર આચાર્યે તેમને આચાર્યપદવી આપી.

શ્રી સેલકાચાર્ય ઉચ્ચ તપસ્વી હતા. પારણામાં પણ લૂખખું-સૂકું અને ઠંડું ભોજન વાપરતા. આવા ભોજનના કારણે શ્રી સેલકાચાર્યની તબિયત બગડી. તેમને પીત્તજ્વર થયો. છતાંય તે વિહાર કરતા. એક દિવસ તે પોતાના શિષ્ય પરિવાર સહિત સેલકપુર પધાર્યા. આ સમાચાર મળતાં સંસારી પુત્ર મંડુક રાજાએ ભવ્ય સ્વાગત કર્યું. ભાવપૂર્વક તેમને વંદના કરી. ધર્મદેશના સાંભળી અને શ્રાવકધર્મ અંગીકાર કર્યો. આચાર્યશ્રીની નરમ તબિયત જોઈ મંડુકે વિનંતી કરી. “ પૂજ્યશ્રી આપ મારી યાન-શાળામાં નિવાસ કરો. ” શ્રાવકની આગ્રહભરી વિનંતીથી શ્રી સેલકાચાર્ય શિષ્ય પરિવાર સહિત યાનશાળામાં ખિરાજ્યા.

મંડુક રાજાએ આચાર્યશ્રીની સારવાર કરાવી. પોતે પણ વૈયાવચ્ચ કરવા લાગ્યો. રાજવૈદ્યોએ આચાર્યશ્રીની કાળજીપૂર્વક સેવા કરી. તેમના રોગને મૂળમાંથી કાઢી નાખ-

વાના હેતુથી વૈદોએ દવામાં દારૂ લેજાવ્યો. મધપાન મિશ્રિત ઔષધથી આચાર્યશ્રીનું સ્વાસ્થ્ય સુધરતું ગયું. પરંતુ તેમની જીભને દારૂનો ચસ્કો લાગી ગયો. કહ્યું છે કે “અલક્ષ્ય એવા મધપાનાદિકથી સાધુ મૂર્ચ્છિત, ગૃધ્ર થઈ ઉસન્નવિહારી, પાસથ્યા, કુશિળીઆ, પ્રમાદી અને સંસક્તા થઈ જાય છે,” સેલકાચાર્ય પણ પ્રમાદી અને મૂર્ચ્છિત થઈ ગયા. ચાનશાળામાંથી જવાનું નામ જ નહોતા લેતા.

ગુરુની આવી સ્થિતિ જોઈ તેમના ૪૯૯ શિષ્યોએ વિચાર્યું કે ગુરુ માર્ગ ભૂલ્યા છે. પ્રમાદી બન્યા છે. એક સ્થાનમાં જ સ્થિર થઈ ગયા છે. સાધુ માટે આવું ઉચિત નથી આથી આપણે તેમની આજ્ઞા લઈ વિહાર કરી જવો જોઈએ. “અને પંથક મુનિ સિવાય બીજા બધા જ શિષ્યો ગુરુની આજ્ઞા લઈ અન્યત્ર વિહાર કરી ગયા.

થોડા દિવસ બાદ ચાતુર્માસની ચૌદસના દિવસે સેલકાચાર્ય માદક દ્રવ્યના સેવનથી અચેત જોવા થઈ સૂતા હતા. દેવસી પ્રતિક્રમણ કરી કારતક ચોમાસાના ખામણા ખમાવવા માટે શિષ્ય પંથક મુનિએ સૂતેલા ગુરુના પાદમાં મસ્તક નમાવીને અબ્હુટિઠ-ઓમિ, ઈત્યાદિ બોલ્યા પોતાના પાદને સ્પર્શ થવાથી સેલકાચાર્ય સહેજ ચમક્યા. ત્યાં તેમણે અબ્હુટિઠઓ સાંભળ્યો. એથી સેલકાચાર્યે પૂછ્યું: “કોણ અત્યારે મને જગાડે છે ?”

પંથક મુનિએ વિનયથી કહ્યું: “ગુરુદેવ ! મને ક્ષમા કરો. મને ધિક્કાર છે કે આપ સૂતા હતા છતાંય ચાતુર્માસીના ખામણા ખમાવવા મેં આપને જગાડ્યા. મારાથી આ અપરાધ થઈ ગયો છે. આપ તો કરુણાળુ અને દયાળુ છો. મારા અપરાધને આપ ક્ષમા કરો.”

શિષ્યની વિનમ્ર વાણી અને ખામણાંનો ઉલ્લેખ સાંભળી સેલકાચાર્યના હોશ જાગી ઊઠ્યા. તે તુરત જ બેઠા થઈ ગયા અને આત્મનિંદા કરવા લાગ્યા અને શિષ્યને કહ્યું. “વત્સ ! તેં આજે મારાં પર ઉપકાર કર્યો છે. ભાન ભૂલેલા મને તેં જગાડ્યો છે. તેં કશો જ અપરાધ નથી કર્યો. ઉઘતાને જગાડી તેં મને રૂખી જતો ઉગાર્યો છે. તેં તારા નામને સાર્થક કર્યું છે. ખરેખરા ! રસમાં લોલૂપ બની મેં મારો ભવ અને સંયમ બંનેયને એળે ગુમાવ્યા. ન કરવાનું કાર્ય મેં કર્યું છે. તેં મને સવેળા જાગૃત કર્યો છે. તું તો મારો ગુરુ છે. ઉપકારી છે.”

ગુરુની આવી લઘુતા જોઈ પંથક મુનિની આંખમાં હર્ષાશ્રુ આવી ગયા. ગુરુ જાગૃત થયા તે જોઈ તેનું હૈયું આનંદથી ઉભરાઈ આવ્યું. બીજા સવારે મંડુકને કહીને બંને સેલકપુર છોડી વિહાર કરી ગયા. સેલકાચાર્યે એ પાપની આલોચણા લીધી. સતત સંજોગ અને સાવધ રહ્યા. પળનો પણ હવે પ્રમાદ ન કરતા અપ્રમત્તભાવે તે સંયમની આરાધના કરવા લાગ્યા. વિહાર કરતા અનેક જીવોને તેમણે પ્રતિબોધ પમાડ્યો. અનુક્રમે તે શિષ્યપરિવાર સહિત શ્રી સિદ્ધાચળ ઉપર પધાર્યા. ત્યાં એક માસનું અન-સન કરી અંતે પરમાનંદપદને પામ્યા-મોક્ષે ગયા.

સાધક અને મુમુક્ષુ જીવો માટે સેલકાચાર્યનું જીવન પ્રેરણાદાયી છે. સાધના અપ્રમત્તભાવે જ કરવી જોઈએ. છતાંય ક્યારેક પ્રમાદ થઈ જાય, સાધના તૂટી જાય તો તુરત સાવધ થઈ જવું જોઈએ. લપસી જવાંય તો પડીને પણ તુરત ઉભા થઈ જવું જોઈએ. ત્યાં પડ્યા રહેવું ન જોઈએ. આમ જ સાધકો અને મુમુક્ષુ અપ્રમત્તભાવે આત્મસાધના કરે છે તેઓ જરૂરથી કર્મથી મુક્ત થાય છે.

૨૨૫

કાર્તિકી પૂર્ણિમાનું માહાત્મ્ય

યઃ કુર્યાત્ કાર્તિકીરાકા-મત્રાર્હધ્યાનતત્પરઃ ।

સ મુક્ત્વા સર્વસૌખ્યાનિ, નિર્વૃત્તિં લભતે તતઃ ॥

“જે માણસ શ્રી સિદ્ધાચળ ઉપર જિનેશ્વરના ધ્યાનમાં ધ્યાનસ્થ થઈ કારતક પૂનમ કરે છે તે આ લોકમાં સર્વ સુખ લોગવીને અનુક્રમે મોક્ષસુખને પામે છે.”

કાર્તિક પૂર્ણિમાના માહાત્મ્ય સંબંધમાં કહ્યું છે કે—

એકનાપ્યુવાસેન, કાર્તિક્યાં વિમલાચલે ।

ઋષિસ્ત્રીચાલહત્યાદિ-પાતકાન્મુચ્યતે જનઃ ॥

“શ્રી શત્રુંજયગિરિ ઉપર કાર્તિક પૂર્ણિમાને દિવસે માત્ર એક ઉપવાસ કરવાથી માણસ ઋષિહત્યા, સ્ત્રીહત્યા અને બાળહત્યા વગેરે પ્રાપ્ત થઈ મુક્ત થાય છે.” કારતક પૂનમના મહિમા અંગે આ પ્રમાણે દર્શાવેલ છે.

દ્રાવિડ-વાલિખિદ્વની કથા

લગવાન ઋષભદેવના એક પુત્રનું નામ દ્રવિડ હતું. દ્રવિડને બે પુત્ર હતા. દ્રાવિડ અને વાલિખિદ્વ. પિતાએ પ્રભુ પાસે દીક્ષા લેતા પહેલાં બંને પુત્રને રાજ્ય જોડે આપ્યું. દ્રાવિડને મિથિલાનું રાજ્ય આપ્યું. વાલિખિદ્વને લાખ ગામે આપ્યું. વાલિખિદ્વની સંપત્તિ જોઈને દ્રાવિડ તેના પર ક્રેષ રાખવા લાગ્યો. આની ખબર પડતાં વાલિખિદ્વ પણ મોટાભાઈ પર ક્રેષ કરવા લાગ્યો. આ ઈર્ષ્યા અને ક્રેષથી બંને ભાઈઓ એકબીજાનું રાજ્ય લઈ લેવા પેતરા રચવા માંડ્યા.

એક દિવસ વાલિખિલ્લ દ્રાવિડના નગરમાં આવી રહ્યો હતો. એ સમાચાર મળતાં દ્રાવિડે તેને નગરમાં આવતો અટકાવ્યો. આ વર્તોવથી નાનો ભાઈ ગુસ્સે થઈ ગયો. તેણે સૈન્ય સાથે દ્રાવિડ સામે ચડાઈ કરી. દ્રાવિડે પણ યુદ્ધમાં અંપલાવ્યું. બંને વચ્ચે સાત સાત વરસ સુધી યુદ્ધ ચાલ્યું. આ યુદ્ધમાં લગભગ દસ કરોડ સુભટો માર્યા ગયા અને કરોડો હાથી, ઘોડા વીંધાઈ ગયા, કચડાઈ મૂઆ.

ત્યાં ચોમાસું બેઠું. યુદ્ધ તે પૂરતું બંધ રહ્યું. વર્ષોથી ધરતી લીલીછમ થઈ. એક દિવસ દ્રાવિડ પોતાના પરિવાર સહિત વનની શોભા જોવા નીકળ્યો. વિમલમતિ નામના પ્રધાનના કહેવાથી તે કોઈ તાપસના આશ્રમમાં ગયો. ત્યાં સુવલ્લુ નામના કુલપતિને તે મળ્યો. કુલપતિની આસપાસ અનેક તાપસો બેઠા હતા. કોઈ ધ્યાન ધરી રહ્યા હતા, તો કોઈ સ્વાધ્યાય કરતા હતા. સુવલ્લુ પણ ધ્યાનમાં બેઠા હતા. દ્રાવિડે જઈને તેમને પ્રણામ કર્યો. કુલપતિએ ધ્યાન પૂર્ણ કરીને દ્રાવિડને આશીર્વાદ આપ્યા અને ધર્મોપદેશ દીધો કે—

“હે રાજન્! તું શા માટે હિંસક યુદ્ધ કરી રહ્યો છે? રાજ્ય મેળવવા માટે ને? તો એ રાજ્ય શું તારી સાથે કાયમ રહેવાનું છે? તું પણ શું અજરામર છે? આ સંસારમાં બધું જ નાશવંત છે. દેહ પણ નાશવંત છે, જીવ એકલો આવ્યો છે અને એકલો જવાનો છે, રાજ્યના લોભથી તું ભીષણ નરસંહાર કરી રહ્યો છે. ભગવાન ઋષભદેવના પ્રપૌત્ર માટે આ શોભાસ્પદ નથી. ભરત અને બાહુબળી પણ પોતાની ભૂલ સમજ્યા હતા અને યુદ્ધ બંધ કરી બાહુબળી મોટાભાઈને પ્રણામ કરીને પિતાને પગલે વળ્યા હતા. તો તમે બંને ભાઈઓ પણ પ્રેમથી રહો. વૈર-ઝેરને ભૂલી જાવ અને જીવનનું કલ્યાણ કરો.”

દ્રાવિડને કુલપતિની વાણી હૈયા સોંસરવી ઉતરી ગઈ. તેને પોતાની ભૂલ સમજાઈ. તે તુરત જ શસ્ત્રો છોડી દઈ ઉઘાડા પગે નાના ભાઈ વાલિખિલ્લને ખમાવવા માટે ગયો. મોટાભાઈના હૃદયપરિવર્તનને જાણી નાનો ભાઈ પણ સામે ગયો, બંને પ્રેમથી ભેટ્યા. એકબીજાની ક્ષમા માગી અને બંને જણાએ દસ કરોડ પુરુષો સાથે તાપસી દીક્ષા લીધી. ત્યાર પછી તેમણે એક લાખ વરસ સુધી તપ અને ધર્મધ્યાનનું સેવન કર્યું.

એક દિવસે નમિ વિનમિ નામના બે વિદ્યાધર રાજર્ષિના બે પ્રશિષ્યો આકાશ-માર્ગે ત્યાં આવી પહોંચ્યા. તાપસોએ તેમને વંદના કરી પૂછ્યું: “આપ હવે ક્યાં જાવ છો?” મુનિઓએ કહ્યું: “અમે પુંડરીકગિરિની યાત્રાએ જઈએ છીએ.” તાપસોએ એ ગિરિનો મહિમા પૂછ્યો, એટલે મુનિએ કહ્યું કે—

“શ્રી સિદ્ધાચળ ઉપર તીર્થના પ્રભાવથી શુદ્ધ ચારિત્રથી શોભતા અનંતા જીવો મુક્તિ ગયા છે અને હજી પણ ઘણાં જીવો મોઝે જશે.”

આ તીર્થનો મહિમા અગિય છે, અપાર છે, લાખ વરસ સુધી કહીએ તો પણ

પાર આવે તેમ નથી. આ તીર્થમાં નમિ વિનમિ નામના મુનીન્દ્ર જે કરોડ મુનિઓ સહિત પુંડરીક ગણધરની જેમ દ્વાગણ સુદ દસમે મોક્ષે ગયા છે. ભગવાન શ્રી ઋષભ-દેવના ગણધરો અને કેવળી ભગવંતો પાસેથી અમે સાંભળ્યું છે કે—

“ આગામી કાળે આ તીર્થમાં ઘણું ઉત્તમ પુરુષો સિદ્ધિપદને પામશે. શ્રી રામ-ચંદ્ર રાજર્ષિ ત્રણ કરોડ મુનિ સહિત સિદ્ધિપદને પામશે. એકાણું લાખ મુનિઓ સહિત નારદજી મુક્તિ પામશે. સાડા આઠ કરોડ મુનિઓ સહિત શાંખ અને પ્રદ્યુમ્ન સિદ્ધિને પામશે. વીશ કરોડ મુનિ સહિત પાંડવો સિદ્ધિ પામશે. થાવચ્યાપુત્ર તથા શુક આચાર્ય હજાર હજાર સાધુઓ સહિત મુક્તિ પામશે. પાંચસો સાધુઓ સહિત સેલક રાજર્ષિ સિદ્ધિને પામશે. તથા શ્રી ઋષભદેવ સ્વામીના શાસનમાં પણ અસંખ્ય કોટી લક્ષ સાધુઓ મુક્તિપદને પામશે.”

આવો અપાર મહિમા સાંભળી બધા જ તાપસો તેની યાત્રા કરવા તૈયાર થયા, મુનિઓએ તેમને ભાગવતી દીક્ષા આપી. પછી સૌ શ્રી સિદ્ધાચળગિરિ ઉપર આવ્યા ત્યાં ભગવાન શ્રી ઋષભદેવના દર્શન કરી તેમના હૈયા પુલકિત બન્યા. ત્યાર પછી માસલ્લભણના પારણે વિદ્યાધર મુનિએ તાપસ મુનિઓને કહ્યું: “ હે મુનિઓ! તમારા અનંતકાળના સંચય કરેલાં પાપ કર્મો આ તીર્થની સેવાથી જ ક્ષય પામશે માટે તમારે સૌએ અત્રે જ સ્થિરતા કરી તપ-સંચયમાં પ્રવૃત્ત રહેવું.”

શુરુઆત શિરોમાન્ય કરી દ્રાવિડ અને વાલિખિલ્લ આદિ દસ કરોડ સાધુઓ સિદ્ધાચળ પર રહીને ધ્યાન કરવા લાગ્યા. અનુક્રમે એક માસની સંલેખણ કરીને તે સર્વે કેવળજ્ઞાન પામી મોક્ષે ગયા.

આ તીર્થનો પ્રભાવ અને મહિમા હજી પણ એવો જ પાવન છે. ભવ્યજીવોએ આ તીર્થની યાત્રા દર વર્સે કરવી જોઈએ. ત્યાં જઈને તપ સહિત યાત્રા કરવી. એવી યાત્રાથી પાપકર્મનો ક્ષય થાય છે. ચિત્ત નિર્મળ અને શુદ્ધ થાય છે.

લેશ્યાનું સ્વરૂપ.

કીર્તિધરમુનીન્દ્રેણ, પ્રિયંકરનૃપં પ્રતિ ।

લેશ્યાસ્વરૂપમાख्याતં, તચ્છુવાસૌ શુભાં દર્શૌ ॥

“કીર્તિધર મુનીન્દ્રે પ્રિયંકર રાજાને લેશ્યાનું સ્વરૂપ કહ્યું. તે સાંભળીને તેમાંથી તેણે શુભ લેશ્યા ગ્રહણ કરી.”

પ્રિયંકર રાજાની કથા.

અક્ષયપુરમાં અરિદમન રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તેને એક પુત્ર હતો. તેનું નામ પ્રિયંકર. એક સમયે અરિદમને ક્ષાની મુનિ શ્રી કીર્તિધરને વિનયથી પૂછ્યું: “મારું મૃત્યુ ક્યારે થશે?” મુનિએ કહ્યું: “આજથી સાતમા દિવસે તારું મૃત્યુ થશે. વીજળી પડવાથી તું મરી જઈશ. અને મરીને અશુચિમાં બેઠાંદ્રિય કીડા રૂપે ઉત્પન્ન થઈશ.”

અરિદમને પ્રિયંકરને કહ્યું: “બસ! બે હું અશુચિમાં કીડા થઈ તો તારાં મિત્રે મારી નાંખવો.” પુત્રે પિતાની આજ્ઞા સ્વીકારી લીધી. ત્યારબાદ સાતમા દિવસે વીજળી પડવાથી અરિદમનનું મૃત્યુ થયું. અને અશુચિમાં કીડારૂપે તેનો નવો જન્મ થયો. પિતાને આપેલા વચન પ્રમાણે પ્રિયંકર કીડાને મારવા ગયો તો તે મરવા પૂછી ના થયો. આથી પ્રિયંકરે મુનિશ્રીને પૂછ્યું: “હે મુનિરાજ! શું આ કીડા એ જ મારા પિતા છે? અને હુ:ખી છે તો પણ મરવાને નથી ઇચ્છતા?” મુનિએ કહ્યું:

અમેઘ્યમધ્યે કીટસ્ય, સુરેન્દ્રસ્ય સુરાલયે ।

સમાના જીવિતાર્કાક્ષા, તુલ્યં મૃત્યુમયં દ્વયોઃ ॥

“વિષ્ટામાં રહેલા કીડાને તથા સ્વર્ગમાં રહેલા ઇન્દ્રને જીવવાની આકાંક્ષા સરખીજ હોય છે. અને તે બંનેને મરણનો ભય પણ સમાન જ હોય છે.”

પ્રિયંકરે ફરી પૂછ્યું: “હે ભગવંત! જીવની ગતિ કેવી રીતે થતી હશે? મારા પિતા કીડા થયા તો તે કેવી રીતે થયા? કીડાનો ભવ કેમ પામ્યા?” મુનિએ કહ્યું: “રાજન્! જીવોને જેવી લેશ્યાના પરિણામ હોય તેવી ગતિ તેને પ્રાપ્ત થાય છે. આવી લેશ્યા છ પ્રકારની છે અને તેનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે.

“જે માણસ મહા રૌદ્રધ્યાની હોય, સદા ક્રોધી હોય, સર્વ ઉપર ક્રેવી હોય, ધર્મથી વર્જિત હોય, નિર્દય હોય અને નિરંતર વૈર રાખનારો હોય તેને વિશેષે કરીને કૃષ્ણ લેશ્યાવાળો જાણવો.”

“ નીલ લેશ્યાવાળો જીવ આગસુ, મંદબુદ્ધિ, સ્ત્રીમાં લુબ્ધ, પરને છેતરનાર, બીકણ અને નિરંતર અભિમાની હોય છે. ”

“ નિરંતર શોકમાં મગ્ન રહેનાર, સદા રોષવાળો, પરની નિંદા કરનાર, આત્મ-પ્રશંસા કરનાર, રણસંગ્રામમાં ભયકર અને દુઃખી અવસ્થાવાળા માણસની કાપોત લેશ્યા કહી છે. ”

“ વિદ્વાન, કરુણાવાન, કાર્યકાર્યનો વિચાર કરનાર અને લાભમાં કે અલાભમાં સદા આનંદી એવા માણસને પીત (તેજો) લેશ્યા અધિક હોય છે. ”

“ ક્ષમાયુક્ત, નિરંતર ત્યાગ વૃત્તિવાળો, દેવપૂજમાં તત્પર, અહિંસા સત્યાદિ પાંચ યસને ધારણ કરનાર, પવિત્ર અને સદા આનંદમાં મગ્ન એવો મનુષ્ય પદ્મલેશ્યાવાળો કહેવાય છે. ”

“ રાગ-દ્રેષથી મુક્ત, શોક અને નિંદાથી રહિત તથા પરમાત્મભાવને પામેલો મનુષ્ય શુક્લ લેશ્યાવાળો કહેવાય છે. ”

આ છ લેશ્યામાં પ્રથમની ત્રણ કૃણુ, નીલ અને કાપોત લેશ્યાઓ અશુભ છે. બાકીની ત્રણ શુભ છે. આ છ ને વિશદ્વંતાથી સમજવા માટે જાંબુ ખાનારા તથા ગામ ભાંગનારા છ છ પુરુષોનાં દષ્ટાંત છે, તે આ પ્રમાણે:—

છ જણ એક જગલમાં ગયા, ત્યાં તેમને કકડીને ભૂખ લાગી. એ સમયે તેમણે એક જાંબુનું ઝાડ જોયું. પાકેલા જાંબુના ભારથી તેની ડાળીઓ લચી પડી હતી. આ ઝાડને જોઈને સૌએ જુદા જુદા ભાવ વ્યક્ત કર્યા.

ફિલ્લેટ પરિણામવાળાએ કહ્યું: “ આ ઝાડ પર શા માટે ચડવું? તેને મૂળથી જ કાપી નાંખીએ. ઝાડ એથી ધરાશાયી થઈ જશે. પછી આપણે નિરાંતે જાંબુ ખાઈ શકીશું. ” આવી વૃત્તિ અને ભાવ કૃણુલેશ્યાથી જ થાય.

બીજો પ્રથમના કરતાં કંઈક કૃણુ હૃદયવાળો હતો તેણે કહ્યું: આપણે જાંબુ થોડા ખાવા તે માટે આખું ઝાડ તોડી નાંખવાનો શો અર્થ? તેના કરતાં એક ડાળી તોડી નાખવી સારી. ” આવી વૃત્તિ અને વિચાર નીલ લેશ્યાથી થાય.

ત્રીજાએ કહ્યું: “ આખી ડાળી શા માટે તોડવી જોઈએ? એક તેની નાની ડાળી તોડીએ. ” આ માણસ કાપોત લેશ્યાવાળો સમજવો. ચોથાએ કહ્યું: “ નાની પણ ડાળી શા માટે તોડવી? ગુચ્છો જ તોડી લઈએ. ” આ માણસ તેજોલેશ્યાવાળો જાણવો. પાંચમાએ કહ્યું: “ આખો ગુચ્છો શા માટે તોડવો? પાકેલાં જાંબુ જ તોડીએ. ” આ માણસ પદ્મલેશ્યાવાળો સમજવો. છેલ્લે છઠ્ઠાએ સૂચન કર્યું: “ કૃણો પણ શા માટે તોડવા જોઈએ? પાકેલા ઘણાં જાંબુ ભોંય પર પડ્યા છે. તે વીણીને ભૂખ ભાંગીએ. ” આ માણસ શુક્લલેશ્યાના પરિણામવાળો જાણવો.

ધાડ પાડનાર છ પુરુષોનું દષ્ટાંત

છ ચોર એક ગામમાં ધાડ પાડવા ગયા. તે સમયે એક ચોરે કહ્યું: “ આ ગામમાં જે કોઈ મનુષ્ય, પશુ, સ્ત્રી, બાળક, વૃદ્ધ નજરે પડે તે દરેકને મારી નાંખવા. ” આ પ્રમાણે કૃષ્ણ લેશ્યાના સ્વભાવવાળાનું સાંભળીને નીલ લેશ્યાવાળાએ કહ્યું: “ આપણે પશુઓ નહીં માત્ર મનુષ્યોને જ મારવા. ” ત્યારે ત્રીજા કાપોત લેશ્યાવાળા ચોરે કહ્યું: “ આપણે શા માટે સ્ત્રીઓને મારી નાંખવી જોઈએ? માત્ર પુરુષોને જ મારવા જોઈએ. ” તેજે લેશ્યાવાળા ચોથા ચોરે કહ્યું: “ પણ જે પુરુષ નિઃશસ્ત્ર હોય તેને શા માટે મારી નાંખવો? શસ્ત્રધારીને જ મારવો. ” ત્યારે પાંચમા પદ્મ લેશ્યાવાળા ચોરે કહ્યું: “ શસ્ત્રધારીમાં પણ જે આપણો સામનો કરે તેને જ આપણે મારવો. બીજા નિરપરાધીને શા માટે મારવા જોઈએ? ” છેવટે છઠ્ઠો શુક્લ લેશ્યાવાળો ચોર બોલ્યો: “ તમે બધા ખૂન કરવા નીકળ્યા છો કે ધાડ પાડવા? તમે દ્રવ્ય લૂંટવા નીકળ્યા છો તો તેમાં કોઈની હત્યા કરવાનો શો અર્થ? ” આ પ્રમાણે છ લેશ્યાવાળા જીવો મરીને ભુદી ભુદી ગતિમાં જાય છે. કહ્યું છે કે:—

“ કૃષ્ણ લેશ્યાવાળો નરકગતિ પામે છે. નીલ લેશ્યાવાળો સ્થાવરપણું પામે છે, કાપોત લેશ્યાવાળો તિર્યંચ થાય છે, પીતલેશ્યાવાળો મનુષ્યગતિ પામે છે, પદ્મ લેશ્યાવાળો દેવલોકમાં જાય છે અને શુક્લ લેશ્યાવાળો જીવ શાશ્વત સ્થાન પામે છે. આ પ્રમાણે ભવ્ય જીવોએ લેશ્યાનો વિચાર સમજવો. ”

છ લેશ્યાનું સ્વરૂપ જાણીને પ્રિયંકર રાજા પ્રતિબોધ પામ્યો આપણે પણ પ્રતિબોધ પામવાનો છે. હંમેશા શુભ વૃત્તિ અને વિચાર રાખવા. ભાવના શુદ્ધ ભાવવી કૃષ્ણ, નીલ, કાપોત લેશ્યાનો તો હંમેશ માટે ત્યાગ કરવો.

૨૨૭

વિચાર્યા વિના કાર્ય ન કરવું,

અવિમૃશ્યકૃતં કાર્યં, પશ્ચાત્તાપાય જાયતે ।

અત્રામૃતરુચ્છેદાદ્યાઃ, દષ્ટાંતાઃ સ્વચિંતા બુદ્ધેઃ ॥

“ કોઈપણ કાર્ય વિચાર કર્યા વિના કરવાથી પશ્ચાત્તાપને માટે જ થાય છે. તે ઉપર આમૃતવૃક્ષના છેદ કરનાર વગેરેનાં દષ્ટાંત પંડિતોએ કહેલાં છે. ” તે આ પ્રમાણે—

ધનદત્ત શેઠ વહાણમાં બેસી મુસાફરી કરી રહ્યો હતો. વહાણ મધ્યદરિયે હતું ત્યારે તેણે ઉપર આકાશમાં એક પોપટને જોયો. તે પોપટની ચાંચમાં એક આમ્રફળ હતું. શેઠને લાગ્યું કે પોપટ થાકી ગયો છે અને થોડી જ વારમાં તે વધુ આગળ ભીડીને જવાને બદલે હમણાં જ તે દરિયામાં ગળડી પડશે. એટલે શેઠ ખલાસીઓ પાસે એક વસ્ત્ર લાંબુ કરાવીને પોપટને તેમાં ઝીલી લેવાનું કહ્યું. પોપટ પણ ઉડતાં થાકીને બરાબર તે વસ્ત્ર પર પડ્યો.

શેઠ પોપટને પવન નાંખ્યો. તેને પ્રેમથી પંપાળ્યો. તેને પાણી પાચું. થોડીક સ્વસ્થતા આવતાં પોપટે મનુષ્યવાણીમાં કહ્યું: “હે શેઠ! તમે મને અલયદાન આપ્યું છે. મારા અંધ માતા-પિતાને પણ તમે અલયદાન આપ્યું છે. તમે મારા પર અનહદ ઉપકાર કર્યો છે. તમારા ઋણનો બદલો હું કેવી રીતે ચૂકવી શકીશ? પરંતુ આ આમ્રફળ હું તમને આપું છું તેને સ્વીકારો.”

શેઠે કહ્યું: “તારી ભાવના લબ્ધ છે. પણ આ ફળ તારે ખાવા માટે છે. એ ફળ તું જ ખા.”

પોપટે કહ્યું: “શેઠ! આ આમ્રફળ સામાન્ય આમ્રફળ નથી. તે દિવ્ય અને પ્રભાવક છે. વિદ્યાટવીમાં એક વૃક્ષ ઉપર એક પોપટ યુગલ રહે છે. તેનો હું પુત્ર છું. મારા માતાપિતા વૃદ્ધ અને અશક્ત થવાથી આંખે જોઈ શકતા નથી. હું જ તેમને ખાવાનું લાવી આપું છું. તે અરણ્યમાં એક દિવસ બે મુનિરાજ પધાર્યા. હું રહેતો હતો તે વૃક્ષ નીચે બેઠા બેઠા તેમણે આ વાત પણ કરી. સમુદ્રના મધ્યમાં કપિ નામના પર્વત પર નિરંતર ફળતું એક આમ્રવૃક્ષ છે. તેનું ફળ એકજ વાર ખાવાથી તમામ વ્યાધિઓ તત્કાળ નાશ પામે છે. તેમજ તેના ભોજનથી અકાળે મૃત્યુ આવતું નથી અને વૃદ્ધાવસ્થા આવતી નથી. “મુનિઓના વચન સંત્ય જ હોય એવી શ્રદ્ધાથી મારા માતાપિતાના માટે હું આ ફળ લઈ જઉં છું. તમે અમારા ઉપર ઉપકાર કર્યો છે માટે આ ફળ તમે સ્વીકારો. હું બીજું ફળ લઈ આવીશ.” પોપટના આગ્રહથી શેઠે તે આમ્રફળ લઈ લીધું.

શેઠે વિચાર કર્યો: “આ ફળ કોઈ રાજાને આપ્યું હોય અને તે તેનો ઉપયોગ કરે તો તેથી ઘણું જીવોનું તે લહું કરી શકશે. હું તે ખાઈશ તો તેટલું લહું મારાથી નહિ થાય. આથી હું આ ફળ ન ખાઉં તે જ સારું છે.” આમ વિચારી તેણે આમ્રફળને સાચવી રાખ્યું. વહાણ કિનારે પહોંચ્યું. ત્યાંના નગરના રાજા પાસે જઈને તેણે એ આમ્રફળ ભેટ ધર્યું. રાજાના પૃછ્યા વિના જ આમ્રફળની દિવ્યતાનો વૃત્તાંત પણ કહ્યો. રાજાએ શેઠનું બધું ઠાણ માફ કર્યું.

રાજાએ આમ્રફળને હાથમાં રાખી વિચાર કર્યો. “આ ફળ હું એકલો ખાઈ જઉં તે મારા માટે શોભારૂપદ નથી. આ ફળને કોઈ સારી ભૂમિમાં વાવું તો તેના અનેક

ફળ ઉગશે. તેથી-અનેકને લાભ આપી શકાશે. ” આમ વિચારી રાજ્યના ઉદ્ધાનમાં જ તે ફળને લાગ્યું અને નોકરાને તેની અંગત સુરક્ષા અને સાચવણી કરવા ખાસ આદેશ આપ્યો. સમય જતાં વૃક્ષ ઉગી નિકળ્યું ને તેમાં આંખાય લાગ્યા. નોકરાએ રાજાને ખબર આપી એટલું જ નહિ ભૂમિ પર પડેલ પાકેલા આમ્રફળને રાજાના હાથમાં પણ મૂક્યું.

રાજાએ આ પ્રથમ દિવ્ય આમ્રફળ કોઈ યોગ્ય પાત્રને આપવા વિચારી ચાર વેદના જાણનાર એક વૃદ્ધ પંડિતને તે ભેટ આપ્યું, પરંતુ એ ફળ ખાધા પછી એ બ્રાહ્મણ તુરત જ મૃત્યુ પામ્યો. આ સમાચાર સાંભળતા જ રાજાને ઘણો આઘાત લાગ્યો અને તેને શંકા ગઈ કે કોઈ દુશ્મને મારી હત્યા કરવા જ આ ફળ મને ભેટ આપ્યું હોવું જોઈએ. આથી રાજાએ તુરત જ આમ્રવૃક્ષને જડમૂળથી ઉખેડી નાંખવાનો હુકમ કર્યો.

આ સમાચાર આખા ગામમાં પ્રસરી ગયા. રક્તપિત્તિયા અને કોદિયાઓએ પણ આ જાણ્યું. દુઃખ અને દર્દથી કંટાળી ગયેલા હોવાથી તે તુરત જ તે વૃક્ષ પાસે ગયા અને ત્યાં ડાળી પર જે ફળ લટકતાં હતાં તે તોડીને ખાધાં. પણ આશ્ચર્ય ! થોડીવારમાં તો તેમના શરીરમાં અભૂતપૂર્વ પરિવર્તન થઈ ગયું. તેમનો રોગ નાબૂદ થઈ ગયો અને તેઓ એકદમ સ્વસ્થવાન થઈ ગયા.

રાજાને આ પણ સમાચાર મળ્યા. તેથી તે વધુ આશ્ચર્ય અનુભવી રહ્યો. તેણે ઉદ્ધાનપાલકોને બોલાવી પૂછ્યું : “ તમે પ્રથમ ફળ ડાળી પરથી તોડીને આપ્યું હતું કે ભૂમિ પર પડેલું ફળ લઈ આવ્યા હતા ? ” ઉદ્ધાનપાલકોએ કહ્યું : “ હે સ્વામી ! અમે તો એ ફળ ભૂમિ પર પડ્યું હતું તે લઈને આવ્યા હતા. ” એ જાણી રાજાના ખેદનો પાર ન રહ્યો. તેને સમજાયું કે ભૂમિ પર ફળ પડ્યું તેથી તેની પવિત્રતા નાશ પામી. સંભવ છે કે ભૂમિ પર પડેલા ફળને સર્પદંશ પણ લાગ્યો હોય. મેં પણ ઉતાવળથી વગર વિચારે વૃક્ષ કાપી નાંખવાનો હુકમ કર્યો. પરંતુ હવે રાંડયા પછીનું હડાપણ શા કામનું ?

આ રૂપક કથા છે. તેનો ઉપનય આ પ્રમાણે છે. આમ્રવૃક્ષ એ દુર્લભ મનુષ્યલવ છે. અજ્ઞાન અને પ્રમાદમાં જે તેને વગર વિચારે છુવે છે તે મહામૂલ્યવાન મનુષ્યલવ વૃથા ગુમાવી દે છે. માટે સુસ્ત અને વિવેકી જનોએ પ્રમાદ કરવો નહિ. વિચારીને છુવવું. વગર વિચારે કોઈ કામ કરવું નહિ. કારણ ગયેલો સમય ફરી પાછો આવતો નથી. અને મૃત્યુ ક્યારે આવશે તે નિશ્ચિત નથી માટે પળનો પણ પ્રમાદ કરવો નહિ. દરેક પળે જાગૃત રહી આત્મધ્યાનમાં રહેવું.

ઉતાવળે કામ કરવું નહિ.

સહસા વિહિતં કર્મ, ન સ્યાદાયતિસૌખ્યદમ્ ।

પતત્રિહિસકસ્યાત્ર, મહીર્ભર્તુર્નિર્દર્શનમ્ ॥

“ સહસા કામ કરવાથી પરિણામે સુખ મળતું નથી તે ઉપર પક્ષીની હિંસા કરનાર રાજાનું દષ્ટાંત છે. ” તે આ પ્રમાણે :

શત્રુજય રાજાને કોઈએ એક અશ્વ ભેટ ધર્યો. અશ્વ ઉત્તમ લક્ષણવાળો તંદુરસ્ત અને આંખને જોવો ગમે તેવો હતો. રાજાએ તેની પરીક્ષા કરવાનું નક્કી કર્યું. અશ્વની પરીક્ષા ગતિથી થાય છે. કહ્યું છે કે અશ્વનું શ્રેષ્ઠ ભૂષણ ગતિ છે. રાજપત્ની તથા તપસ્વીનું ભૂષણ કૃશપણું છે. બ્રાહ્મણનું ભૂષણ વિદ્યા છે, મુનિનું ભૂષણ ક્ષમા છે અને શસ્ત્રવિદ્યાના બળથી આજીવિકા કરનાર પુરુષનું ભૂષણ પરાક્રમ છે. ”

રાજાએ તે ઘોડા પર સવારી કરી. એડી મારી એટલે ઘોડો પવનવેગે દોડ્યો. એવી તેજગતિથી તેણે દોટ મૂકી કે તેનું સૈન્ય પાછળ રહી ગયું. રાજા ઘોડાને રોકવા જેમ જેમ લગામ ખેંચે તેમ તેમ ઘોડો વધુ જોરથી દોડતો. છેવટે થાકીને રાજાએ લગામ જ છોડી દીધી અને ભગવાનના ભરોસે ઢીલી લગામ ઝાલી ઘોડા પર બેસી રહ્યો. લગામ ઢીલી પડતા જ ઘોડાની ગતિ ધીમી પડી. થોડી વારમાં તો તે ધીમે ધીમે ચાલવા લાગ્યો. રાજા તુરતજ ઘોડા પરથી ઉતરી ગયો. જોવો તે ઉતર્યો કે ઘોડો હાંફતો હાંફતો પડી ગયો અને મરણ પામ્યો.

રાજા ભયાનક જંગલમાં એકલો પડ્યો. તેને ખુબ જ તરસ લાગી હતી. તેણે આબુ-બાબુ તપાસ કરી. થોડે દૂર જતાં એક ઝાડમાંથી પાણી ટપકતું તેણે જોયું. તે તુરતજ ત્યાં ગયો. પાંદડાનો પડિયો બનાવ્યો એ પડિયાને પાણી ટપકતું હતું તેની નીચે મૂક્યો.

આ પડિયાને એ ઝાડ ઉપર ખેંડેલા એક પક્ષીએ જોયો. તેને ખબર હતી કે એ પડિયામાં પાણી નહોતું ભરાતું પણ ઝેર ભરાતું હતું. આથી તે પક્ષીએ રાજાનો છવ બચાવવા રાજા પડિયાને મોંએ માંડવા ગયો ત્યાં જ તેણે ઝડપથી નીચે ઉતરી પોતાની ચાંચથી તે પડિયાને ફેંટી દીધો. આવી રીતે બળેવાર પક્ષીએ પડિયો ફેંટી દીધો. આથી રાજાએ ત્રીજવાર એ પક્ષીને મારી નાંખવાનો નિર્ણય કર્યો. પડિયાને હાથમાં પકડી તેણે હાથમાં ફેરડો-રાખ્યો. પક્ષીએ આ જોયું. પરંતુ તેણે જાનના જોખમે પણ રાજાનો છવ બચાવવાનો નિર્ધાર કર્યો. ત્રીજવાર પણ તેણે પડિયો પાડી નાખ્યો, એટલે રાજાએ તેને ફેરડાથી મારી નાખ્યો. થોડી વારે રાજાને વિચાર આવ્યો કે આમાં જરૂર કંઈક

લેદ હોવો જોઈએ. આ પક્ષીએ ત્રીજીવાર આવું સાહસ શાને કર્યું ? જ્યાંથી પાણી ટપકતું હતું તે જગ્યાએ જોવા રાજા ઝાડ પર ચઢ્યો. જોયું તો ત્યાં એક મોટો અજ-ગર મરેલો પડ્યો હતો. તેનું મોં ખૂલ્યું હતું અને તેમાંથી ગરલ (વિષ) ટપકતું હતું રાજાને હવે પસ્તાવો થયો. ઝાડ પરથી ઉતરી તેણે પક્ષીના મૃત દેહને સાથે લઈ લીધો અને નગરમાં જઈ તેનો લઘ્ય અગ્નિસંસ્કાર કર્યો.

આ દૃષ્ટાંતનો ઉપનય આ પ્રમાણે છે. ચાર ગતિમાં ભ્રમણ કરનાર જીવ તે રાજા સમાન છે. મોક્ષ આપનાર જિનવાણી પક્ષી સમાન છે. પક્ષી સમાન સમગ્ર જીવને ઉપ-કાર કરનાર જિનવાણીને પામીને જે પ્રાણી મિથ્યાત્વરૂપી કોરડાથી તેને હણે છે, તેને મહામૂર્ખ જાણવો. કહ્યું છે કે:—

“હે આત્મા ! પથ્થરના તળીયા સરખા કઠોર તારા હૃદય ઉપર સિદ્ધાંતરૂપી રસ વહે છે તથાપિ તે રસ તારા હૃદયમાં પ્રવેશ પામતો નથી. કારણ તારા હૈયે જીવદયારૂપી આર્દ્રતા નથી તેથી શુભ ભાવનારૂપી અંકુરની શ્રેણી તેમાં ઉગતી જ નથી.”

જેના હૈયે કરુણા હોય છે, દયાભાવ હોય છે તેના હૈયે જ શુભ ભાવના જાગે છે. આવી ભાવના આસન્નસિદ્ધિ જીવોને જ હોય છે. આ ઉપરાંત સિદ્ધાંતનું અધ્યયન કરીને પણ જેઓ પ્રમાદને છોડતા નથી તેમનો તમામ અભ્યાસ વ્યર્થ છે. કહ્યું છે કે:—

“લોકમાં પૂજવાને માટે જિનાગમ જાણનાર અને દુર્ગતિમાં પડનાર એવા પ્રમાદી પુરૂષને જિનાગમ વ્યર્થ છે કેમ કે દીવાની જ્યોતમાં મોહ પામેલા અને દીવામાં પડ-નારા એવા પતંગિયાને ચક્ષુ શા કામના ?”

સિદ્ધાંતરૂપી ચક્ષુ વિરતિવંત પુરૂષને પરમ ઉપકાર કરનાર થાય છે માટે તેવી ઈચ્છાથી શાસ્ત્રો લખવા જોઈએ. કહ્યું છે કે:—

“લોકોને રંજન કરવા માટે શાસ્ત્રો લખીને પંડિતના નામ માત્રથી શું હર્ષ પામે છે ? પરંતુ એવું કંઈક લખુ અને કર કે જેથી સંસારરૂપી સમુદ્ર તરી જવાય.”

ચારગતિરૂપ સંસારના દુઃખનું વર્ણન આ પ્રમાણે બતાવવામાં આવ્યું છે “જે નરકના એક પરમાણુની દુર્ગંધથી પણ સમગ્ર નગરના મનુષ્યોનું મૃત્યુ થાય છે, જે નરકમાં સાગરોપમ પ્રમાણ નિરૂપકમી આયુષ્ય છે, જે નરક ભૂમિનો સ્પર્શ કરવત કરતા પણ અત્યંત તીક્ષ્ણ અને કઠોર છે, જેમાં ટાઢ, તાપ વગેરે દુઃખોનો પાર નથી, જે નરકમાં પરમાધામી દેવતાઓએ કરેલી વિવિધ પ્રકારની વેદનાઓ છે અને જેમાં નારકી જીવોના આકંઠથી આકાશ રડી ઊઠે છે એવા ભવિષ્યમાં પ્રાપ્ત થનાર નરકથી હે મૂર્ખ ! તું કેમ ભય પામતો નથી કે જેથી ક્ષણમાત્ર સુખને આપનારા વિષય અને કપાયથી હર્ષ પામે છે ?”

“ખંધન પામવું, સતત રોજ ભાર વહન કરવો, માર સહન કરવો. ક્રુધા, તૃષ્ણા અને સહન ન થઈ શકે તેવા તાપ, ટાઢ અને પવન વગેરે સહન કરવા તેમજ સ્વમતિ

થકી તથા પરજાતિથી ભય અને અકાળ મૃત્યુ વગેરે તિર્થગતિમાં દારૂણ દુઃખો છે.”

“કાંઈપણ ઉદરપૂર્તિ કે દ્રવ્ય પ્રાપ્તિ વગેરે કારણ વિના ક્ષેપિત નિરંતર ઈન્દ્રાદિકની સેવા કરવી, વધુ શક્તિશાળી દેવતાઓથી પરાભવ પામવો, બીજાને વધારે ઋદ્ધિમાન અને સુખી જોઈને ઈર્ષ્યા આવવી, આગામી ભવમાં ગર્ભમાં સ્થિતિ થવાની જોઈને તેમજ દુર્ગતિ થવાની જોઈને તેથી ભયભીત રહેવું, ઇત્યાદિ દેવગતિમાં પણ નિરંતર દુઃખો રહેલાં છે. તેથી સરવાળે દુઃખ આપતા એવા સુખનો શો અર્થ ?”

“વળી મનુષ્યગતિમાં પણ સાત પ્રકારનો ભય, અન્ય જનોથી પરાભવ, ઈષ્ટનો વિયોગ, અનિષ્ટનો સંયોગ, અનેક પ્રકારના વ્યાધિઓ, કુપુત્રાદિ સંતતિ વગેરેથી થતા દુઃખો રહેલા છે. આથી મનુષ્યભવ પણ નિરસ અને અસાર લાગે છે તો તેને તું પુણ્યોપાર્જનથી સરસ અને સાર્થક કર.” [આ પાંચે ચ પ્રલોકાર્થ શ્રી અધ્યાત્મ કલ્પદ્રુમમાંથી લીધા છે.] આમ ચાર ગતિમાં દુઃખો રહેલા છે.

પશ્ચિસમં નૃણાં જન્મ, ગુણાકરં પ્રમાદતઃ ।

લઘ્વા ન હિંસનીયં તત્, યેન ત્વં સદ્ગતિં મજેઃ ॥

“પક્ષી સમાન ગુણના સ્થાનભૂત આ મનુષ્યજન્મને પામીને પ્રમાદ વડે તેને હણી નાખવો નહિ. [અર્થાત્ વૃથા ખોઈ નાંખવો નહિ કે હારી જવો નહિ] તેથી તને સદ્ગતિ મજે.

૨૨૯

પાંચ કારણો.

કાલાદિપંચમિઃ કાર્યમન્યોજન્યં સવ્યપેક્ષકૈઃ ।

સંપૃક્તા યાંતિ સમ્યક્ત્વમિમે વ્યસ્તાઃ કુદર્શનમ્ ॥

“કાળ વગેરે પાંચ કારણો પરસ્પર અપેક્ષાવાળા થઈને કાર્ય સાધે છે. તે પાંચને સંબંધવાળા માનવાથી સમ્યક્ત્વ કહેવાય છે અને જુદા અંગીકાર કરવાથી મિથ્યાત્વ કહેવાય છે.”

જૈનમત પ્રમાણે સર્વ દૃષ્ટ અને અદૃષ્ટ કાર્ય કાળ, સ્વભાવ, નિયતિ, પૂર્વકર્મ અને પુરુષાર્થ એ પાંચ કારણોથી સિદ્ધ થાય છે. તે પાંચે ચ અનેકાનેક સ્વભાવવાળા

હોવાથી દરેક કાર્ય સાધવામાં સમર્થ છે. શ્રી સિદ્ધસેનદિવાકર સૂરિજી મહારાજે સંમતિ સૂત્રના ત્રીજા કાંડમાં કહ્યું છે કે :—

કાલો સહાત્ર નિયદ્ પુન્વકયં પુરિસકારણં પંચ ।

સમવાયે સમ્મત્તં, એગંતે હોદ્ મિચ્છત્તમ્ ॥

“ કાળ, સ્વભાવ, નિયતિ, પૂર્વકર્મ અને પુરુષાર્થ એ પાંચે સમવાય વડે કાર્ય સિદ્ધિ માનવાથી સમ્યક્ત્વ હોય છે અને તેમાંના કોઈપણ એકથી કાર્યસિદ્ધિ એકાંતે માનવાથી મિથ્યાત્વ હોય છે. ”

એકાંત પક્ષ માનનાર કાળવાદી કહે છે : “ કાળ સર્વ પ્રાણીને સર્જે છે; કાળ પ્રજનો સંહાર કરે છે, અને કાળ સર્વ સૂતા હોય ત્યારે પણ જાગૃત હોય છે. માટે કાળનું ઉદ્ભવન કરવું અતિ મુશ્કેલ છે. ”

પ્રથમ તો કાળે કરીને ગર્ભ ઉત્પન્ન થાય છે, કાળે કરીને વૃદ્ધિ પામે છે અને કાળે કરીને જન્મે છે. કાળે કરીને તીર્થંકર થાય છે. જીવો કાળ લબ્ધિ પામીને સિદ્ધ થાય છે. યોગ્ય કાળે જ આત્માને અનંત આનંદરૂપ ક્ષાયિક રતનત્રય વગેરેની પ્રાપ્તિ થાય છે અને કાળ જ ભાવધર્મને ઉત્પન્ન કરે છે. એમ ન હોય તો આ વર્તમાનકાળમાં મનુષ્ય ભવ તથા જૈનશાસન વગેરે સામગ્રી પામ્યા છતાં પણ કેમ કોઈ સિદ્ધ થતા નથી ? માટે કાળ જ સર્વ આપે છે અને નાશ કરે છે. કાળે કરીને જ દાંતનું ઉગવું, પગે ચાલવું, બોલવું વગેરે ચાવત મૃત્યુ સુધીના સમગ્ર ભાવો થાય છે. એ જ પ્રમાણે કાળે કરીને ઉનાળો, શિયાળો, ચોમાસું વગેરે થાય છે. આમ કાળ જ સર્વનું કારણ છે.

સ્વભાવવાદી કહે છે : “ કાળ એકલો બિચારો શું કરી શકે ? સ્વભાવથી જ સ્ત્રી-પુરુષના સંયોગથી ગર્ભની ઉત્પત્તિ, વૃદ્ધિ, જન્મ વગેરે ભાવો થાય છે. મોરનાં પીંછાનું ચિત્રણ અને કાંટામાં તીક્ષ્ણતા કોણ કરે છે ? તે કાળે કરીને સમગ્ર સૃષ્ટિ હોય તો માનવબાળ અમુક માસ થયા પછી જ ચાલતા-બોલતા શીજે છે. જ્યારે અન્ય પશુ-પક્ષીના બાળ જન્મતાં જ ચાલવા માંડે છે તેનું શું કારણ ? માટે સર્વનું કારણ સ્વભાવ જ છે. ”

નિયતિવાદી કહે છે : “ કાળ તથા સ્વભાવ શું કરે ? નિયતિ અર્થાત્ ભવિતવ્યતા જ સર્વનું કારણ છે. કારણ કાળ અને સ્વભાવ હોવા છતાં ય જેના ભાગ્યમાં પુત્રાદિક થવાના હોય તેને જ તે થાય છે. કોડિઓને બાંધે ઉછાળીએ તો તેમાંથી કેટલીક કોડી બાંધી પડે છે અને કેટલીક ચત્તી પડે છે. આમાં કાળ અને સ્વભાવનું કેટલું પ્રમાણ છે ? પરંતુ તે જેવી રીતે પડવાની હોય છે તેવી જ રીતે પડે છે. આથી ભવિતવ્યતા જ પ્રમાણ છે. ”

એક શિકારી વૃક્ષ ઉપર બેઠેલા એક પક્ષીને મારવા બાણ છોડે છે. એ વૃક્ષ ઉપર એક બાજપક્ષી. તે પક્ષી પર તરાપ મારી રહ્યું હતું. ત્યાં બાણ તે પક્ષીને બદલે બાજ-પક્ષીને વાગ્યું. અહીં શિકારીને સર્વે ડાંગ માર્યો અને પેલું પક્ષી નિર્વિદ્ને બીડી ગયું.

આ પ્રમાણે નિયતિ વિના બની શકે નહિ. જે પાંખીયા હુમલામાં પણ તે પક્ષી બચી ગયું. માટે નિયતિ જ સર્વતું કારણ છે.

કર્મવાદી કહે છે : “કાળ સ્વભાવ અને નિયતિમાં શું તાકાત છે ? સઘળી તાકાત તો કર્મમાં જ છે. પૂર્વે કરેલાં કર્મ જ સુખ-દુઃખનાં કારણભૂત છે. કર્મના કારણે જ ક્ષત્રિય હોય તે ચાંડાળ થાય છે, સ્વામી હોય તે સેવક થાય છે અને ઇન્દ્ર હોય તે રંક થાય છે, તેમજ ચાંડાળ શ્રોત્રિય થાય છે અને રંક રાજા થાય છે. કહ્યું છે કે : “જેમ જેમ પૂર્વે કરેલા કર્મનું ફળ નિધાનની જેમ પ્રાપ્ત થાય છે તેમ તેમ પૂર્વે કર્મને અનુસરતી બુદ્ધિ હાથમાં દીવાની જેમ પ્રવર્તે છે.”

પૂર્વ કર્મના બળથી જ પ્રાણી ન જોયેલા, ન જાણેલા, ન ઈચ્છેલા સ્થાને દોડી જાય છે. એક ઉંદરે કરંડિયો જોયો. ખાવાનું હશે એમ ધારી ઉંદર તેમાં કાણા પાડી પેઠો. તે કરંડિયામાં પૂરેલો સાપ હતો. ભૂખ્યો સાપ ઉંદરને ગળી ગયો. અને જે કાણામાંથી ઉંદર પેઠો હતો તે જ કાણામાંથી સાપ કરંડિયામાંથી બહાર નીકળી ગયો. ‘આમ કર્મ જ બધાનું મૂળ કારણ છે.

પુરુષાર્થવાદી કહે છે : “કર્મથી શું વળે ? પુરુષાર્થ જ સર્વતું કારણ છે. કર્મથી જ બધું થતું હોય તો બધા જ હાથ જોડીને નિરાંતે બેસી રહે, પરંતુ તેમ કોઈ કરતું નથી. દરેકે પુરુષાર્થ કરવો પડે છે. તીર્થંકર પરમાત્મા પણ કર્મનો ક્ષય કરવા પુરુષાર્થ કરે છે. આથી પુરુષાર્થ જ બળવાન છે.”

આ બધી માન્યતા એકાંતિક છે, સાપેક્ષ છે. કાળવાદી કાળથી જ બધું માને છે તે અયોગ્ય છે. કારણ સમયાદિકથી પરિણામ પામતો કાળ સમાન હોવા છતાં પણ ફળમાં વૈવિધ્ય હોય છે. દા. ત. એક શેઠને ત્યાં અનેક નોકર ચાકરો છે. દરેક જણ સરખા પ્રહર જ કામ કરે છે. પરંતુ દરેકના પગાર અને પ્રતિષ્ઠા ભિન્નભિન્ન હોય છે. બીજા એક સરખા વાવેલા હોય છે. પરંતુ તેથી વિકસતા વૃક્ષ ભિન્નભિન્ન પ્રમાણના હોય છે. આથી કોઈ એકાદને જ સર્વતું કારણ માનવામાં મિથ્યાત્વ છે. પાંચે કારણો પરસ્પર મળવાથી પોતપોતાના સ્વરૂપનો ત્યાગ કર્યા વિના કાર્યસિદ્ધિ કરી આપે છે. તેમ માનવાથી જીવ સમ્યક્ત્વને પામે છે. માત્ર એકાદ કાળ, સ્વભાવ, નિયતિ કે પુરુષાર્થથી કશું કાર્ય થતું નથી. આ અંગે ભગવતી સૂત્રની વૃત્તિના પહેલા શતકના પ્રથમ ઉદ્દેશમાં કહ્યું છે કે :—

“ભવિષ્યમાં વેદવા લાયક કર્મનો ક્ષય કરવા માટે કારણ વિશેષે કરીને તેને જોઈને ઉદ્યાવળીમાં પ્રવેશ કરે તે ઉદીરણા કહેવાય છે. તે ઉદીરણાદિકમાં કાળ, સ્વભાવ વગેરે પાંચે કારણભૂત છે. તો પણ પુરુષાર્થને મુખ્ય કારણ બતાવતાં કહે છે કે જં તં મંતે અપ્પણાચેવ ઠદીરેત્તિ । હે ભગવાન ! તે કર્મની ઉદીરણા આત્મા પોતે જ કરે છે.

આ કાળાદિક એક વખત કાર્યની અપેક્ષાએ કારણભૂત થાય છે. તે વિષે બીજા

શ્રુતસ્કંધમાં “ નશ્વિ ધર્મઃ અધર્મઃ ચ ” ઇત્યાદિ કહ્યું છે. અર્થાત્ શ્રુત ચારિત્રાત્મક એવો જે આત્માનો પરિણામ તે કર્મક્ષયનું કારણ હોવાથી ધર્મ; અને મિથ્યાત્વ, અવિરતિ પ્રમાદ કષાય અને યોગરૂપ જે આત્માના પરિણામ તે કર્મબંધના કારણ હોવાથી અધર્મ કહેવાય છે. આવા પ્રકારના ધર્મ અને અધર્મ કાળવાદી, ઈશ્વરવાદી વગેરે માનતા નથી.

પરંતુ ધર્મ અધર્મ વિના એકાંતપણે કાળ વગેરે જ સર્વ જગતની વિચિત્રતાનું કારણ છે તેવું એકાંતે કદી માનવું નહિ. કારણ ધર્મ અને અધર્મ વિના સંસારની વિચિત્રતા ઘટતી નથી. ધર્મ એ સમ્યગ્દર્શન છે. અધર્મ મિથ્યાદર્શન છે. સમ્યગ્દષ્ટિએ તે પાંચે કારણરૂપે જાણેલા છે. કારણ તે જ રીતે સૃષ્ટિની સિદ્ધિ તેણે જોઈ છે.

શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે : અલબ્ધ પ્રાણી અનેક જીવ સિદ્ધિ ગયાના કાળને પામ્યો છે તો પણ તે અલબ્ધ કેમ સિદ્ધિ પામતો નથી ?

ગુરુ : “ અલબ્ધ પ્રાણીનો સ્વભાવ સિદ્ધિએ જવાનો નથી. કોઈ કાળે પણ તેને એવો ભાવ થતો નથી. કારણ તેને પહેલું મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનક અનાદિ અનંત લાંબે છે. ”

શિષ્ય : “ તો મુક્તિ પામવાના સ્વભાવવાળા બધા જ લબ્ધ જીવો એક જ કાળે કેમ સિદ્ધિ પામતા નથી ? ”

ગુરુ : “ નિશ્ચયે કરીને સમ્યક્ત્વાદિ ગુણ જાગૃત થાય ત્યારે મોક્ષ મળે છે માટે નિયતિ હોવી જોઈએ. ”

શિષ્ય : “ હે પૂજ્ય ! સમ્યક્ત્વાદિ ગુણશ્રેણી ઉત્પન્ન થઈ હોવા છતાં ય શ્રેણિક રાજાની મુક્તિ કેમ ના થઈ ? ”

ગુરુ : “ પૂર્વના કર્મનો ક્ષય થયો નહોતો, તેમજ પુરુષાર્થનો-પંડિતવીર્યનો ઉદ્ઘાસ થયો નહોતો તેથી સમ્યક્ત્વ છતાં મુક્તિ પામ્યા નહિ. ”

શિષ્ય : “ હે ગુરુદેવ ! શાલિભદ્રે મોક્ષને માટે ઘણો ઉદ્યમ કર્યો હતો છતાં ય તે કેમ મોક્ષે ગયા નહિ ? ”

ગુરુ : “ હે વત્સ ! પૂર્વના શુભ કર્મ અવશેષ રહ્યા હતા તેથી તે કેવી રીતે મોક્ષે જાય ? ”

શિષ્ય : “ હે ભગવન્ ! મરૂદેવા માતાને ચાર કારણો મળ્યા હતા પણ તેમણે મોક્ષને માટે કોઈ પુરુષાર્થ કર્યો નહોતો છતાં ય તે કેમ મોક્ષે ગયા ? ”

ગુરુ : “ મરૂદેવા માતાએ શુદ્ધલધ્યાનથી ક્ષપકશ્રેણી પર આરૂઢ થઈને અનંત વીર્યનો [પુરુષાર્થ] ઉદ્ઘાસ કર્યો હતો તેથી તે સિદ્ધિપદને પામ્યા હતા. ”

આમ કાળ, સ્વભાવ વગેરે પાંચ હેતુ મળીને જ કાર્યની સિદ્ધિ થાય છે. જેઓ આ પાંચના સમુદાયને માનતા નથી. તેઓને જૈનધર્મનો લોપનારા સમજવા.

ભવિતવ્યતા અંગે રાવણની કથા.

ભવિતવ્યવિપર્યાસં, મત્તોઽસૌ દશકંધરઃ ।

કર્તુ સમર્થો નૈવાભૂત, સ શ્રીપૂજ્યૈઃ પ્રવોધિતઃ ॥

“ મદોન્મત્ત એવો રાવણ પણ ભવિતવ્યતાને મિથ્યા ન કરી શક્યો. પૂજ્ય મુનિરાજે તેને બોધ પમાડ્યો.

રાવણના દરબારમાં એક નૈમિત્તિક આવ્યો. વાતચીતમાં તેણે કહ્યું : દરેક પ્રાણીનું મરણ નિશ્ચિત છે. જે જન્મે છે તે અવશ્ય મૃત્યુને પામે છે.” રાવણે તેનો પ્રતિવાદ કરતા કહ્યું : “ બધા પ્રાણીઓમાં હું અપવાદ છું. યમ મારો સેવક છે. આથી મારું મૃત્યુ થવાનું નથી.” ત્યારે નૈમિત્તિકે આગાહી કરી : “ હે લંકેશપતિ ! આવું અભિમાન રાખવું યોગ્ય નથી. આપનું પણ મરણ નિશ્ચિત છે. મૃત્યુમાં કોઈ અપવાદ હોતો નથી. તમારું મરણ દશરથ રાજાના પુત્ર શ્રી રામના હાથે થશે.”

મંત્રીઓએ પણ આ વાતનું સમર્થન કરતા કહ્યું : “ હે રાજન્ ! મૃત્યુ અનિવાર્ય છે. આ બિલકુલ સત્ય કહે છે. ભાવિ મિથ્યા નથી થતું.” રાવણે અદૃઢાસ્ય કરતાં કહ્યું : “ ભવિતવ્યતા મારી આગળ રાંક છે. તે મારું કશું જ બગાડી શકે તેમ નથી. કારણ કે ઉત્તમ પુરુષોને તો પુરુષાર્થ જ પ્રમાણ છે.”

“ લંકેશ ! ” નૈમિત્તિકે વિનમ્રતાથી કહ્યું, “ એ એકાંતિક મત છે. ભવિતવ્યતાનું પણ મહત્ત્વ છે. આવા જ એક નિશ્ચિત ભાવિની તમને વાત કહું છું. ચંદ્રસ્થળના રાજાની પુત્રી રત્નસ્થળના રાજાના પુત્ર સાથે આજથી સાતમા દિવસે પરણશે. આ ભાવિ નક્કી છે. હવે આ ભાવિને મિથ્યા કરવાનું તમારું સામર્થ્ય હોય તો તેને મિથ્યા કરી બતાવો.”

રાવણ : “ એ બંનેની માહિતી આપો એટલે તેમનું ભાવિ મિથ્યા કરી બતાવું.” નૈમિત્તિકે કહ્યું : “ રત્નસ્થળના રત્નસેન રાજાએ પોતાના યુવાન પુત્ર રત્નદત્ત માટે કન્યા શોધવા ચાર મંત્રીઓને ચાર દિશામાં મોકલ્યા. સાથે રત્નદત્તનું ચિત્ર અને લગ્નપત્રિકા આપી. તેમાંથી ત્રણ મંત્રીઓ નિરાશ થઈ પાછા આવ્યા. ચોથો મંત્રી ઉત્તર દિશામાં ગયો. ચંદ્રસ્થળ પહોંચી ચંદ્રસેન રાજાની પુત્રી ચંદ્રાવતીને રત્નદત્તનું ચિત્ર બતાવ્યું. બંનેની લગ્ન પત્રિકા મેળવી જોઈ. બધું બરાબર લાગ્યું. ચંદ્રાવતીએ રત્નદત્તને પસંદ કર્યો. રાજાએ મુહૂર્ત જોવડાવ્યું. જોશીઓએ કહ્યું : “ રાજન્ ! આજથી બારમા દિવસે લગ્ન માટેનું સર્વોત્તમ મુહૂર્ત આવે છે.” બાર દિવસમાં લગ્ન કેવી

રીતે ગોઠવવા ? અંને સ્થળ વચ્ચે હજારો યોજનનું અંતર હતું. ત્યારે મંત્રીએ કહ્યું : “વાયુવેગી લાલ વર્ણની સાંઢણી આપો તો કુમારને શીઘ્રતાથી અહીં લઈ આવીશું.” આ મંત્રી સાંઢણી લઈને રત્નસ્થળ પહોંચી ગયા છે. રત્નદત્તે ચન્દ્રાવતીનું ચિત્ર જોઈને તેને પણ પસંદ કરી છે. અત્યારે એ કુમાર એ સાંઢણી પર સવાર થઈ પરણવા જઈ રહ્યો છે તો હે લંકાપતિ રાજન્ ! હવે તમે તેમના ભાવિને મિથ્યા બનાવો.

રાવણે પૂરી વિગત સાંભળીને તુરત જ તક્ષક નાગને હુકમ કર્યો : “હે નાગ ! તમે અહીંથી રત્નદત્ત પાસે જાવ અને તેને એવો ડાંખ મારો કે તેનું તત્કાળ મરણ થાય.” આજ્ઞા મળતાં જ તક્ષક નાગ રત્નદત્ત પાસે પહોંચ્યો. તે સમયે રત્નદત્ત સાંઢણી પર સવાર થવા માટે એક પગ પેગડામાં મૂકી રહ્યો હતો. એ જ સમયે તક્ષકે ડાંખ માર્યો, તીક્ષ્ણ અને ઝેરી ડાંખથી રત્નદત્ત ભૂમિ પર ગબડી પડ્યો.

તક્ષક નાગને હુકમ કર્યા પછી રાવણે રાક્ષસ સેવકો પાસે રાજકન્યા ચન્દ્રાવતીનું અપહરણ કરાવી પોતાની પાસે મંગાવી એ કન્યાને નૈમિત્તિકને પણ બતાવી. તેણે કહ્યું કે ‘હા, આ જ કન્યાના લગ્ન રત્નદત્ત સાથે સાતમે દિવસે થનાર છે. રાવણે તિમંગળી રાક્ષસીને બોલાવી. એ સાથે જ એક પેટીમાં ચન્દ્રાવતીને બંધ કરી. તે પેટીમાં સાત દિવસ સુધી ચાલે એટલા અન્નપાણીની પણ વ્યવસ્થા કરી પછી તિમંગળીને કહ્યું : “આ પેટીને તું તારા દાંતથી પકડી રાખજે અને પેટીને ઊંચકીને સમુદ્રમાં જ સાત દિવસ રહેજે. સાતે ય દિવસ સમુદ્રમાં ઉંચું મોં રાખીને પેટીને મોંથી પકડી રાખીને જ રહેજે. જેથી આ કન્યાને કોઈ જોઈ પણ ન શકે. પછી હું બોલાવું ત્યારે તું પાછી આવજે.”

આ બાબુ રત્નદત્તને મૂર્છા પામેલો જોઈ રત્નસેને મંત્રવાદીઓને બોલાવ્યા પણ કોઈ મંત્રથી ઝેર ઉતર્યું નહિ. રાજાએ નગરમાં ઘોષણા કરાવી. એ સાંભળી એક વૃદ્ધ નૈમિત્તિકે રાજાને કહ્યું : “હે રાજન્ ! તમે રાજપુત્રની જરાપણ ચિંતા કરશો નહિ. આ વિષની મૂર્છા છ મહિના સુધી રહે છે. માટે તમે રાજપુત્રને એક પેટીમાં પૂરીને સમુદ્રમાં તરતા મૂકો. નિમિત્ત શાસ્ત્ર કહે છે કે રાજપુત્રનું વિષ સમુદ્રમાં જ ઉતરી જશે અને અંતે સૌ સારા વાનાં થશે.” આથી રાજાએ રત્નદત્તને પેટીમાં પૂરીને એ પેટી સમુદ્રમાં તરતી મૂકી.

આ પેટી તરતી તરતી તિમંગળી રાક્ષસી તરફ આવી. એ સમયે એ રાક્ષસી પોતાની પેટી મૂકીને ક્યાંક આઘીપાછી થઈ હતી. પેટીમાં પૂરાયેલી ચન્દ્રાવતીએ એ તક જોઈને પેટીનું બારણું ખોલ્યું, ત્યાં તેને તણાઈને આવેલી લાગલી જ બીજી પેટી દેખાઈ. કુતૂહલથી વશ તેણે એ પેટીને ઉઘાડી; તો તેમાં પોતાનો જ પ્રિયતમ જોયો. તેણે તુરત જ વિષ હરણ મુદ્રિકાથી રત્નદત્ત પર જળ છંટકાવ કર્યો. મંત્રના પ્રભાવથી રત્નદત્ત ઊંઘમાંથી જાગતો હોય તેમ જાગવા માંડ્યો. સંપૂર્ણ લાન આવતાં તેને ઓળખ પડી કે અરે ? આ તો એ જ કન્યા છે જેને હું પરણવા જઈ રહ્યો હતો.”

અચાનકે મિલન થઈ જતાં બંનેના હૈયા પ્રેમથી ઉભરાઈ આવ્યા. પરંતુ સમય ગુમાવવો પોષાય તેમ ન હતો. રાક્ષસી ક્યારે પણ પાછી ફરે તેમ હતી. તુરત જ તેમણે બંનેએ ગાંધર્વ લગ્ન કર્યા અને બંને એક સાથે જ રાવણવાળી પેટીમાં સંતાર્ધ ગયાં. રાક્ષસી આવી અને તેણે ફરીથી પેટીને દાંતથી ઉંચકી લીધી.

આઠમે દિવસે રાવણે રાક્ષસીને પેટી સહિત રાજદરબારમાં બોલાવી. નૈમિત્તિકને પણ બોલાવ્યો અને કહ્યું: “કહો હવે ચન્દ્રાવતીનું લગ્ન થઈ ગયું?”

“લંકાધિપતિ! મેં ત્યારે જે કહ્યું હતું તે જ આજે પણ કહું છું. ભવિતવ્યતા કદી મિથ્યા નથી થતી. બંનેના લગ્ન સાતમે દિવસે જ થઈ ગયા છે. નૈમિત્તિકે નીડરતાથી કહ્યું.

રાવણે અટ્ટહાસ કરતાં કહ્યું: નૈમિત્તિક હજી તમે રાવણની શક્તિથી અપરિચિત છો. શું તમારા દેખતા જ આ પેટીમાં ચન્દ્રાવતીને નહોતી પૂરી? તો ય તમે કહો છો કે ભવિતવ્યતા મિથ્યા નથી થતી? તો ઉઘાડો પેટી અને જુઓ. ચન્દ્રાવતી હજી કુંવારી છે કે પરણેલી?” અને રાવણે પોતાના પ્રચંડ ભુજબળથી પેટી ઉઘાડી.

આશ્ચર્ય! રાવણ રાક્ષસી અને સૌ દરબારી જનોની આંખો પહોળી થઈ ગઈ! પેટીમાંથી ચન્દ્રાવતી અને રતનચંદ્ર બંને છેડાછેડી આંધેલી હાલતમાં બહાર નીકળી આવ્યા. આ જોઈ રાવણને પ્રતીતિ થઈ કે મારું પણ મરણ નિશ્ચિત જ છે. હું લાખ ઉપાય કરું તો પણ મૃત્યુથી બચી શકવાનો નથી. છતાં ય એક દિવસ તેણે શ્રી મુનિચંદ્ર આચાર્યને પૂછ્યું: “હે ભગવંત! મૃત્યુને જીતવાનો કોઈ ઉપાય છે?” ત્યારે ગુરુ-મહારાજે કહ્યું.

“પંડિતને, વેદસ બ્રાહ્મણને, ધન સુવર્ણની સમૃદ્ધિવાળાને, બાહુના પરાક્રમવાળા રાજાને, નિરંતર તપસ્યા કરનારને, સારી સ્થિતિવાળાને અથવા નબળી સ્થિતિવાળાને કોઈને પણ મૃત્યુ છોડતું નથી. કારણ કે વનમાં રહેલા દાવાનળની જેમ યમ સર્વ-ભક્ષી છે.”

“જે અસુરકુમારો પાતાળમાં વસેલા છે, જે વ્યંતરો સ્વેચ્છાચારી છે, જે જ્યોતિષ વિમાનવાસી દેવો તારા અને ચંદ્ર વગેરે છે અને જે સુધર્માંદિક વિમાનમાં સુખેથી વસેલા વૈમાનિક દેવતાઓ છે, તે સર્વે પણ પરાધીનપણે યમરાજના વાસમાં જાય છે. અર્થાત્ મરણ પામે છે તો પછી હે રાવણ! તું શા માટે શોક અને ચિંતા કરે છે?”

આચાર્યશ્રીના આ ઉપદેશથી રાવણ ધર્મધ્યાનમાં વધુ રત રહેવા લાગ્યો. ભવ્ય જીવોએ પણ મૃત્યુને નિશ્ચિત જાણીને જીવનની પળેપળનો ઉપયોગ આત્મસાધનામાં કરવો જોઈએ.

કર્મપરિણામની પ્રબળતા.

દેવેન્દ્રા દાનવેન્દ્રાશ્ચ, નરેન્દ્રાશ્ચ મહાવ્રલાઃ ।

નૈવ કર્મપરિણામન્યથા કર્તુમીશ્વરાઃ ॥

“દેવેન્દ્રો, દાનવેન્દ્રો તેમજ બળવાન રાજાઓ પણ કર્મના પરિણામને મિથ્યા કરવા સમર્થ નથી.” આ વિધાનને સ્પષ્ટતા કરતું એક દૃષ્ટાંત આ પ્રમાણે છે:—

લાવિની રિપુમર્દનની એકની એક રાજપુત્રી હતી. પોતાને કોઈ જ પુત્ર ન હોવાથી રિપુમર્દન લાવિનીને હવેલીમાં રાખતો હતો તેના માટે અતૂટ મમતા હતી. લાવિની જે માગે તે તેને લાવી આપતો.

આ લાવિની જે કળાચાર્ય પાસે અભ્યાસ કરતી હતી તે જ કળાચાર્ય પાસે ધનદત્તનો પુત્ર કર્મરેખ પણ અભ્યાસ કરતો હતો. ધનદત્તનો આ આઠમો સૌથી નાનો પુત્ર હતો. પિતાનો તે અતિ લાડકો હતો. લાવિની કરતા ઉંમરમાં તે નાનો હતો.

એક દિવસ લાવિનીએ કળાચાર્યને પૂછ્યું: “ગુરુદેવ ! મારો ભત્તાર કોણ બનશે ?” કળાચાર્યે લગ્ન વગેરે જોઈને ગંભીરતાથી કહ્યું: “વત્સ ! સાંભળીને તને કદાચ આઘાત લાગશે. પરંતુ નિમિત્તશાસ્ત્ર કહે છે તે પ્રમાણે તારો ભત્તાર આપણે ત્યાં અભ્યાસ કરે છે તે કર્મરેખ બનશે.”

આ સાંભળી લાવિનીનું મોં પડી ગયું. તેના હૈયે આઘાત લાગ્યો. ઘડીભર તો તે માની શકી જ નહિ, પરંતુ કળાચાર્યે ખૂબ જ સ્પષ્ટતાથી કહ્યું હતું. આથી શંકાનું કોઈ કારણ ન હતું. તેનું મન ખિન્ન થઈ ગયું: શું કર્મરેખ મારો પતિ બનશે ? એક કંગાળ અને દીન સાથે મારા લગ્ન થશે ? એક ખટક સાથે મારે આખી જિંદગી જીવવી પડશે ? નહિ, નહિ. હું હરગીજ તેની સાથે લગ્ન નહિ કરું.”

ખૂબ જ વિચાર કરી તેણે પિતાને કર્મરેખની હત્યા કરવા સમજાવી લીધા. પુત્રીની મમતામાં રિપુમર્દને છળકપટથી કર્મરેખને રાજદરબારમાં બોલાવ્યો અને કોઈ ન જાણે તેમ ચાંડાલોને તેનો વધ કરી નાંખવા સોંપી દીધો. ચાંડાલો કર્મરેખને ગુપ્ત સ્થળે વધ કરવા લઈ ગયા. પરંતુ વધસ્થાન સુધી પહોંચતાં તેમના હૈયે કરુણા કુટી. તેમને કર્મરેખ પર દયા આવી. નિર્થક બાળહત્યા શા માટે કરવી વગેરે વિચારથી તેમણે કર્મરેખને સુદૂર જંગલમાં જીવતો છોડી મૂક્યો. રાજાનો ઈરાદો જાણી કર્મરેખ પણ ગામ છોડીને સુકી વાળીને લાગ્યો. લાગતો લાગતો તે શ્રીપુર ગામની નજીક પહોંચ્યો અને ત્યાં સ્તામાં જ ઝાડ નીચે થાક અને ભૂખના કારણે સૂઈ ગયો.

આ શ્રીપુરમાં શ્રીદત્ત નામે એક શ્રેષ્ઠી રહેતો હતો. તે શેઠને રાતના સ્વપ્નમાં તેની

કૂળદેવીએ કહ્યું : હે શ્રીદત્ત ! આ ગામની ખહાર કાલે સવારે ઉત્તર દિશામાં રસ્તામાં તારી કાળી ગાય જે સૂતેલા ખાળક પાસે ઊભી રહે તે ખાળક સાથે તારી પુત્રી શ્રીમતીના લગ્ન કરાવજે. ” આ સ્વપ્ન બાદ તરત જ શ્રીદત્ત જાગી ગયો અને બાકીની રાત કૂળદેવીના સ્મરણમાં પસાર કરી. સવારે તે પોતે કાળી ગાયની પાછળ ગયો. કૂળદેવીના કહ્યા મુજબ એ ગાય કર્મરેખ સૂતો હતો ત્યાં જઈને ઊભી રહી. શ્રીદત્તે તેને ત્યાંથી ખસેડવાનો ઘણો પ્રયાસ કર્યો પરંતુ ત્યાંથી તે જરાપણ ખસી નહિ. આથી શ્રીદત્તે કૂળદેવીના કથનને સત્ય માની કર્મરેખને ઉમળકાથી જગાડી સ્વાગતપૂર્વક પોતાના ઘેર લઈ ગયો. કર્મરેખે અહીં પોતાની ઓળખ રત્નચંદ્રના નામથી આપી. પછી શુભ મહૂર્તે શ્રીદત્તે કર્મરેખના ધામધુમથી લગ્ન કરાવ્યા અને પોતાની પુત્રી તેને વરાવી.

થોડો સમય રત્નચંદ્ર શ્રીપુરમાં રહ્યો. પોતાના સરળ સ્વભાવથી તેણે ઘણાંને પ્રેમ છતી લીધો. રત્નચંદ્ર સ્વમાની હતો. આથી તેણે વેપાર કરવાનો નિર્ણય કર્યો. આ માટે તે દેશાવર જવા નીકળ્યો. સમુદ્ર રસ્તે તે એક ખંદરથી ખીલ ખંદર સુધી ફરતો રહ્યો. દરેક ખંદરે તે વેપાર કરતો રહ્યો. થોડા જ સમયમાં તે ઘણું કમાયો. દેશાવર નીકળ્યાને ઘણો સમય થઈ ગયો હતો આથી હવે તે શ્રીપુર પાછો આવવા નીકળ્યો.

રત્નચંદ્રનું વહાણ મધદરિયે હતું ત્યાં તોફાન આવ્યું. વાવટોળમાં વહાણ તૂટી પડ્યું. રત્નચંદ્ર સમુદ્રમાં ઉછળી પડ્યો. તે જ સમયે એક મગરમચ્છ તેને ગળી ગયો. આ મગર સમુદ્રકાંઠે સૂતો હતો ત્યાં માછીમારોએ તેને જળમાં નાખીને પકડી લીધો. મગર ખૂબ જ સુંદર અને સશક્ત હતો. માછીમારોએ લડચના રાજાને તે ભેટ આપ્યો. મગરને ચીરતા તેમાંથી રત્નચંદ્ર નીકળ્યો. રાજવૈદ્યોએ તેની સારવાર કરી. ઊંચી અને યોગ્ય સારવાર મળતાં જ રત્નચંદ્ર ફરીથી નવું જીવન પામ્યો. રત્નચંદ્રની યોગ્યતા જોઈને લડચના રાજાએ તેને પોતાનો પુત્ર બનાવ્યો. હવે રત્નચંદ્ર રાજપુત્ર બન્યો. રાજપુત્રની પ્રશંસા સાંભળીને કુંડનપુરના રાજાએ પોતાની પુત્રી તેના હાથમાં સોંપી.

આ બાબુ ભાવિની ઉંમરલાયક થતાં રિપુમદ્દન રાજાએ સ્વયંવર યોજ્યો. આ સ્વયંવરનું નિમંત્રણ લડચના રાજાને પણ મળ્યું. આથી રાજપુત્ર રત્નચંદ્ર પણ તે સ્વયંવરમાં ગયો. સ્વયંવરમાં સેંકડો રાજપુત્રો અને શ્રેષ્ઠીપુત્રો બનીઠનીને બેઠા હતા. ભાવિની વરમાળા લઈ એક એક યુવાન પાસેથી પસાર થઈ રહી હતી. રાજપુત્ર રત્નચંદ્ર પાસે આવતા તે રહેજ થઈ. તેનું હૈયું તેના ઉપર વારી ગયું. ભાવિનીએ રત્નચંદ્રને વરમાળ પહેરાવી દીધી.

એક સમયની વાત છે. રાજપુત્ર રત્નચંદ્ર ભોજન લઈ રહ્યો હતો. ભાવિની પાંખો નાંખી રહી હતી. તે વખતે પવનના તોફાનથી ધૂળ ઊડીને ભોજનમાં પડવા લાગી. ભાવિનીએ તુરત જ પોતાની સાડીના પાલવમાં ભોજન થાળને ઢાંકી દીધો.

આ જોઈ રત્નચંદ્રને હસવું આવ્યું. તેને એક વિચાર આવી ગયો : “ આ પણ

સમય છે અને તે પણ સમય હતો. આ એ જ ભાવિની છે. જે એક સમયે મારી હત્યા કરાવવા માટે ગાંડી બની હતી. આજે એ જ ભાવિની મારા પ્રેમમાં ગાંડી છે.”

રતનચંદ્રને આમ અકારણ હસતો જોઈ ભાવિનીએ તેનું કારણ પૂછ્યું. ખૂબ જ હૃદ કરતાં રતનચંદ્રે પોતાની સાચી ઓળખાણ આપી. એ જાણી ભાવિની શરમથી નીચું જોઈ રહી. તેની આંખમાં આંસુ આવી ગયા. આથી કર્મરેખે કહ્યું : “ પ્રિયે ! ગઈ ગુજરી ભૂલી જા. થવાનું હતું તે થઈ ગયું. કર્મની ગતિ ગહન છે. આપણે તો માત્ર પુરુષાર્થ જ કરવાનો. પરિણામ તો કર્મોદ્ધીન છે અને કર્મના કૃપા અવશ્ય ભોગવવા પડે છે. આપણા બંનેનું લગ્ન નિર્માણ થયું જ હશે તેથી જ તારા પ્રયત્નો નિષ્ફળ ગયા અને આમ આપણે સહ જીવનમાં મંડાયા. ”

આ કથાનો યોધ એ છે કે ભાવિ ભાવને કોઈ જ મિથ્યા કરી શકતું નથી અને ભાવિમાં શું છે તે જાણવાનું આપણી પાસે કોઈ સાધન કે જ્ઞાન નથી. આથી જીવનમાં દુઃખ આવે તો તેને આનંદથી વધાવી લેવું. તેવા પ્રસંગે આત્મધ્યાન કે સૌંદર્યધ્યાન કરવા નહિ.

૨૩૨

કાલાદિક પાંચ કારણો.

કાલાદિપંચહેતૂનાં, સમવાયો યદા ભવેત્ ।

તદા કાર્યસ્ય નિષ્પત્તિઃ, સ્યાત્ ક્ષુદ્ધકકુમારવત્ ॥

“ કાલાદિક પાંચે કારણો ભેગા થાય છે ત્યારે જ ક્ષુદ્ધકકુમારની જેમ કાર્યની ઉત્પત્તિ થાય છે. ”

ક્ષુદ્ધકકુમારનું દર્શાવ.

સાકેત નગરના રાજા પુંડરિકની નજર પોતાના જ સગા નાના ભાઈની પત્ની યશોભદ્રા પર પડી. યશોભદ્રાને પોતાની પત્ની બનાવવા અથવા પત્ની ન બને તો પોતાની સાથે શય્યાગમન કરવા માટે તેણે કણા બધા પ્રયત્નો કર્યા. આ માટે તેણે નાના ભાઈની હત્યા પણ કરાવી. જેઠને આટલી હદ સુધી વિષયાંધ અને દુષ્ટ બનેલો જોઈ એક રાત્રે યશોભદ્રા રાજમહેલ છોડી ભાગી ગઈ.

તે સમયે યશોભદ્રા ગર્ભવતી હતી. એકલી હતી અને વિધવા હતી. એક બાળુ

શીયળનું રક્ષણ કરવાનું અને ખીજી ખાજી પેટમાં ઉછરતા ગર્ભનું પણ રક્ષણ કરવાનું હતું. ખૂબ જ વિચારના અંતે તેણે દીક્ષા લઈ લીધી. પરંતુ દીક્ષા લેવાથી પેટમાં રહેલો ગર્ભ કાંઈ છાનો રહે ? સમય આવતાં અન્ય સાધ્વીઓને તેની બાજુ થઈ. આથી યશોભદ્રાએ માંડીને બધી પોતાની આપવીતી કહી. શીયળની રક્ષા માટે આમ ક્યું હોવાથી સૌએ તેને કરુણાની નજરથી જોઈ. વિશ્વાસુ શ્રાવિકાઓએ તેની પ્રસૂતિ કરાવી અને બાળકને સંભાળી લીધો. આ બાળકનું નામ ક્ષુદ્ધકકુમાર પાડ્યું.

ક્ષુદ્ધક આઠ વરસનો થયો એટલે તેને સાધ્વી યશોભદ્રાએ દીક્ષા અપાવી. ગુરુઓ પાસે બાળ મુનિ ક્ષુદ્ધક મોટો થતો ગયો. વિદ્યાભ્યાસ પણ કર્યો. પરંતુ યુવાવસ્થાએ પહોંચતા તેના ચિત્ત પરથી વૈરાગ્યનો રંગ ઉખડતો ગયો. તેના હૈયે વાસનાની ઉર્મિ ઉઠવા લાગી. તે સદાય કામવાસનાથી પીડાવા લાગ્યો. આથી એક દિવસ માતા સાધ્વીને વિનયથી પોતાના મનની નબળાઈની વાત કરી.

“ માતાએ કહ્યું : “ વત્સ ! આ તારા મનની નબળાઈ છે. તારો મનને દેઢ કર. તપ અને ધ્યાનમાં તારા મનને સતત રોકી રાખ. અને સંયમ પાળવાની તારી ઈચ્છા ન હોય તો મારું મન રાખી તું સંયમમાં બાર વરસ રહે અને શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતની પ્રેરક વાણી સાંભળ. ”

ક્ષુદ્ધકમુનિએ માતાનું મન રાખ્યું. બાર વરસ સુધી તેણે વૈરાગ્યવાણી સાંભળી અનેક તપ કર્યો. ધ્યાન તો નિયમિત કરતો. પરંતુ અંતરથી વાસનાની વૃત્તિયો જરા પણ નિર્મૂળ ન થઈ. બાર વરસ પૂરા થતાં તેણે માતાની આજ્ઞા માગી ત્યારે માતાએ કહ્યું કે “ તારા ગુરુજીની આજ્ઞા લઈ તું ઉચિત કરજે. ”

ક્ષુદ્ધકમુનિ ગુરુજી પાસે ગયા. ઘણું સમજાવી તેમણે કહ્યું : તારી માતાની જેમ મારા કહેવાથી બાર બરસ હવે મારી પાસે રહીને ધર્મસાધના કર. ભગવાનની વાણી સાંભળ. ” ક્ષુદ્ધકે તેમનું વચન પણ માન્ય રાખ્યું. પરંતુ બાર વરસમાં તેમના ચિત્તમાં જરા પણ ફરક પડ્યો નહિ.

ત્યારબાદ ક્ષુદ્ધકમુનિ ઉપાધ્યાય પાસે અને આચાર્ય પાસે ચોવીસ વરસ દીક્ષામાં રહ્યા. કુલે અડતાલીસ વરસ સુધી પરાણે સંયમની સાધના કરી. પરંતુ હૈયામાં સળવળી રહેલી કામવૃત્તિ હતી તેવી ને તેવી જ રહી. અંતે દીક્ષા છોડી દીધી. તે સમયે માતાએ ગૃહસ્થાવસ્થામાં લાવેલી રત્નકંબલ અને રાજમુદ્રા તેને આપી. તે સાકેત નગરનો યુવરાજ છે—ને સીધા ત્યાં જ જવું આદિ સમજાવ્યું.

ક્ષુદ્ધક રત્નકંબલ અને રાજમુદ્રા લઈને સાકેતપુરની રાજ્યસભામાં ગયો. તે સમયે સભામાં એક નર્તિકા પોતાના કલાત્મક નૃત્યથી સભાજનોનું મનોરંજન કરી રહી હતી. ઘણાં સમયથી તે નૃત્ય કરી રહી હતી. ક્ષુદ્ધક તેના એક એક અંગના વળાંક અને હલન-ચલનને અનુરાગથી જોઈ રહ્યો. નર્તકી હવે થાકી હતી. તેની આંખોમાં નૃત્યના લયમાં થાક વર્તીતો જોઈ અધ્ધાએ ગીતના આલાપમાં કહ્યું :

“ સુદૃઢ ગાઈએ સુદૃઢ પાઈય, સુદૃઢ નચ્ચિય સામસુંદરી;
આણુપાલિય દીહરાઈય, સુમિણુતે મા પમાયએ. ”

“ હે સુંદરી ! તેં ખૂબ જ સુંદર ગીત ગાયા. નૃત્ય પણ અતિ સુંદર કર્યું. વગાડ્યું પણ સારું. આમ ઘણી રાત વીતી ગઈ છે. ત્યારે હવે તું થોડા માટે પ્રમાદ ન કર. ” થોડા માટે ખગાડ નહીં.

અક્ષાની આવી પ્રેરણા મળતાં જ નર્તકી સાવધ બની ગઈ. આંખોમાંથી ઉબગરો ખંખેરી નાંખ્યો. થાકને ભૂલી ગઈ અને પ્રથમ કરતા ય વધુ ચપળતાથી નૃત્ય કરવા લાગી.

શુદ્ધક તો આ ગાથા સાંભળી ખેહદ ખુશ થઈ ગયો. ગાથાનું અંતિમ ચરણ તેના હૈયાને ખૂબ જ સ્પર્શી ગયું. વારંવાર તેના ચિત્ત પર તે જ ચરણ ધૂમી રહ્યું : હવે તું થોડા માટે પ્રમાદ ન કર. ” આ પ્રેરણાથી ઝૂમી ઊઠી, તેણે નર્તકી પર રત્નકંબલ ન્યોચ્છાવર કરી. એ જોઈને રાજપુત્રે મણિજડિત કુંડળ આપ્યા. મંત્રીએ મુદ્રારત્ન આપ્યું. એક સ્ત્રીએ પોતાના ગળાને હાર ભેટ ધર્યો. રાજના મહાવતે અંકુશરત્નનું ઇનામ આપ્યું. આ જોઈ અચરજથી રાજાએ પૂછ્યું : “ મારા પહેલાં તમે સૌએ નર્તકીને કેમ ઇનામ આપ્યું ? ”

એક પછી એક સૌએ પોતાના અંતરની વાત નિખાલસતાથી કહી. પ્રથમ શુદ્ધકે કહ્યું : “ હે રાજન્ ! હું તમારા નાના ભાઈનો પુત્ર છું. સાઠ વરસ સુધી મેં સંયમ ધર્મની આરાધના કરી. પરંતુ વિષયવાસનાથી પરેશાન થઈ મેં દીક્ષા છોડી દીધી. આથી મારી વૃત્તિયોને પોષવા હું તમારી પાસે રાજ્ય લેવા આવ્યો હતો. પરંતુ અક્ષાની ગાથા સાંભળી મારો અંધકાર દૂર થઈ ગયો. કામવૃત્તિના વાદળ વિખરાઈ ગયા અને મને થયું કે હવે થોડી ખાકી રહેલી જિંદગી માટે, શા માટે પાપમાં ડૂબવું ? આથી મેં રત્નકંબળ ફગાવી દીધી અને નર્તકી મારી ગુરુણી બની તેથી તેને ઇનામમાં આપી દીધી. ” એમ કહી શુદ્ધકે રાજમુદ્રા ખતાવી. એ જોઈને પુંડરિક રાજાએ કહ્યું : શુદ્ધક ! મને ક્ષમા કર. લે આ રાજ્ય આજથી તને આપું છું, તેનો તું સ્વીકાર કર. ”

“ રાજન્ ! હવે મને રાજ્યની જરૂર નથી. જે રાજ્ય જોઈએ તે મને મળી ગયું છે. આત્મરાજ્યથી વિશેષ મહાન રાજ્ય કોઈ જ નથી. હું હવે તેના પર જ શાસન કરીશ. ” શુદ્ધકે શાંતિથી કહ્યું.

રાજપુત્રે પોતાના અંતરની વાત કરી : “ પિતાજી ! રાજ્યના લોભથી હું તમારી હત્યા કરવાના સાણસા ગોઠવતો હતો. આ ગાથા સાંભળી થયું. હવે પિતાજી ! કેટલા વરસ ? તે વૃદ્ધ થયા છે. આથી તું હત્યા ન કર. ”

મંત્રીએ કહ્યું : “ હે સ્વામી ! તમારા શત્રુઓના પક્ષમાં હું ભળી ગયો હતો. આ ગાથાએ મને બાંધ પમાડ્યો કે હવે તારે કેટલા વરસ જીવવાનું ? આટલા વરસ રાજની સેવા કરી તો થોડાક વરસ માટે તેમને શા માટે દગો દે છે ? ”

સ્ત્રીએ કહ્યું : “ મારા પતિ દેશાવર ગયા છે. બાર બાર વરસ સુધી રાહ જોઈ હું થાકી ગઈ. મારું યૌવન મને પજવી રહ્યું તેથી હું પરપુરુષનું સેવન કરવાના વિચાર કરતી હતી. આ ગાથા સાંભળી મને થયું કે બાર વરસ કાઢી નાંખ્યા તો હવે કેટલા વરસ કાઢવાના છે ? માટે ઉતાવળી ન થા. ”

મહાવતે કહ્યું : “ હું શત્રુની વાતમાં આવી અને આજે તમને હાથી પરથી પાડી નાખવાનો હતો. પરંતુ આ ગાથાએ મને બચાવી લીધી અને તેથી મેં તમારા પહેલાં નર્તકીને ઇનામ આપ્યું. ”

રાજા સૌનો એકરાર સાંભળી વિસ્મય અને આનંદ પામ્યો. કુદલકે સહુને બોધ આપ્યો અને સૌએ સાથે દીક્ષા લીધી.

આ દષ્ટાંતનો સાર એ છે કે સંવિજ્ઞ સાધુની વરસો સુધી વૈરાગ્ય વાણી સાંભળી છતાંય કુદલક બોધ પામ્યો નહિ પરંતુ પાંચ કારણો લેગા મળતાં જ નર્તકીની ગાથાથી તુરત જ પ્રતિબોધ પામ્યા. ” પાંચ કારણ એટલે કાળ, નિયતિ, સ્વભાવ, પુરુષાર્થ અને કર્મ.

૨૩૩

મનુષ્યજન્મની દુર્લભતા.

યઃ પ્રાપ્ય માનુષં જન્મ, દુર્લભં ભવકોટિભિઃ ।

ધર્મ શર્મકરં કુર્યાત્, સફલં તસ્ય જીવિતમ્ ॥

“ જે પ્રાણી કોટી ભવે કરીને પણ ન પામી શકાય તેવા દુર્લભ મનુષ્ય ભવ પામીને કલ્યાણકારી ધર્મ કરે છે, તેનું જીવન સફળ થાય છે. ”

વધુમાં કહ્યું છે કે “ દુઃખે પામવા લાયક મનુષ્યજન્મ પામીને ઉત્તમ પુરુષોએ કંઈક એવું કામ કરવું જોઈએ કે જેથી એક પણ પણ નકામી ન વેડકાય. ” આ અંગે એક બોધક કથા છે તે આ પ્રમાણે :

પ્રતિષ્ઠાન નગરમાં એક ધનવાન રહેતો. દિવસ રાતનો તમામ સમય તે ધન કમાવવામાં તેમજ લોગવિલાસમાં જ પસાર કરતો. અનુક્રમે તે શેઠ આર્તધ્યાનથી મૃત્યુ પામીને તેજ નગરના એક સરોવરમાં માછલું થયો.

એ સરોવરના કાંઠે બેસીને શાલિવાહન નામનો એક શેઠ રોજ સુપાત્ર દાન આપતો. કહ્યું છે કે :—

ધર્મકીર્તિવિહીનસ્ય, જીવિતેન નરસ્ય કિમ્ ।

યો ધર્મકીર્તિવાન્ દાતા, તસ્ય જીવિતમુચ્યતે ॥

“ ધર્મ અને કીર્તિથી રહિત મનુષ્યના જીવિતથી શું ? જે ધર્મી અને કીર્તિવાન હોવા સાથે દાતાર છે તેનું જીવન સફળ થાય છે. ”

એક દિવસ પેલા માછલાએ શેઠને એક મુનિને દાન આપતા જોયા. તેથી તેને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું. કાળક્રમે શેઠનો જીવ મરીને પ્રતિષ્ઠાન નગરમાં શાલિવાહન નામે રાજા થયો.

આ રાજા એક વખત આ સરોવરના કાંઠે આવીને એક વૃક્ષની છાયામાં બેઠો. જાતિસ્મરણ જ્ઞાન પામેલા માછલાએ તેને જોયો. જ્ઞાનના બળથી તેણે જાણ્યું કે પૂર્વ-ભવે સુપાત્ર દાન દેવાના પુણ્યથી આજે આ સમૃદ્ધિવાન રાજા શાલિવાહન થયો છે. આથી લોકોને બોધ પમાડવાના હેતુથી તે માછલું માનવ વાણીમાં બોલ્યું.

કો જીવતિ, કો જીવતિ, કો જીવતિ વદતિ વારિમધ્યસ્થઃ ।

મત્સ્યઃ પ્રવોધવિધયે, લોકાનાં લલિતવિજ્ઞાનમ્ ॥

કોણ જીવે છે, કોણ જીવે છે, કોણ જીવે છે, એમ ત્રણ વખત જળમાં રહેલો મત્સ્ય લોકોને બોધ કરવા માટે સુંદર વચન બોલે છે.

માછલાને માણસની જેમ બોલતો જોઈ રાજાએ આ વાત સલામાં કહી. સૌને આશ્ચર્ય થયું. પરંતુ તે એમ કહીને શું કહેવા માગે છે તે રાજાસલામાં કોઈ સ્પષ્ટ કરી શક્યું નહિ. છેવટે શ્રી કાલિકાચાર્ય મહારાજને તેનું રહસ્ય પૂછતાં તેમણે કહ્યું.

કો જીવતિ ગુણા યસ્ય, યસ્ય ધર્મઃ સ જીવતિ ।

ગુણધર્મવિહીનસ્ય, નિષ્ફલં તસ્ય જીવિતમ્ ॥

“ કોણ જીવે છે ? જેનામાં ગુણો તે, અને ધર્મ છે તે જ જીવે છે. જેના જીવનમાં ગુણ અને ધર્મ નથી તેનું જીવન નિષ્ફળ છે. ”

યસ્મિન્જીવતિ જીવંતિ, સજ્જના મુનયસ્તથા ।

સદા પરોપકારી ચ, સ જાતઃ સ ચ જીવતિ ॥

જેના જીવવાથી સજ્જન પુરૂષો અને મુનિયો જીવે છે અને જે સદા પરોપકારી છે તેનો જન્મ સફળ છે અને તે જ જીવે છે. ”

પંચમેઽહ્નિ પઠે વા, મુંક્તેઽનવદ્યમેવ યઃ ।

ધર્માર્થી ચાપ્રમાદી ચ, સ વારિચર જીવતિ ॥

“ હે જળચર પ્રાણી ! જે પાંચમે અને છઠ્ઠે દિવસે નિર્દોષ લોજન કરે છે, જે ધર્મના અર્થાં છે અને અપ્રમાદી છે તે જ પુરૂષો જીવે છે. ”

આચાર્યશ્રી આમાંથી પ્રથમ શ્લોક બોલ્યા ત્યારે માછલું જે વાર કેા જીવતિ એ પદ બોલવા લાગ્યું. બીજો શ્લોક બોલ્યા ત્યારે એક વખત ઉપરનું પદ બોલ્યું અને અને આચાર્યશ્રી ત્રીજો શ્લોક બોલ્યા ત્યારે માછલું મૌન રહ્યું.

આ સ્પષ્ટતા સાંભળી રાજાએ આચાર્યશ્રીને કહ્યું. હે સ્વામી ! જળચર પ્રાણી પણ ધર્મક્રિયાની ઇચ્છા કરે છે તે મોટું આશ્ચર્ય છે. ”

ત્યારે આચાર્યશ્રીએ કહ્યું. “ હે રાજા ! ધર્મ અને ગુણહીન મનુષ્યનો ભવ સર્વ જીવો કરતાં અતિ નીચ છે. આ અંગે વિદ્વાનો કહે છે કે “ જે મનુષ્યોમાં વિદ્યા, તપ, દાન, શીલ, ગુણ અને ધર્મ નથી તેઓ આ મૃત્યુલોકમાં પૃથ્વી પર ભાર રૂપ થઈને મનુષ્ય રૂપે મૃગ ચરે છે. ”

વિદ્વાનની આવી વાણી સાંભળી મૃગે કહ્યું. ” નિંદિત મનુષ્યને અમારી ઉપમા શા માટે આપો છો ? કારણ અમે તો ઘણા ગુણવાન છીએ. કારણ અમે ગીતને માટે માથું, માણસને માંસ, બ્રહ્મચારીને ચર્મ, યોગીને શીંગડા અને સ્ત્રીઓને માટે નેત્રની ઉપમા આપીએ છીએ.

આ ઉપરાંત દુર્વાના અંકુર અને તૃણનું લક્ષણ કરનારા મૃગો વનમાં રહેતા હોવાથી વૈભવથી ઉન્મત્ત થયેલા મૂર્ખોના મુખ જેતા નથી માટે તેમને ધન્ય છે.

વળી કહ્યું છે કે હે મૃગ ! આ વનને તું તજ દે અને શીઘ્રતાથી અન્યત્ર ગમન કર કેમકે આ વનમાં ગાયોના લોહીથી જેમણે પોતાના આંજીને રક્ત કર્યા છે એવા મોટા પારધીઓ આવેલા છે.

“હરણો વનમાં વસેલા છે, દુર્વા ખાય છે અને કોઈની માલિકી વિનાનું પાણી પીએ છે તો પણ તેને જે માણસો મારી નાંખે છે. તેવા મૂર્ખને સમજાવવા કોણ સમર્થ છે ? આથી નિર્ગુણી મનુષ્યને અમારી ઉપમા આપવી યોગ્ય નથી. ”

સૂરિજી ફરીથી બોલ્યા : “જે મનુષ્યોમાં વિદ્યા તપ, દાન, શીલ, ગુણ અને ધર્મ નથી તેઓ મૃત્યુલોકમાં પૃથ્વી પર ભારરૂપ થઈને મનુષ્યનું રૂપ ધારણ કરનારા પશુઓ છે. ”

આ સાંભળીને એક ગાયે સૂરિજીને કહ્યું નણા મનુષ્યોને મારી ઉપમા આપવી તે યોગ્ય નથી કારણ કે હું ઘાસ ખાઉં છું પણ ઘણું દૂધ આપું છું.

મારું છાણ ઘરનું ભૂષણ છે. મારું મૂત્ર રોગનો નાશ કરે છે અને મારા પૂંછડામાં કરોડો દેવતાઓનું સ્થાન છે. ”

ગાયનું બોલવાનું પૂરું થયું ત્યાં જ બંજદે કહ્યું : ” સૂરિજી ! તમે કહ્યા તેવા

નિર્ગુણ મનુષ્યમાં મારા જેવી ભાર ઉપાડવાની શક્તિ નથી; વહન કરનારનો કંઈ ગુણ નથી તો પણ મહાદેવના પોઠીયાની જેમ તે ખેઠો ખેઠો ભોજન કરે છે. જ્યારે હું તો મોટા ગાડાની ધૂંસરીને ધારણ કરું છું. ઘાસ ખાઈને જીવું છું. સમ વિષમ સ્થાનમાં હળ ખેંચું છું. એવી રીતે જગતનો ઉપકાર કરું છું વળી મારું ઉત્પત્તિ-સ્થાન ગાય છે જે પવિત્ર છે. માટે નરપશુની સાથે મારી (ખળદની) ઉપમા કેમ આપો છો ?

સૂરિજીએ પછી એવા મનુષ્યોને તૃણ સાથે સરખાવ્યાં એટલે તૃણે કહ્યું : હું ગાયને વિષે દૂધ ઉત્પન્ન કરું છું અને શિયાળામાં, ઉનાળામાં, ચોમાસામાં સર્વ ઋતુઓમાં મનુષ્યનું રક્ષણ કરું છું તો મને નિર્ગુણ પુરૂષની સાથે શા માટે સરખાવો છો ?

અને વિશેષ કહું તો સમુદ્રના કાંઠે ઉગેલા અને નીચે નમેલા તૃણનો જન્મ પણ કદ્યાણુકારી છે. કેમકે જળમાં ડૂબવાથી વ્યાકુળ થયેલા માણસોને તે હસ્તના અવલંબનરૂપ થાય છે. તેમજ યુદ્ધમાં મોંમાં તે રાખવાથી તેનો કોઈ વધ કરતું નથી.

વધુમાં કહું તો હે સૂરિજી ! જે તૃણનું લક્ષણ કરવાથી જગતમાં ગાયો, બકરી, ઘેટી, ભેંસો, વગેરે સર્વ શરીરમાં અતિપુષ્ટિ પામીને ઘી અને દહીં વગેરેના કારણરૂપ દૂધ બધા માણસોને આપે છે. તેવા સમગ્ર રસના મોટા કારણરૂપ ઘાસને જાણે પોતે તેના ગુણથી અજાણ્યા હોય તેમ કવિયો નિરસ તરીકે વર્ણવે છે માટે તેવા કવિયોને ધિક્કાર હો ! ”

સૂરિજીએ પછી મનુષ્યને વૃક્ષ સાથે સરખાવ્યો એટલે એક વૃક્ષે મનુષ્યની ભાષામાં કહ્યું : “અમે દરેકને છાંયડો આપીએ છીએ. ફળ-ફુલ વગેરે આપીએ છીએ અને પક્ષીઓને ઘર કરવા માટે નિરંતર આધાર આપીએ છીએ.

“મહાવૃક્ષો બીજને છાયા કરે છે. અને સ્વયં તાપમાં રહે છે અને પરોપકારને માટે જ ફળે છે. પોતાના માટે ફળતા તથી.”

હે સૂરિજી ! અમારા માટે તો એક કવિએ કહ્યું છે કે હે વૃક્ષ ! તું જૈન સાધુની જેમ ક્ષમાનો અદ્વિતીય આશ્રય છે. માટે ગ્રીષ્મ ઋતુના અત્યંત તીક્ષ્ણ સૂર્યના કિરણો સહન કર, વર્ષા ઋતુના જળથી ઉત્પન્ન થતાં કલેશને સહન કર, મનુષ્યાદિકની ભેદન, છેદન વગેરે વિવિધ પ્રકારની કદર્થના સહન કર, તથા સર્વનું લક્ષણ કરનારા દાવા-નળની પ્રકાશિત જ્વાળા સમૂહને આલિંગન કરવાનું દુઃખ સહન કર.”

વૃક્ષનો આવો ઉત્તર સાંભળીને સૂરિજીએ કહ્યું-ગુણ રહિત મનુષ્યના રૂપમાં ધૂળનાં ઢગલાં જેવા છે. આ સાંભળી ધૂળે કહ્યું :

“હું બાળકને કીડા કરાવું છું, પંકનો નાશ કરું છું, મારાથીજ હોળીનું પર્વ શરૂ થયું છે અને મને ખેતરમાં નાખવાથી સારો પાક થાય છે.

ધૂળ સર્વ મૂળ પદાર્થોને ઉત્પન્ન કરનારી છે. થાંભલા વગેરેને આધાર આપનારી

છે. લખેલા લેખને સૂકવવા માટે તેનો આશ્રય કરનારી છે. હાથીની સૂંઠનો સંગ કરનારી હોવાથી તેને તે વધુ પ્રિય છે. દુર્ગંધને દૂર કરનારી છે, બાળકને સુખ કરનારી છે, ત્રણે કાળમાં સ્થિર રહેનારી છે માટે ધૂળ સમાન કોઈ નથી. તેનો પાપીઓના મોં પર નાંખવા યોગ્ય છે.”

આ સાંભળી સૂરિએ કહ્યું કે નિર્ગુણી મનુષ્યો મનુષ્યરૂપે કરીને કૂતરા જેવા છે. આ સાંભળી પૂંછડી પટપટાવતા કૂતરાએ કહ્યું : ” હું માલિકની ભક્તિવાળો, સારી ચેતનાવાળો, સ્વદેષ નિદ્રાવાળો, નિરંતર ઉઘમી અને થોડામાં સંતોષી છું, તેથી નિર્ગુણી મનુષ્યના જેવો હું કેવી રીતે હોઈ શકું ?

આ માટે તમને એક દષ્ટાંત કહું : ગોવિંદચંદ્ર નામે એક રાજા હતો, તેને એક આનંદ નામનો એક મંત્રી હતો. આનંદ પાપીષ્ઠ અને દુરાચારી હતો. તેથી રાજાએ તેને સારી નાંખીને ઉકરડામાં દાટી દીધો. બે કૂતરાએ એક દિવસ ઉકરડો ખોદ્યો તો તેમાંથી મંત્રીની કોહાચેલી લાશ નીકળી. એ જોઈ નાનો કૂતરો તેને ખાવા ગયો એટલે મોટા કૂતરાએ તેને કહ્યું કે તેને તું ખાઈશ નહિ, કારણ કે—

તેના હાથ દાનથી રહિત છે, તેના કાન સત્યવચનશ્રવણ કરવાના દેખી છે. તેનાં નેત્રો સાધુ પુરુષના દર્શનથી રહિત છે; તેનાં ચરણ તીર્થભાગે ગયા નથી, તેનું પેટ લાંચથી લૂંટી લીધેલા દ્રવ્યથી પૂર્ણ છે, અને તેનું મસ્તક ગર્વથી ઉન્નત છે, માટે હે ભાઈ! સર્વદા નિંદવા લાયક આ શરીરને તું જલદી મૂકી દે. આમ હે સૂરિ! જે કૂતરો માણસની પરીક્ષા કરવામાં ચતુર છે તે નિર્ગુણ મનુષ્ય બરાબર કેવી રીતે હોઈ શકે ?”

કૂતરાનો આ જવાબ સાંભળી સૂરિએ નગુણા પુરુષને ગધેડાની સાથે સરખાવ્યો. એટલે એક ગધેડાએ કહ્યું : ‘હું શીત કે ઉષ્ણ કંઈ જાણતો નથી. સર્વ પ્રકારનો ભાર વહન કરું છું. તૃણના ભક્ષણથી સંતોષી છું અને નિરંતર ભોળી આકૃતિવાળો છું. આથી નગુણા માણસને મારી સાથે આપ સરખાવો તે યોગ્ય નથી.”

સૂરિએ આથી એવા માણસને કાગડા સાથે સરખાવ્યો. એટલે કાગડાએ કહ્યું : ‘દૂર દેશાવર ગયેલા પતિને ઘરે પાછો ફરતો જાણીને તુરત તેની જાણ કરું છું. કોઈનો વિશ્વાસ કરતો નથી. અને વર્ષાકાળમાં માળો ખાંધીને રહું છું.

કોઈ સ્ત્રીએ એક કાગડાને સોનાના પીંજરામાં પાળ્યો હતો. તે જોઈ તેની સખીએ પૂછ્યું : દુનિયા આખી પોપટને પાંજરામાં રાખે છે, પણ તે કાગડાને કેમ પીંજરામાં રાખ્યો છે? તેનો ખુલાસો કરતાં તેણે કહ્યું :

‘હે સખી! કાગડો લાખ યોજન દૂર રહેલા પતિનું આગમન અહીં બેઠાં જાણે છે અને કહે છે. આ પોપટ વગેરે સૌ ભણ્યા છે પરંતુ તે બધા શઠ છે. અને આ કાગડો તો મારા પતિના વિયોગના તાપરૂપી અગ્નિની જ્વાળાઓમાં ચંદન સમાન છે માટે તે ગુણને લીધે મેં તેને સોનાના પીંજરામાં રાખ્યો છે.”

સૂરિજીએ નિર્ગુણી મનુષ્યને કુકડા સાથે સરખાવ્યો એટલે કુકડાએ કહ્યું : હે સૂરિજી ! મારા ગુણ વિષે એક કવિએ કહ્યું છે તે તમને કહું છું તે સાંભળો.

“ હે લોકો ! મનુષ્યભવ પામીને તમે સત્કૃત્ય કરવામાં ઉદમી થાઓ પ્રસાર પામતા પ્રમાદના વશથી મોહાંધ થઈને મનુષ્યભવ વૃથા હારો નહિ, આ પ્રમાણે સર્વ લોકને પ્રબોધ કરવામાં નિપુણ એવો કુકડો હંમેશા પહોરે ને અડધે પહોરે પોતાનું મસ્તક ઊંચું રાખીને બોલે છે.

કુ એટલે ખરાબ. ખરાબ દુષ્કૃત્ય કરતાં હું પક્ષી થયો. એ દુષ્કૃત્યના નિવારણ માટે હું સવારે કુ....કુ....કુ કરીને સૌને સુકૃત્ય કરવા માટે જગાડું છું. તો હે સૂરિજી ! નંશુણો માણસ મારા જેવો કેવી રીતે હોઈ શકે ?

એવા મનુષ્યોને ઊંટ સાથે સરખાવ્યા એટલે ઊંટે પણ તેનો વિરોધ કરતાં કહ્યું : મારા ગુણ કવિએ પણ ગાયા છે. તેણે મારા વિષે કહ્યું છે કે શરીર વિષમ સંસ્થાન-વાળું છે. શબ્દ કણુંને કઠોર લાગે તેવો છે તો પણ ઊંટની ગતિ શીઘ્ર હોવાથી તેના દોષનો સમૂહ ઢંકાઈ જાય છે. માટે હું ચંદનની જેમ માત્ર એક શીઘ્રગતિરૂપ ગુણથી જ રાજાને પણ માન્ય છું. ”

આથી સૂરિજીએ એવા મનુષ્યોને રાખ સાથે સરખાવ્યા એટલે રાખે કહ્યું : “ મને ધાન્યના મોટા ઢગલામાં નાખી હોય તો હું સર્વ ધાન્યની રક્ષા કરું છું અને હું મુખને શુદ્ધ કરું છું તથા સુગંધી છું માટે મનુષ્યો મને માન આપે છે. ”

ત્યારે સૂરિજીએ નિર્ગુણી મનુષ્યોને માખીની ઉપમા આપી. આથી માખીએ કહ્યું : હું મારા આગળના હાથ ઘસવાની યુક્તિ વડે માણસોને હંમેશા બોધ આપું છું કે જેઓ મારી પેઠે પામ્યા છતાં ધર્મ કરશે નહિ તેઓ હાથ ઘસતા રહેશે. ”

શ્રી કાલિકાચાર્યે શાલિવાહન રાજાને આમ સરળ દૃષ્ટાંતોથી દાનધર્મ વગેરેનું મહત્ત્વ અસરકારક રીતે સમજાવ્યું. આથી રાજા સહિત અનેક લોકો દાનશીલાદિક ધર્મમાં તત્પર થયા.

“ સર્વ ભવમાં મનુષ્યભવ દુર્લભ છે. તેમાં પણ ધર્મ તથા ગુણ વગેરેની પ્રાપ્તિ અતિ દુર્લભ છે. આ પ્રમાણેના શ્રી કાલિકાચાર્યના ઉપદેશથી પ્રતિબોધ પામીને શાલિવાહન રાજા દાનાદિક ગુણોને જાણીને તેને ધારણ કરવા લાગ્યો. ”

ભાવવંદનની સફળતા.

ब्राह्मचारेण संयुक्तः, करोति द्रव्यवन्दनम् ।

तन्न प्रमाणमायाति, साफल्यं भाववन्दनम् ॥

“ખહારના આચાર સહિત જે દ્રવ્યવંદન કરે છે તે પ્રમાણ નથી અર્થાત્ તેનું ફળ નથી પણ ભાવવંદન જ સફળ છે.”

શીતલાચાર્યનું દૃષ્ટાંત.

એક તાપસ હતો. ઉચ્ચ તપસ્વી હતો. નગરજનોના નિમંત્રણથી પારણા માટે તે ગામમાં આવતો. નગરમાં ચાલતાં તે નજર નીચી રાખતો અને ભૂલથી ચ સ્ત્રીને જોતો નહિ. આથી તેના ભક્તો તેની સામે આવતી સ્ત્રીઓને ખાજુએ ખસેડતા. સ્ત્રીઓની આવી અવહેલના એક વેશ્યાથી સહન ન થઈ. તેણે તાપસને પાઠ શીખવવાનું નક્કી કર્યું.

એક દિવસ તાપસ પારણા માટે નગરમાં આવ્યો ત્યારે વેશ્યા જાણી જોઈને તેની સામે ગઈ. ભક્તોએ તેને અટકાવી તો પણ તે અટકી નહિ અને પાલખી પાસે જઈ તેમાં બેઠેલા તાપસના માથામાં આંગળીથી ટકોરા માર્યા. લોકો તો આ જોઈ હેમ-તાઈ ગયા. તાપસ પણ ધુંઆકુંઆ થઈ ગયો. તેનો નિયમભંગ થયો તેથી તે તુરત જ સ્નાન કરવા માટે ગયો.

આ હકિકત સાંભળી રાજાએ વેશ્યાને બોલાવી તેમ કરવાનું કારણ પૂછ્યું. વેશ્યાએ કહ્યું કે એ કારણ હું તાપસને તમારી હાજરીમાં જ કહીશ.

સ્નાન કરી તાપસ રાજમહેલમાં આવ્યો. વેશ્યા પણ ત્યાં હાજર હતી. સૌ જમતા હતા. તાપસ પણ નીચું મોં રાખીને જમી રહ્યો હતો. એ જોઈને વેશ્યાએ કહ્યું:

“આંખ મ મીંચ જમ જમન, નયન નિહાલી જોય;
અપ્પઈ અપ્પા જોયઈ, અવર ન ખીજો કોય.”

“આંખ મીંચીને જમ નહિ. હે તાપસ ! તું આંખ ખુલી રાખીને જો. તારા આત્મા વડે મારા આત્માને જો એટલે તને જણાશે કે હું પણ આત્મા જ છું. ખીજું કંઈ નથી. માટે તું આમ દંભ કર નહિ.”

વેશ્યાની આ વાણીથી તાપસ બોધ પામ્યો. આમ આત્મભાવે જીવવું જોઈએ. કારણ આત્મા જ મહત્વનો છે. આથી હે ભવ્યજનો ! આત્મસાધનામાં તત્પર બનો.

આત્મા અંગે ગુરુની પ્રેરક વાણી સાંભળીને રાજપુત્ર શીતલનો સંસારભાવ

ઓસરી ગયો. તેણે તુરત જ ગુરુ પાસે દીક્ષા અંગીકાર કરી. સાધુપણમાં શીતલમુનિએ ખૂબ જ ઉત્કટતાથી તપ અને જ્ઞાન સાધના કરી. અનુક્રમે તે શીતલાચાર્ય બન્યા.

શીતલકુમારની એક બહેન હતી. ગુણવતી તેનું નામ. પ્રિયકંર રાજની તે માનીતી રાણી હતી. તેને ચાર પુત્રો હતા. ગુણવતી ચારેય પુત્રોને સતત કહેતી કે તમે તમારા મામા જેવા તપસ્વી અને જ્ઞાની બનજો. પુત્રોએ ઉમર થતાં કેઈ સ્થવિર પાસે દીક્ષા લીધી. બહુશ્રત થયા. એક દિવસ ગુરુની આજ્ઞા લઈને મામા મહારાજને વંદન કરવા ગયા.

વિહાર કરતાં કરતાં રાત થવા આવી. આથી નગરની બહાર ક્યાંક રોકાયા અને શીતલાચાર્યને સંદેશો મોકલાવ્યો. “તમારી સંસારી બેનના પુત્રો દીક્ષિત થઈને આપને વંદન કરવા આવ્યા છે. પરંતુ રાત થવાથી ગામમાં પ્રવેશ કર્યો નથી.”

આ સમાચાર સાંભળી શીતલાચાર્યના હૈયે પ્રમોદ થયો. એ રાતે ચારે ભાણેજ સાધુઓને શુભ અધ્યવસાયથી કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. સવાર થઈ. સમય થઈ ગયો છતાંય ભાણેજ સાધુઓ આવ્યા નહિ આથી શીતલાચાર્ય પોતેજ તેમને ત્યાં ગયા. આચાર્યને આવેલા બેચા પરંતુ તેમનું સ્વાગત ન કર્યું. શીતલાચાર્યે ઇચ્છાવહી કરી. પછી કહ્યું : પ્રથમ કેને નમું અને વાંદું ?

“જેવી તમારી ઇચ્છા.” એક કેવળીએ કહ્યું. આ જવાબ સાંભળી શીતલાચાર્યને ખોટું લાગ્યું. એકતો પોતાનો વિનય સાચવ્યો ન હતો ત્યાં આવો જવાબ મળ્યો આથી તેમને મનમાં થયું કે કેવા ઉદ્ધત અને ઘૃષ્ટ છે આ ! છતાંય ગુસ્સાથી ચારેયને વંદન કર્યો એ પછી એક કેવળીએ કહ્યું : “તમે કપાયકંડકની વૃદ્ધિથી વંદન કહ્યું છે. હવે તમે ભાવથી વંદના કરો.”

આચાર્યશ્રીએ આથી પૂછ્યું : “મેં દ્રવ્ય વંદન કર્યું અને ભાવવંદન નથી કર્યું” એ તમે શી રીતે બણ્યું ? અને કપાયકંડકની વૃદ્ધિ થઈ તે કેવી રીતે તમને ખબર પડી ? શું તમને કંઈ અતિશય જ્ઞાન થયું છે.”

કેવળીએ ‘હા’ કહી આચાર્યશ્રીએ ફરી પૂછ્યું : “છાન્નસ્થિક જ્ઞાન કે કેવળજ્ઞાન ? કેવળીએ કહ્યું : સાદિ અનંત ભાંગે કેવળજ્ઞાન.”

એ બાણી આચાર્યનું અંતર પસ્તાવાથી રડી ઉઠ્યું. અરેરે ! મેં કેવળી ભગવંતની આશાતના કરી. મેં ખોટું કર્યું અને સંવેગ પામી ભાવ વંદના કરતાં તેજ કપાયકંડક સ્થાનેથી પાછા ફર્યા. પછી અપૂર્વકરણ ગુણસ્થાનકમાં પ્રવેશ કર્યો. ત્યાંથી ઉત્તરોત્તર વિકાસ કરી ક્ષપકશ્રેણીએ પહોંચતા તેમને પણ કેવળજ્ઞાન થયું.

શ્રી ગુરુવંદન ભાષ્યમાં ગુરુની વંદના કરવા માટે વિધિ બતાવી છે તે આ પ્રમાણે છે : ૧ : વંદનના પાંચ નામ છે. ૨ : તેની ઉપર પાંચ ઉદાહરણ છે. ૩ : પાંચ વાંદવાંને અયોગ્ય છે. ૪ : પાંચ વાંદવા યોગ્ય છે. ૫ : ચાર વાંદણા આપે નહિ. ૬ : ચાર

વાંદણા આપે. ૭ : પાંચ વખતે વાંદવાનો નિષેધ છે. ૮ : ચાર વખતે અનિષિદ છે. ૯ : વાંદવામાં આઠ કારણ છે—

“ ૧૦ : વાંદવામાં પરચીસ આવશ્યક સાચવવાના છે. ૧૧ : પરચીસ મુહપત્તિની પડિલેહણા છે ૧૨ : પરચીસ શરીરની પડિલેહણા છે. ૧૩ : ઉપરાંત બીજીસ દોષ છે. ૧૪ : છ ગુણ છે, ૧૫ : આચાર્યની સ્થાપના. ૧૬ : બે પ્રકારના અવગ્રહ ૧૭ : વાંદવામાં બસો ને છન્વીસ અક્ષર તેમાં પરચીસ ગુરુ અક્ષર—

૧૮ : અઠાવન પદ. ૧૯ : છ સ્થાન. ૨૦ : છ ગુરુવચન. ૨૧ : તેત્રીશ આશાતના. ૨૨ : અને બે વિધિ—આ પ્રમાણે બાવીસ દ્વાર કહ્યા છે. તેના ઉત્તર સ્થાન ૪૯૨ થાય છે. આમ ૪૯૨ સ્થાનની શુદ્ધિપૂર્વક ગુરુને વંદન કરવાનું છે. આગળ પાંચ વાંદણાં કહ્યા છે તે આ પ્રમાણે :

“ વંદનક, ચિતિકર્મ, કૃતિકર્મ, વિનયકર્મ અને પૂજકર્મ—એ ગુરુવંદન કરવાના પાંચ નામ છે. તેનાં દ્રવ્ય અને લાવ બંને પ્રકારનાં ઉદાહરણો છે. તે આ પ્રમાણે—

“ શીતલાચાર્ય, બ્રુલકસૂરિ, વીરો સાળવી અને કૃષ્ણ વાસુદેવ, બે સેવક, પાલક અને સાંબ—આ પાંચ દ્રવ્ય લાવનાં પાંચ પ્રકારનાં કૃતિકર્મ ઉપરનાં ઉદાહરણો છે.”

આમ ગુરુવંદનની વિધિ બાણીને તેમજ શીતલાચાર્યનું દષ્ટાંત સમજીને લઘ્ય જીવોએ માત્ર દ્રવ્યથી નહિ પણ અંતરનાં પૂરા લાવથી ગુરુનું વંદન કરવું જોઈએ. લાવવંદનજ ફળ આપે છે. આથી લાવપૂર્વક ગુરુવંદન અવશ્ય કરવું.

૨૩૫

નવ નિયાણાનો ત્યાગ કરવો.

સંતિ નવ નિદાનાનિ, ક્ષમાપઃ શ્રેષ્ઠી નિતંવિની ।

ઇત્યાદીનિ ચ હેયાનિ, મોક્ષકાંક્ષેર્મુનીશ્વરૈઃ ॥

“ રાજ, શ્રેષ્ઠી, સ્ત્રી આદિ નવ નિયાણાં છે. મોક્ષની ઇચ્છાવાળા મુનીશ્વરોએ તે ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે.”

પાશ્વિક સૂત્રની વૃત્તિમાં નવ નિયાણા આ પ્રમાણે કહ્યા છે: “ રાજ, શ્રેષ્ઠી, સ્ત્રી, પુરુષ, પરપ્રવિચાર, સ્વપ્રવિચાર, અદ્યપવિકાર, દરિદ્ર અને શ્રાવક એ પ્રમાણે નવ નિયાણાં છે.

કોઈ સાધુ કે સાધ્વી નિયાણું કરે કે દેવ કે દેવલોક તો જોયો નથી. તે દેખાતો પણ નથી આથી ખરા દેવ તો રાજ જ છે. “મારા કરેલાં તપ અનુષ્ઠાન વગેરેનું ફળ હોય તો આવતા ભવમાં મને રાજનો ભવ મળજો.” આવો સાધુ મરીને દેવલોકમાં ઉત્પન્ન થાય છે. પછી મનુષ્યભવમાં રાજપણું પામે છે. પરંતુ તેને સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થતું નથી. આવું નિયાણું બ્રહ્મદત્ત ચક્રવર્તીએ પૂર્વભવમાં બાંધ્યું હતું.

કોઈ એવું નિયાણું કરે કે “રાજને તો ઘણી ચિંતા હોય છે. સુખી તો શ્રીમંતો—ધનિક જ હોય છે માટે તપના પ્રભાવથી હું ભગ્ય ક્ષણમાં પુત્ર થાઉં” —આ બીજું નિયાણું છે.

કોઈ એમ વિચારી નિયાણું બાંધે કે “પુરુષપણું પામવામાં તો અનેક જાતનો ઘણો પરિશ્રમ કરવો પડે. ઘણા પ્રકારનાં દુઃખો વેઠવા પડે. આથી સ્ત્રીના અવતાર મળે તો સાડું.” સુકુમાલિકાએ આવું નિયાણું બાંધ્યું હતું. આ ત્રીજા પ્રકારનું નિયાણું છે.

કોઈ એમ વિચાર કરે કે સ્ત્રીના જન્મ તો નીચ ગણાય. સ્ત્રીના અવતાર કરતાં તો પુરુષનો ભવ જ સારો કેમકે સર્વ સ્ત્રીઓ પરાધીન અને પરવશ હોય છે. આથી આગામી ભવે પુરુષ થાઉં તેજ સાડું છે.” આ ચોથા પ્રકારનું નિયાણું છે.

માણસના કામભોગ અપવિત્ર છે. મૂત્ર, વિષાદિથી દુર્ગંધવાળા છે. આથી દેવપણું સાડું. કારણ કે દેવો પોતાની તથા બીજાની દેવીઓને પણ ભોગવે છે. આ ઉપરાંત પોતાની ઈચ્છા મુજબ દેવીઓ વિકુર્વીને તેમની સાથે પણ યથેચ્છ વિલાસ માણી શકે છે. આથી હું દેવ થાઉં તો સાડું—આ પંચમ પ્રકારનું નિયાણું છે.

જે દેવો બીજાની દેવીઓને ભોગવે છે. તે પણ એક આકૃત છે. પરંતુ પોતાના જ રૂપને દેવ-દેવી રૂપે વિકુર્વીને ભોગ ભોગવે છે તે જ યોગ્ય અને સલામત છે. આથી હું પણ મારા તપના પ્રભાવથી તેવો દેવ બનું. અને ભોગ ભોગવું.—આ છઠ્ઠું સ્વપ્રવિચાર નિયાણું છે.

દેવ અને મનુષ્યના કામભોગથી વૈરાગ્ય પામીને કોઈ એમ વિચારે કે—હું વિષય રહિત અદ્ય વિકારવાળો દેવ થાઉં” આવું નિયાણું બાંધનાર તેવો દેવ થાય. પરંતુ ત્યાંથી ચ્યવીને મનુષ્ય થાય ત્યારે તે દેશવિરતિ પામે નહિ.

કામભોગથી ઉદ્દેગ પામીને કોઈ એવું નિયાણું બાંધે કે શ્રીમંતને રાજ, ચોર, અગ્નિ વગેરેનો ભય હોય છે. આથી હું ઓછા આરંભવાળો ગરીબ ક્ષણમાં જન્મ પામું.”—આ આઠમું નિયાણું છે.

કોઈ આમ પણ નિયાણું બાંધે કે મુનિને દાન આપવામાં પ્રીતિવાળો અને ખાર મતનું પાલન કરનાર શ્રાવક થાઉં.—આ નવમું નિયાણું છે. આ નિયાણુવાળો દેશવિરતિ પામે પણ સર્વવિરતિ પામે નહિ.

આ પ્રમાણે નવનિયાણાંના સ્વરૂપ જાણી નમિ રાજર્ષિ જેવા કેટલાક ઉત્તમ પુરુષો ઇન્દ્રાદિકના અનેક પ્રકારના સુખના પ્રલોભનો ખતાવ્યા છતાંય નિયાણું કરતા નથી. ભગવાન મહાવીરસ્વામીએ સંગમ દેવતાના અનુકૂળ ઉપસર્ગ થયા છતાંય કોઈ નિયાણું કર્યું નહિ. નંદિષેણ મુનિએ નિયાણું કર્યું તેના ક્ષણરૂપે વસુદેવનો તે ભવ પારખ્યા અને અનેક સ્ત્રીઓના સ્વામી થયા. તામલી તાપસ જેવા પણ કેટલાક હોય છે કે સમકિત રહિત હોવા છતાં પણ નિયાણું ખાંધતા નથી. તામલી તાપસનો જીવન વૃત્તાંત આ પ્રમાણે છે :

તામલિપ્તી નગરમાં એક ખૂબ જ શ્રીમંત રહેતો હતો. તેનું નામ તામલિ. એક દિવસ રાતના તેને વૈરાગ્યના વિચાર આવ્યા. તેણે વિચાર્યું: હું જન્મ્યો ત્યારથી તે આજસુધીમાં મેં જરાપણ દુઃખ જોયું નથી. પૂર્વભવના પુણ્યથી આ ભવમાં મને તમામ પ્રકારના સુખ અને સત્કાર મળ્યા છે. આથી હવે હું તાપસ દીક્ષા લઈશ અને ખાકીનું જીવન આત્મસાધનામાં વીતાવીશ.

તેણે મનમાં નક્કી કર્યું કે સંન્યાસ લઈને હું હાથ ઊંચા રાખી સૂર્ય સામે ઊભો રહીશ. કાષ્ટ પાત્ર લઈને ઊંચ, નીચ અને મધ્યમ ત્રણે વર્ગના ઘરે ભીક્ષા માટે જઈશ. દાળ તથા શાક વિનાનું માત્ર ભાત જેવું હવિષ્યાન્ન લઈશ અને અન્નને એકવીશ વખત ઘોઈને તેને નિરસ કરીને પછી ખાઈશ.”

રાતના નિર્ણયનો સવારે તેણે અમલ કર્યો. પેટ ભરાય તેવડું કાષ્ટનું પાત્ર કરાવ્યું. તેમાં ચાર ખાના કરાવ્યા. ત્રણ ખાના દાન માટે અને ચોથું પોતાના માટે. એમ તેણે મનથી નિર્ધાર્યું. દીક્ષા લેતાં અગાઉ જ તામલિએ યાવજીવ છઠ્ઠું તપ કરવાનું નક્કી કર્યું હતું. આમ અવ્યક્ત લિંગને તેમજ સર્વને પ્રણામ કરવાના વ્રતને અંગીકાર કરી તે નદી પાસેના કોઈ આશ્રમમાં રહેવા લાગ્યો.

છઠ્ઠા પારણે તે નગરમાં આવતો. મળેલ અન્નમાંથી તે એક ભાગ જળચર પ્રાણીને, બીજો સ્થળચર પ્રાણીને, ત્રીજો ખેચર પ્રાણીને આપતો. ચોથા ભાગના અન્નને એકવીસ વાર ઘોઈ નિરસ બનાવી તેનાથી પેટ ભરતો. આવું ઉચ્ચ તપ તામલિએ સાઠ હજાર વરસ સુધી કર્યું. આથી તેનો દેહ સૂકાઈ ગયો અને તે માત્ર હાડપિંજર જેવો બની રહ્યો.

એક રાતે તેણે વિચાર કર્યો: “હવે મારા શરીરમાં કશું જ રહ્યું નથી. આત્મજળથી જ હું જીવું છું. આથી હવે આ દેહને હું વોસિરાવી દઉં.” આમ વિચારી સવારના ઈશાન ખૂણામાં પોતાના દેહ પ્રમાણ મંડળ આલેખીને અનશન કરી આત્મધ્યાનમાં લીન બની ગયો.

એ સમયે બલિચંચા રાજધાનીના ઇન્દ્રનું સ્થવન થયું. આથી ત્યાંના દેવ-દેવીઓએ વિચાર્યું કે આપણે સૌ ઉચ્ચ તપ કરનાર તામલિ નામના ખાળ [અજ્ઞાન] તપસ્વી પાસે

જઈએ અને તેને સુખોપલોગના પ્રલોભન બતાવી તે ઈન્દ્ર થાય તેવું નિયાણું તેની પાસે કરાવીએ. આમ વિચારી દેવોએ તામલી તાપસ પાસે આવીને માનવી લોભ ભૂલી બંધ તેવાં કાટકે કર્યાં. છેવટે ભ્રમસ્કાર કરી વિનંતી કરી : હે તપસ્વી ! અમારી રાજધાની પ્રાપ્ત કરવા આપ નિયાણું બાંધો. આપ અમારા સ્વામી બનો અને અમારી સાથે દિવ્ય ભોગ ભોગવો.

પરંતુ તામલી તાપસ જરાપણ વિચલિત થયો નહિ. તે આત્મધ્યાનમાં જ રમમાણ રહ્યો. એ માસની સંલેખના બાદ તે મૃત્યુ પામ્યો અને ઈશાનેન્દ્ર થયો. અહીં જોવાનું એ છે કે આટલા વરસો સુધી ઘોર તપ કર્યું પરંતુ અદ્વ કષાય અને અનુકંપાના પરિણામ હોવાથી તે માત્ર વૈમાનિક દેવપણું જ પામ્યો.

આ કથામાંથી સાર એ લેવાનો છે કે મિથ્યાદષ્ટિ હોવા છતાં તામલી તાપસે તપના ફળનું નિયાણું કર્યું નહિ. આથી મુનિયોએ મુક્તિના અમૂલ્ય સુખને આપનાર તપસ્યાનું નિયાણું કરીને તેનું અવમૂલ્યન કરવું નહિ.

૨૩૬

જ્ઞાન-ક્રિયાથી મોક્ષ.

જ્ઞાનવિજ્ઞાનસંયુક્તા યા ક્રિયાત્ર વિધીયતે ।

સાવચ્ચં ફલદા પુંસાં, દ્વાભ્યામુક્તમતઃ શિવમ્ ॥

“જ્ઞાન અને વિજ્ઞાન સહિત જે ક્રિયા કરાય છે તે પુરુષોને અવશ્ય ફળ આપનાર થાય છે. આજ કારણથી જ્ઞાન અને ક્રિયાથી જ મોક્ષ કહ્યો છે.”

ધર્મબુદ્ધિ નામના એક નાના સાધુએ અલિંગ્ય કર્યો : આ ચાતુર્માસમાં મારે માંદા સાધુની વૈયાવચ્ચ કરવી.

આ સાધુ શાસ્ત્રના અભ્યાસમાં પ્રવીણ હતા પરંતુ હેય, જેય, ઉપાદેય, ઉત્સર્ગ અને અપવાદના સ્વરૂપને બરાબર સમજી તેનો યોગ્ય ઉપયોગ કરી શકતા ન હતા. ચાતુર્માસમાં બીજા સાધુઓના અલિંગ્ય પૂરા થયા. ધર્મબુદ્ધિ સાધુનો અલિંગ્ય પૂર્ણ ન થયો કારણકે ચાતુર્માસમાં કોઈ સાધુ બિમાર ન થયા. આ જોઈ ધર્મબુદ્ધિ એક પામી વિચારવા લાગ્યા કે “બીજા બધા જ સાધુઓના અલિંગ્ય પૂર્ણ થયાં, પરંતુ મારો અલિંગ્ય પૂરો ન થયો.

આ વાત તેમણે પોતાના ગુરુને કહી : ‘હે ગુરુદેવ ! આ ચાતુર્માસમાં એક પણ સાધુ બિમાર ન પડ્યા આથી મારો ‘અભિગ્રહ’ પૂરો ન થયો તેથી મને ખેદ થાય છે- શોક થાય છે.’

ગુરુએ આ સાંભળી કહ્યું : ‘હે વત્સ ! આમ વિચારવું યોગ્ય નથી. દરેક ક્રિયા જ્ઞાનપૂર્વક કરવી જોઈએ. એવી ક્રિયા જ ફળદાયી બને છે.’ આ અંગે એક દષ્ટાંત તને કહું :

એક શેઠે કેટલાક ક્ષત્રિયોને પોતાને ત્યાં જમવા માટે તેડ્યા. ક્ષત્રિયો બેઠા હતા તે ખંડમાં બાંધે મધ્યમાં એક ઘડો લટકાવેલો હતો. આ ઘડામાં શેઠે સાપ પૂર્યો હતો.

ક્ષત્રિયોએ એ ઘડાને ધ્યાનમાં રાખી લીધો. તેમને હતું કે શેઠે આ ઘડામાં પોતાનું ધન લટકાવ્યું હશે. રાતે ચોરીછૂપીથી એક જણે તેમાં હાથ નાંખ્યો. તુરત જ તે ચીસ પાડી બેઠ્યો. ડાંખથી સ્થળ પર જ તે ચોર ક્ષત્રિય મૃત્યુ પામ્યો.

હે વત્સ ! એ ક્ષત્રિયો જ્ઞાનહીન હતા. તેમને એ જ્યાં ન આવ્યો કે કોઈપણ ડાહ્યો માણસ જાહેરમાં નાના ઘડામાં પોતાનું ધન ન સંતાડે. આથી અજ્ઞાનતાથી ‘પગલું ભયું’ અને મૃત્યુ પામ્યા. આ કથાથી એ સાર લેવાનો છે કે ક્રિયા કરતા પહેલાં જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે. પહેલાં જ્ઞાન અને પછી દયા એટલા માટે જ કહ્યું છે. જ્ઞાન-પૂર્વકની ક્રિયા જ ફળદાયી થાય છે તે તારે સમજવું જોઈએ. આ સાથે બીજી પણ તને એક વાત કહું કે “ગમે તેવું અધ્યયન કર્યું હોય તો તે નિર્થક જતું નથી પરંતુ જ્યારે તે વિજ્ઞાનયુક્ત થાય છે ત્યારે જ તેનું ફળ થાય છે.” સદષ્ટાંત તને સમજવું છું.

એક રાજા હતો. તે કવિતાપ્રેમી હતો. નવી કવિતા કરી લાવનારને તે પાંચસો દિનાર ભેટ આપતો.

એક બ્રાહ્મણે એ બળદને એક સરોવરમાં બાંધ્યા. તે સમયે એક મદોન્મત્ત આબલો આવ્યો. સરોવરમાં પાણી પીતા પીતાં તે પોતાના પગથી પૃથ્વી ખોદતો હતો. તે જોઈ બ્રાહ્મણે આબલાને ઉદેશીને કહ્યું :

“ઘસે ઘસે ને અતિ ઘસે, ઉપર ઘાલે પાણી;
જીણે કારણ એ ઘસે ઘસાવે, તે વાત મેં જાણી.”

બ્રાહ્મણે આ કવિતા રાજાને સંભળાવી. રાજાએ તેને પાંચસો દિનાર આપી. રાજપુત્ર અને મંત્રીથી રાજાનો આ ઉડાડ ખર્ચ સહન નહોતો થતો. આથી રાજાને મારી નાંખવા તેમણે કાવતરું કર્યું. રાજાને મારી નાંખવા એક હજમને મોકલ્યો. રાજાની દાઢી કરવા હજમ અસો ઘસી રહ્યો હતો, ત્યાં રાજા પેલી કવિતા મોકલેથી અવારનવાર બોલવા લાગ્યો. આ સાંભળી હજમના હાંજ ગગડી ગયા. તે સમજી ગયો કે રાજાને મારા ઇરાદાની ખબર પડી ગઈ છે. આથી રાજાના પગે પડીને બધી વાત કહી દીધી : સ્વામી ! આમાં મારો કોઈ જ વાંક ગુનો નથી. પણ તમારા પુત્રે તથા પ્રધાને મને

તમારી હત્યા કરવાનું કામ સોંપ્યું છે.” આ જાણી રાજાએ હજામને અભયદાન આપ્યું. અને રાજપુત્ર તેમજ મંત્રીને યોગ્ય શીક્ષા કરી.

હે વત્સ ! એક નાનકડી કવિતાથી રાજાનો જન ખચી ગયો. આમ નાનું અમસ્તુ પણ અધ્યયન નિષ્ફળ જતું નથી. તારે આ દૃષ્ટાંતથી શીખવાનું છે કે ગમે તેવું વાક્ય સાંભળ્યું હોય અથવા અધ્યયન કયું હોય પણ તેનો સ્વાદાદ્ભાગે ઉપયોગ કરવો, તેથી તેનો ખર્ચોજ સ્વાધ્યાય સફળ થાય છે.

હવે તને એક ત્રીજું દૃષ્ટાંત કહું. વિદ્યા ન હોય તો શું પરિણામ આવે છે ? તે અંગેનું આ દૃષ્ટાંત છે. માટે વિદ્યા તો અવશ્ય ગ્રહણ કરવી.

એક ગરીબ અને કંગાળે એક પુરુષને જોયો. તે પુરુષ હાથમાં એક ઘડો રાખી તેની પૂજા કરી રહ્યો હતો તેણે પ્રાર્થના કરી : “હે કુંભ ! મારા માટે તું શર્યા, ભોજન, સ્ત્રી વગેરે સહિત એક મહેલ બનાવ.” વિદ્યાસિદ્ધ પુરુષની પ્રાર્થના સાંભળી કામકુંભે તેની ઈચ્છા પૂરી કરી.

પેલા ગરીબે વિચાર્યું : મારે શા માટે હવે વધુ મહેનત કરવી જોઈએ. આ વિદ્યાસિદ્ધનીજ સેવા કરું. તેજ પ્રસન્ન થઈ મારી ગરીબાઈનો નાશ કરશે. અને તેની સેવા જોઈ વિદ્યાસિદ્ધ પુરુષે પ્રસન્ન થઈ પૂછ્યું : “તને હું કામકુંભ આપું કે વિદ્યા ? ગરીબે વિદ્યાસાધનાની કડાકૂટમાં પડવાના બદલે કામકુંભ માંગ્યો.”

કામકુંભના પ્રભાવથી ગરીબ શ્રીમંત થઈ ગયો. અને અવનવા લોગવિલાસમાં રૂખી ગયો. સ્વચ્છંદી બન્યો. એક દિવસ તે સૂરાના નશામાં કામકુંભ માથે મૂકીને નાચ્યો. નાચના તાનમાં કુંભ પડી ગયો ને કુટી ગયો. પરિણામે કામકુંભથી ઊભી થયેલ બધી ઋદ્ધિ સિદ્ધિ પણ નાશ પામી અને ફરી પાછો તે ગરીબ બની ગયો.

હે વત્સ ! ગરીબે કામકુંભ લીધો અને વિદ્યા ન લીધી તેથી તે પામ્યો છતાં પણ લૂંટાઈ ગયો. આથી હંમેશા વિદ્યાભ્યાસ કરવો અને તેમાં કદી પ્રમાદ કરવો નહિ.

ઉપદેશ માટે યોગ્યતા જરૂરી છે.

દરેક માનવીનો સ્વભાવ અલગ અલગ હોય છે. રુચિ અને રસ પણ ભિન્ન ભિન્ન હોય છે. અધા જ માણસો ઉપદેશ માટે યોગ્ય નથી હોતા. ચાર પ્રકારના માણસો ઉપદેશ માટે યોગ્ય નથી. આ અંગે આ વ્યાખ્યાનમાં કહેવામાં આવે છે. રાગી-આસકત માણસ ઉપદેશ માટે અયોગ્ય છે. કહ્યું છે કે :—

यस्मिन् वस्तुनि संजातो, रागो यस्य नरस्य सः ।

तदीयान्ननु दोषान्श्च, गुणतयैव पश्यति ॥

“જે માણસને જે વસ્તુમાં રાગ ઉત્પન્ન થયો હોય છે તે માણસ તે વસ્તુના દોષને પણ ગુણરૂપે જ જુવે છે.” આ અંગે આ પ્રમાણે દર્શાવેલ છે :

નંદન કોટવાળ હતો. તેને બે પત્ની હતી. આદ્યશ્રી અને દ્વિતીયશ્રી. નંદનને દ્વિતીયશ્રી પર અત્યંત રાગ હતો. તેનામાં તે બેહદ આસકત હતો.

નંદન થોડા દિવસ માટે પરગામ ગયો. પાછો મગધ પોતાના વતન આવ્યો ત્યારે દ્વિતીયશ્રી ઘરમાં ન હતી. પિયર ગઈ હતી. આદ્યશ્રી તેને પ્રેમથી એક પછી એક વાનગી પીરસી રહી હતી, પરંતુ નંદનને તેમાં રસ કે સ્વાદ નહોતો પડતો.

નંદને કહ્યું : ‘આદ્યશ્રી ! મારું એક કામ કરને. દ્વિતીયશ્રીના ઘરે જઈને જે કંઈ શાક રાંધ્યું હોય તે લઈ આવને.’

આદ્યશ્રી પતિભક્ત હતી. તે તુરત પોતાની શોકને ત્યાં ગઈ. દ્વિતીયશ્રીએ તેને કહ્યું : “આજે મેં કંઈ રાંધ્યું જ નથી. તો શાક ક્યાંથી આવું ? આદ્યશ્રીએ આ વાત પતિને કરી. નંદને ફરીથી દ્વિતીયશ્રીને ત્યાં મોકલી. કંઈ વધ્યું-ઘટ્યું હોય તો તે લઈ આવવા કહ્યું. પરંતુ દ્વિતીયશ્રીએ વધેલું નોકરને આપી દીધું હતું આથી તે બીજી વખત પણ ખાલી હાથે પાછી ફરી. નંદને તેને ત્રીજીવાર મોકલી અને કહ્યું : “તેના ઘરે કાંઈ જેવું ગમે તે હોય તે લઈ આવ.”

હવે આદ્યશ્રીને ગુસ્સો ચડ્યો. ઘર બહાર જઈ તેણે વાછરડાનું તાજું છાણ લીધું. તેમાં લોટ, મસાલો વગેરે નાંખીને તેની વાનગી બનાવી. એ વાનગી તેણે નંદનને પીરસી. નંદને તે ખાધી. કોળિયો ભરતો ગયો અને તેના સ્વાદના વખાણ કરતો ગયો. “અહાહા ! શું સ્વાદ છે. વાહ વાહ ! તેના હાથમાં બહુ છે. બહુ.”

આ નંદનને આપણે શું કહીશું ? તે મૂર્ખ નહોતો. પરંતુ સ્ત્રીના પ્રેમમાં આંધળો હતો. આથી તેના નામની છાણમિશ્રિત વાનગી પણ તેને સ્વાદીષ્ટ લાગી. આથી જે માણસ અસત્ય ધર્મમાં રાગી હોય છે, તે ગુણ-દોષનો વિવેક બળવી શકતો

નથી. અધર્મ અને અનાચારને તે ધર્મ અને સદાચાર ગણતો હોય છે. આવા આસક્ત અને રાગી માણસો ધર્મ નથી પામતા. કહ્યું છે કે:—

મિથ્યાત્વપંકમલિનો, આત્મા વિપરીતદર્શનોભવતિ ।

શ્રદ્ધતે ન ચ ધર્મ, મધુરમપિ રસં યથા જ્વરિતઃ ॥

“ મિથ્યાત્વરૂપી કાદવથી ખરડાયેલો આત્મા વિપરીત શ્રદ્ધાવાળો હોય છે, આથી તાવવાળાને મીઠો રસ રુચતો નથી તેમ તેને સત્ય ધર્મ ઉપર રુચિ થતી નથી. ”

(૨) રાગીની જેમ દેખી પણ ધર્મ પામતો નથી. કહ્યું છે કે:—

યો યસ્મિન્ દ્વેષમાવન્નઃ, ક્રોધમાનાતિરેકવાન્ ।

સ લુપ્યતે ગુણાંસ્તસ્ય, દોષાન્ પ્રાદુષ્કરોત્યથ ॥

“ જે માણસ ક્રોધ અથવા માનના અધિકપણથી જેના ઉપર દ્વેષ પામ્યો હોય, તે તેના ગુણનો નાશ કરીને દોષને જ પ્રકટ કરે છે. ” આ અંગે એક ઐતિહાસિક પ્રસંગ આ પ્રમાણે છે:—

પાંડવોનો વનવાસનો સમય પૂરો થયો. હવે કૌરવો સાથે કામ લેવાનું હતું. તેમાં કલેશ થવાનો સંભવ હતો. આથી શ્રી કૃષ્ણે દુર્યોધન પાસે જઈને પાંડવોનો સંદેશો કહ્યો કે—

ઇન્દ્રપ્રસ્થં યવપ્રસ્થં, માકંદી વરુણાવતમ્ ।

દેહિ મે ચતુરો ગ્રામાન્, પંચમં હસ્તિનાપુરમ્ ॥

“ ઇન્દ્રપ્રસ્થ, યવપ્રસ્થ, માકંદી, વરુણાવત અને પાંચમું હસ્તિનાપુર. આ પાંચ ગામો મને આપ અને બાકીનું તમામ રાજ્ય તું ભોગવ. ”

દુર્યોધને શ્રીકૃષ્ણને તેના જવાબમાં કહ્યું:—

સૂચ્યગ્રેણ સુતીક્ષ્ણેન, યા સા મિથેત મેદિની ।

તદર્થં તુ ન દાસ્યામિ, વિના યુદ્ધેન કેશવ ॥

“ હે કૃષ્ણ ! અતિ તીક્ષ્ણ સોયના અગ્રભાગથી જેટલી પૃથ્વી ભેદાય તેથી અર્ધી પૃથ્વી પણ હું યુદ્ધ કર્યા વિના આપીશ નહિ. ”

શ્રીકૃષ્ણે આથી કહ્યું: “ હે દુર્યોધન ! યુદ્ધ કરવાથી કુળનો નાશ થાય છે તેમ છતાં પણ જય થાય કે પરાજય તે નક્કી નથી. અને પરભવમાં નરકે જવું પડે છે. આથી યુદ્ધની વાત છોડી દઈ આ નાની માગણી કબૂલ રાખ. ”

દુર્યોધને એક વાત પણ માની નહિ અને પોતાની જાતમાં અટલ રહ્યો. અને શ્રીકૃષ્ણને પણ પટ્ટી લીધા. આ જ પ્રમાણે ધર્મદેખી માણસોને ધર્મનો ઉપદેશ

આપવાથી તેની ઊંધી અસર થાય છે. આ અંગે શ્રીભદ્રબાહુસ્વામી પ્રત્યે વરાહમિહિર આદિનાં દૃષ્ટાંતો જાણીતા છે.

રાગી અને કેવી માણસની જેમ મૂઠ માણસ પણ ઉપદેશ આપવા માટે યોગ્ય નથી. કહ્યું છે કે :—

અજ્ઞાનોપહતચિત્તઃ, કાર્યાકાર્યાવિચારકઃ ।

મૂઠઃ સ એવ વિજ્ઞેયો, વસ્તુતત્ત્વમવેત્તકઃ ॥

“જેનું ચિત્ત અજ્ઞાનથી હણાયેલું છે અને જે કાર્ય તથા અકાર્યનો વિચાર કરી શકતો નથી તેને મૂઠ જાણવો. કારણ કે તે વસ્તુતત્ત્વને જાણતો નથી.” આ અંગે દૃષ્ટાંત આ પ્રમાણે છે :—

વિધવાના પુત્રે તેની માને પૂછ્યું : “હે મા ! મારા પિતા શું કામ કરતા હતા ?” માએ કહ્યું : “તારા પિતા રાજની નોકરી કરતા હતા.” પુત્રે કહ્યું : “તો મા ! હું પણ રાજની નોકરી કરીશ.” મા : “હે વત્સ ! રાજસેવા કરવી મુશ્કેલ છે અને તે માટે ઘણા વિનય સાચવવો પડે છે.” પુત્ર : “મા ! આ વિનય કેવી રીતે સચવાય ?” મા : “પુત્ર ! જે કોઈને જોઈએ તેને જુહાર કરવા અને ખૂબ જ નમ્રતાથી વર્તવું.” પુત્ર : “મા ! હું પણ સૌને જુહાર કરીશ અને નમ્રતાથી વર્તીશ.”

પુત્ર રાજસેવા કરવા માટે રાજને મળવા ગયો. રસ્તામાં તે માની શીખામણ સતત યાદ રાખતો હતો. ચાલતા ચાલતા તે એક જંગલમાં આવ્યો. ત્યાં તેણે રસ્તામાં હરણો જોયા. સાથે સાથે ઝાડ પાછળ સંતાયેલા પારધીને પણ જોયા. આ પારધીઓ ધનુષ્ય પર તીર ચડાવીને બેઠા હતા. પુત્રે તેઓને જોઈને માએ કહ્યા પ્રમાણે મોટેથી તેમને જુહાર કર્યો. માનવ અવાજ સાંભળી હરણો એકદમ નાસી ગયા. હાથમાં આવેલા હરણાં લાગી ગયા તેથી પારધીઓએ પુત્રને પકડી લીધો. તેને માર્યો અને ખાંધ્યો. પુત્રે કહ્યું : “મારી માએ મને શીખવ્યું છે કે જેને જુવે તેને તારે જુહાર કરવા, આથી તમને જોઈને મેં જુહાર કર્યો.”

પુત્રનું લોળપણ જાણી પારધીઓએ તેને છોડી દીધો અને શીખામણ આપી કે “આમ કોઈ સંતાઈને બેઠું હોય ત્યારે અવાજ કર્યો વિના, દબાતા પગલે ધીમે ધીમે ત્યાંથી પસાર થવું.” પુત્રે આ શીખામણ પણ યાદ રાખી.

આગળ ચાલતા તેણે એક સ્થળે લૂગડાં ધોતા ધોળીઓને જોયા. ધોળીઓના કપડાં કોઈ ચોરી જતું હતું આથી ચોરને પકડવા કેટલાક ધોળીઓ સંતાઈને બેઠા હતા. તેમને જોઈને પુત્ર અવાજ કર્યો વિના ધીમે ધીમે દબાતા પગલે ચાલવા લાગ્યો. ધોળીઓએ તેને આ પ્રમાણે ચાલતો જોઈને તેનેજ કપડાંચોર સમજીને પકડી લીધો. અને તેનું અખૂદપણ જાણી તેને છોડી મૂક્યો. અને શીખામણ આપી : “આવી રીતે કોઈને બેઠેલા જોઈએ ત્યારે કહેવું કે “અહીં ખાર પડો. ચોખ્ખું થાવ.”

પુત્ર ત્યાંથી એક ગામમાં આવ્યો. તે દિવસે પ્રથમ હળ ખેડવાનું મુહૂર્ત હતું. મંગળ ક્રિયા માટે બધા બેઠા હતા. તેમને જોઈ શીખામણ મુજબ પુત્રે કહ્યું : “અહીં ખાર પડો. ચોખ્ખું થાવ.” આમ બોલવાથી ગુસ્સે થઈ ખેડૂતોએ તેને માર્યો. પરંતુ તેને નિર્દોષ અને અબૂધ જાણી છોડી મૂકતા શીખામણ આપી કે “આવી રીતે જોઈને એમ કહેવું કે અહીં ગાડા ભરાઓ, ઘણું થાઓ.”

પુત્ર ત્યાંથી આગળ વધ્યો તો તેણે એક મહાને ગામ બહાર લઈ જતા જોયા. તે જોઈ પુત્રે શીખામણ મુજબ કહ્યું “ગાડા ભરાઓ ઘણું થાઓ.” આથી અહીં પણ તેને માર પડ્યો. છેવટે સત્ય જાણી તેને છોડી મૂકી સૌએ શીખામણ આપી : “આવું જુવે ત્યારે કહેવું કે કોઈ પણ વખત તમારું આવું ન થાઓ ન થાઓ.”

આ શીખામણ પણ તેણે અંગીકાર કરી. અને તેવા વચન લગ્ન પ્રસંગે બોલ્યો. આથી ત્યાં પણ તેને માર ખાવો પડ્યો. આમ જડ બુદ્ધિવાળાને ધર્મનેા ઉપદેશ ઉપયોગી નથી બનતો. આવા મૂઠ અને અબૂધ માણસો ઉપદેશ માટે અયોગ્ય છે.

રાગી, દેષી અને મૂઠ માણસની જેમ ધૂર્ત માણસ પણ ઉપદેશ માટે યોગ્ય નથી. કહ્યું છે કે :-

વસ્ત્વસ્તુપરીક્ષાયાં ધૂર્તવ્યુદગ્રાહણાવશાત્ ।

અક્ષમો કુગ્રહાવિષ્ઠો, હાસ્યઃ સ્યાદ્ ગોપવન્નરઃ ॥

“ધૂર્ત માણસે અવળું સમજાવવાથી કદાચહી થયેલો માણસ વસ્તુ અને અવસ્તુની પરીક્ષા કરવામાં અસમર્થ થાય છે. અને ગોવાળની જેમ તે હાસ્યને પાત્ર થાય છે.”

રાજપુરમાં એક ગોવાળ રહેતો. ગાયો ચરાવી તેણે સારા પૈસા લેગા કર્યા હતા. એક દિવસ તેના મિત્ર સોનીએ કહ્યું : “તારી પાસે ઘણાં પૈસા છે તો કોઈ બીજા સોની પાસે સોનાનું એક કડું કરાવ.” ગોવાળે કહ્યું : ‘તું જ તે કરી આપને.’ મિત્ર સોનીએ કહ્યું : પૈસો પ્રેમનો નાશ કરે છે. કહ્યું છે કે “જો પ્રીતિ વધારવાની ઈચ્છા હોય તો મિત્રની સાથે વાદવિવાદ, પૈસાનો સંબંધ અને પરોક્ષમાં તેની સ્ત્રી સાથે વાતચીત એ ત્રણનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. આથી હે મિત્ર ! તું મારી પાસે કડું ન કરાવતા કોઈ બીજા પાસે કડું કરાવ.”

પરંતુ મિત્ર માન્યો નહિ. તેને મૈત્રીમાં વિશ્વાસ હતો. પોતાના પ્રેમમાં શ્રદ્ધા હતી. છેવટે મિત્ર સોનીએ બે કડાં બનાવ્યાં. એક સોનાનું. એક પિત્તળનું. કડું તૈયાર થતાં સોનાનું કડું મિત્રને આપી દીધું. મિત્રે સોનાના કડાની પરીક્ષા કરાવી. સોનું સાચું હતું. પછી એ સોનીએ એ કડાને આપવા માટે માંગ્યું. ગોવાળે આપ્યું. પછી એ સોનીએ પિત્તળનું કડું પાછું આપ્યું. પરંતુ તે સોના અને પિત્તળ વચ્ચે ભેદ પારખી શક્યો નહિ.

એક સમયે તેને એ કહું વેચવા માટે કાઢ્યું. તો એજ સોનીએ કહ્યું કે આ કહું તો પિત્તળનું છે. ગોવાળે કહ્યું : “કમાલ છે તમે. તમે જ મને આ કહું સોનાનું છે, એમ કહ્યું હતું અને આજે તમે જ તેને પિત્તળનું કહો છો અને મારા મિત્રને દોષ દો છો. પરંતુ મારો મિત્ર મને છેતરે તેમ નથી.”

આ દષ્ટાંત કહે છે કે પ્રથમથી જ અવળું સમજાવવામાં આવે તો પછીથી તે અવળું જ સત્ય સમજાય છે. ગમે તે રીતે કુમત સમજાયો હોય તો પછી સિદ્ધાંતના સત્યને પામી શકાતું નથી. તેવો માણસ સત્ય ધર્મ સમજી શકતો નથી.

“આ પ્રમાણે ઉપદેશ સંભળાવવામાં આવા ચાર પ્રકારના પુરુષને અયોગ્ય કહેલા છે માટે તેમના સિવાય બીજાને સિદ્ધાંતનું શ્રવણ કરાવવું.”

૨૩૮

કદાચહનો ત્યાગ કરવો.

स्याद्वादयुक्तितो बोधं, न प्राप्तवान् स निर्गुणः ।

विद्वन्मरालसंवेभ्यो, बाह्यः कार्यः शुभात्मभिः ॥

“જે સ્યાદ્વાદની યુક્તિથી બોધ પામતો નથી તેને નિર્ગુણ જાણવો. તેને હાદ્યા પુરુષોએ વિકાસો રૂપી હંસના સમૂહમાંથી બહાર કરવો.” આ અંગે-કદાચહી વિષે આ પ્રમાણે દષ્ટાંત છે.

દક્ષપુર નામનું નગર. તેમાં આચાર્ય શ્રી આચાર્યરક્ષિતસૂરિજી મહારાજ શિષ્ય સમુદાય સાથે બિરાજમાન હતા. તેઓશ્રીએ વજ્રસ્વામીજી આચાર્ય પાસે કાંઈક અધિક નવપૂર્વનો અભ્યાસ કર્યો હતો. શ્રી સીમંધરસ્વામીના કહેવાથી કેટલાક દેવેન્દ્ર નિગોદ સંબંધી પ્રશ્નો પૂછવા આચાર્ય શ્રી આચાર્યરક્ષિત પાસે આવ્યા હતા. પોતાના શિષ્યોને અદ્યપુદ્ધિવાળા જાણીને આચાર્યશ્રીએ તે સૌને યોગ્યતા પ્રમાણે જુદા જુદા અનુયોગમાં આગમોને સ્થાપન કર્યો.

એ સમયે મથુરા નગરીમાં કોઈ નાસ્તિક જિલો થયો. તેની સામે ત્યાં કોઈ પ્રતિવાદ કરનાર ન હતું. સ્થાનિક સંઘે આથી બે સાધુને દક્ષપુર આચાર્યશ્રી પાસે મોકલ્યા. આચાર્યશ્રીએ બધી વિગતો જાણી. પરંતુ પોતાની ઉંમર થઈ હોવાથી અને

પ્રતિવાદનું કામ શિષ્ય પણ કરી શકે તેમ હોવાથી તેમણે વાદલબ્ધિનિધાન ગોષ્ઠા-
માહિલ નામના મુનિને મથુરા મોકલ્યા. આ મુનિએ સફળતાથી વાદવિવાદ કર્યો.
નાસ્તિકવાદીનો પરાજય થયો. સંઘની વિનંતીથી ગોષ્ઠામાહિલ મુનિએ મથુરામાં જ
આતુર્ભાસ કર્યું.

આચાર્યરક્ષિતસૂરિએ પોતાના આયુષ્યનો અંત નજીક આવેલો જોઈ યોગ્ય શિષ્યને
ગણધર-આચાર્ય પદ આપવા માટે વિચાર્યું. આ માટે યોગ્ય શિષ્યનીજ પસંદગી
કરવી જોઈએ. કહ્યું છે કે :—

વુદ્ધો ગણહરસદો, ગોયમમાદ્દિ ધીરપુરિસેદિ ।

જો તં ઠવડ અપત્તે, જાણંતો સો મહાપાવો ॥

“ગૌતમ આદિ ધીર પુરુષોએ વહન કરેલો ગણધર શબ્દ જાણતો હોવા છતાં
પણ તેને જે અપાત્રમાં સ્થાપન કરે તે મહાપાપી કહેવાય ”

આચાર્યશ્રી જાણતા હતા અને સમજતા હતા કે ગણધરપદ માટે દુર્ગલિકા
પુષ્પમિત્ર મુનિ જ યોગ્ય છે. પરંતુ ખીજ સાધુઓ ગોષ્ઠામાહિલ મુનિને તેમજ દ્વેષુ-
રક્ષિત મુનિને ચાહતા હતા અને તેમના પછી તેમાંથી કોઈ આચાર્ય અને તેમ ઇચ્છતા
હતા. આચાર્યશ્રીએ આથી એક દિવસ શ્રી સંઘને લેગો કર્યો. તે સૌની સમક્ષ તેમણે
સદષ્ટાંત આ પ્રમાણે રજૂઆત કરી. :

“ત્રણ પ્રકારના ઘડા છે; એક ઘડામાં વાલ ભરેલા છે. ખીજમાં તેલ ભર્યું છે
અને ત્રીજામાં ઘી. આ ત્રણે ઘડા ઊંધા વાળવામાં આવે તો વાલવાળા ઘડામાંથી બધા જ
વાલ નીકળી જાય. તેલવાળા ઘડામાંથી થોડુંક તેલ અટકી રહે અને ઘીવાળા ઘડામાં
તેનાથી વધુ ઘી ઘડામાં ચીટકી રહે અને બાકીનું નીકળી જાય.

આ ઘડાની જેમ હું સૂત્ર તથા તેના અર્થમાં વિષયમાં દુર્ગલિકા પુષ્પમિત્ર પાસે
વાલના ઘડારૂપ થયો છું. અર્થાત્ તેણે મારી પાસેથી સમસ્ત સૂત્રાર્થ ગ્રહણ કર્યો
છે. દ્વેષુરક્ષિત મુનિ પાસે તેલના ઘડા જેવો થયો છું. કારણ સર્વ સૂત્રાર્થ તેણે
ગ્રહણ કર્યો નથી. અને ગોષ્ઠામાહિલ પાસે હું ઘીના ઘડા જેવો થયો છું. કારણ તેને
મારી પાસેથી ઘણો બધો સૂત્રાર્થ લાણવાનો રહી ગયો છે. આથી મારી પાટે, મારી
પછી દુર્ગલિકા પુષ્પમિત્ર આચાર્ય થાય. ”

સંઘે તેમની ઇચ્છા માન્ય રાખી પછી આચાર્યરક્ષિતસૂરિ અનશન કરી સ્વર્ગે ગયા.
આ બધી હકીકત સાંભળી ગોષ્ઠામાહિલ મુનિ મથુરાથી દક્ષપુર આવ્યા. પુષ્પમિત્રને
આચાર્યપદ આપ્યું તેથી તેમને ખૂબ જ ખેદ થયો અને આચાર્યશ્રીની નિંદા કરવા લાગ્યા.

એક દિવસની વાત છે. દુર્ગલિકા પુષ્પમિત્રના શિષ્ય વિંધ્યમુનિ કર્મપ્રવાદ નામના
પૂર્વની આવૃત્તિ કરી રહ્યા હતા. તેમાં વિષય હતો કે “ જીવના પ્રદેશ સાથે બદ્ધ
થયેલું કર્મ જેનો બંધ માત્ર થાય છે એથી કપાય રહિત મુનિને—કેવળીને ઈર્ષ્યાપશ્ચિદી

જે કર્મ બંધાય છે તે બદ્ધ કહેવાય છે. તે કર્મ કાલાંતર સ્થિતિને પામ્યા વિના જ સુકી ભીંત પર નાંખેલી ભૂકીની જેમ જીવના પ્રદેશથી જુદું પડે છે.

જીવના પ્રદેશોએ પોતાનું કરી લીધેલું જે કર્મ તે બદ્ધસ્પૃષ્ઠ કહેવાય છે. તેવું કર્મ ભીની ભીંત પર નાંખેલા ભીના ભૂકાની જેમ કાળાંતરે નાશ પામે છે. અતિ ગાઢ અધ્યવસાયથી બાંધેલું કર્મ જે અપવર્તનાદિક કારણને અયોગ્ય હોવાથી નિકાચિત કહેવાય છે. આ નિકાચિત કર્મ ગાઢ બંધવાળું હોવાથી ભીની ભીંત પર આકરા કળી ચૂનાનો ચા સફેતાનો હાથ દીધો હોય તેની જેમ કાળાંતરે પણ વિપાકથી ભોગવ્યા વિના પ્રાપ્ત કરીને ક્ષય પામતું નથી. આ ત્રણે પ્રકારના કર્મને સમજવા માટે સોયનું દષ્ટાંત છે.

દોરાથી બંધાયેલ સોય જેવું બદ્ધ કર્મ જાણવું, લોઢાની પાટીથી બાંધેલ સોય જેવું બદ્ધસ્પૃષ્ઠ કર્મ જાણવું અને અગ્નિથી તપાવી હથોડા વતી ટીપીને એકત્ર કરેલા સોયના સમૂહ જેવું નિકાચિત કર્મ સમજવું.

નિકાચિત કર્મ પ્રાયઃ ભોગવવું પડે છે તે “તવસાઓ નિકાઈયાણું પિ”-તપથી નિકાચિત કર્મનો ક્ષય થાય છે એ વચન અનુસાર કહ્યું છે. ઉચ્ચ તપ કરવાથી તેમજ ઉત્કૃષ્ટ અધ્યવસાયના બળથી નિકાચિત કર્મમાં પણ અપવર્તનાદિક કારણો પ્રવર્તે છે. આ વ્યાખ્યાનથી એમ સમજવાનું છે કે ક્ષીરનીરની જેમ તથા અગ્નિથી તપાવેલા લોહના ગોળાની જેમ જીવના પ્રદેશ સાથે કર્મનો સંબંધ છે.

વિંધ્ય મુનિની આ વ્યાખ્યા સાંભળીને અસત્કર્મના ઉદયથી ગોષ્ઠામાહિલ મુનિ તેમની પાસે ગયા અને કહ્યું : “જીવ અને કર્મનો જે તાદાત્મ્ય સંબંધ તમે કહ્યો તે દૂષિત છે. કારણ કે તાદાત્મ્યભાવ માનવાથી જીવથી જીવના પ્રદેશ સિદ્ધ થતા નથી, તેમ કર્મ પણ જીવથી અલિપ્ત રહે છે. આથી સદા કાળ જીવ કર્મ સહિત હોવાથી તે મોક્ષ પામી શકે નહિ. મોક્ષનો અભાવ થશે, આથી મારી વ્યાખ્યા જ બરાબર છે કે—સર્પની કાંચળીની જેમ જીવની સાથે કર્મનો માત્ર સ્પર્શ જ છે. અગ્નિથી તપાવેલા લોહગોળાના ન્યાયની જેમ તાદાત્મ્યભાવ પામ્યા વિના જ તે જીવની સાથે જોડાય છે અને તેની સાથે પરલવમાં જાય છે. આમ માનવાથી જ માનવને મોક્ષ મળી શકશે.”

વિંધ્ય મુનિને આથી શંકા પડી. તે તુરતજ દુર્બલિકા પુષ્પમિત્ર આચાર્ય પાસે ગયા. પોતાની શંકા કહી. આચાર્યશ્રીએ કહ્યું. “તમે જે પ્રથમ કહ્યું હતું તે જ સત્ય છે. કારણ કહ્યું છે કે:—

जीवो हि स्वावगाहामिव्याप्त एवांवरे स्थितम् ।

गृह्णाति कर्मदलिकं जातु न त्वन्यदेशगम् ॥ १ ॥

अथात्मान्यप्रदेशस्थं, कर्मादायानुवेष्टयेत् ।

यद्यात्मानं तदा तस्य, घटते कंचुकोपमा ॥ २ ॥

“જીવ પોતાની અવગાહનાથી વ્યાપ્ત થયેલા આકાશપ્રદેશમાં રહેલાં જ કર્મના દળીઆને ગ્રહણ કરે છે પણ બીજા પ્રદેશમાં રહેલાંને ગ્રહણ કરતો નથી; તેથી જો કદાચ આત્મા અન્ય પ્રદેશમાં રહેલા કર્મને ગ્રહણ કરીને પોતાની ફરતાં વીંટે તો તે કર્મને સર્પ કાંચળીની ઉપમા ઘટી શકે, તે સિવાય ઘટી શકે નહિ. ”

વિંધ્યમુનિએ આ શંકાનું નિવારણ ગોષ્ઠામાહિલ મુનિને કહ્યું. પરંતુ કદાચહના કારણે તેમણે પોતાનો જ કક્કો ખરો કર્યો. આથી આચાર્યશ્રીએ તેમને બોલાવીને પૂછ્યું: “તમે સર્પકંચુકની જેમ કર્મનો સંબંધ માનો છો તે જીવના દરેક પ્રદેશની સાથે માનો છો કે જીવની બહાર ત્વચાના પર્યંત લાગ સાથે ફરતો વીંટળાયેલો માનો છો?”

જો જીવના દરેક પ્રદેશ પર્યંત લાગ સાથે માનશે તો આકાશની જેમ જીવમાં સર્વ પ્રદેશે કર્મ પ્રાપ્ત થશે. તો પછી જીવનો મધ્યભાગ કયો કે જે કર્મ રહિત રહેશે. કારણ કે જીવના પ્રતિપ્રદેશે કર્મ લાગવાથી કોઈ મધ્ય પ્રદેશ બાકી રહેશે નહિ. આથી કર્મનું અસર્વવ્યાપીપણું થાય એ રીતે સાધ્યવિકળતા પ્રાપ્ત થવાથી કંચુકનું દૃષ્ટાંત અઘટિત છે.

અને જો જીવની બહાર ત્વચાના પર્યંત લાગ સાથે કંચુકની જેમ સ્પર્શ કરેલું કર્મ માનશે તો જીવ એક ભવમાંથી બીજા ભવમાં જશે ત્યારે અંગના બાહ્ય ભેદની જેમ તેની સાથે કર્મ જશે નહિ અને ભલે જીવની સાથે કર્મ ન જાય તેમાં શો દોષ છે? એમ કહેશે તો સર્વ જીવનો મોક્ષ થશે. કેમકે પુનર્જન્મના કારણભૂત કર્મનો જ તેની સાથે અભાવ છે. ઇત્યાદિ અનેક દોષ પ્રાપ્ત થશે.

આ સાંભળી ગોષ્ઠામાહિલ મુનિએ આચાર્યશ્રીને પૂછ્યું: “જો જીવ અને કર્મનું ભિન્નપણું ન હોય તો જીવ થકી તેનો વિયોગ શી રીતે થાય?” આચાર્યશ્રીએ કહ્યું: “જો કે કર્મ જીવની સાથે અભેદ કરીને રહ્યું છે તો પણ સુવર્ણ અને માટીની જેમ તેનો વિયોગ થઈ શકે છે. જેમ મિથ્યાત્વાદિકથી કર્મનું ગ્રહણ થાય છે તેમ જ્ઞાન અને ક્રિયાથી તેનો વિયોગ પણ થાય છે.” આમ અનેક દાખલા દલીલોથી આચાર્યે ગોષ્ઠામાહિલ મુનિને સમજાવ્યા પરંતુ કદાચહના કારણે તેમણે પોતાની વાત મૂકી જ નહિ.

એક બીજો પ્રસંગ. વિંધ્યમુનિ શિષ્યોને પ્રત્યાખ્યાન સમજાવતા હતા. તેમણે કહ્યું: “મુનિએ જીવનપર્યંત સર્વ સાવધનાં પ્રત્યાખ્યાનો ત્રિવિધે ત્રિવિધે કરવાં” ત્યારે ગોષ્ઠામાહિલ મુનિએ કહ્યું: “સર્વ પ્રત્યાખ્યાન યાવજજીવ આદિ અવધિ વિના જ કરવાં. અવધિ સહિત કરવાથી આશંસા દોષ પ્રાપ્ત થાય છે. જેમકે કોઈ સાધુ એવો વિચાર કરે કે ‘પ્રત્યાખ્યાન પૂર્ણ થયા પછી હું સ્વર્ગાદિકમાં દેવાંગના સાથે ભોગ વગેરે ભોગવીશ.’ આમ વિચારવાથી પરિણામ અશુદ્ધ થતા તેથી પ્રત્યાખ્યાન પણ અશુદ્ધ થયું. આ અંગે સૂત્રમાં કહ્યું છે કે:—

રાગેણ ચ દોસેણ ચ, પરિણામેણ ચ ન દૂસિયં જં તુ ।

તં સ્વલુ પચ્ચક્ષણં, ભાવવિસુદ્ધં મુણેયવ્વં ॥

“જે રાગ-દોષ કે પરિણામથી દૂષિત થયેલું ન હોય તે જ પ્રત્યાખ્યાન ભાવ-વિશુદ્ધ જાણવું.”

શુરુએ આનો પ્રતિકાર કરતાં કહ્યું : “તમે જે આશંસા દોષ આપ્યો તે કાળનો અવધિ કરવાથી પ્રાપ્ત થાય છે ? કે વાંછાથી પ્રાપ્ત થાય છે ? જે કાળનો અવધિ કરવાથી થતો હોય તો પોરસી વગેરેના પચ્ચક્ષણમાં પણ તે દોષ પ્રાપ્ત થશે કેમકે કાળ પ્રત્યાખ્યાનમાં પ્રહર વગેરે કાળમાન સાક્ષાત્ કહેલું છે.

જે કદાચ ‘પોરસી વગેરેમાં પણ કાળનો અવધિ કહેવો નહિ’ એમ કહેશે તો દીક્ષા ગ્રહણ કરવાના દિવસથી જ અનશન કરવું પડશે. અને તીર્થંકરોએ તો તપસ્વી-ઓને દશ પ્રકારે અનાગત આદિ પ્રત્યાખ્યાનો કરવાના સિદ્ધાંતમાં કહેલાં છે :

હવે જે તૃણાથી આશંસા દોષ પ્રાપ્ત થાય છે એ બીજો પક્ષ માનશો તો તે પણ અયોગ્ય છે. કારણ મુનિને અન્ય ભવમાં પાપ સેવવાની ઈચ્છા હોતી નથી અને જે અવધિ વિના પ્રત્યાખ્યાન કરે તો સર્વ ભવિષ્યના કાળનું પ્રત્યાખ્યાન થઈ જશે. તેમ થવાથી આયુષ્યના ક્ષયે દેવગતિને પામેલા ચતિને સાવધ કર્મના સેવનથી અવશ્ય વ્રતનો ભંગ થશે. આ બધા કારણોથી આશંસા રહિતપણે અવધિ સહિત પ્રત્યાખ્યાન કરવાથી કાયોત્સર્ગની જેમ કંઈપણ દોષ નથી.”

આ ને બીજી અનેક દાખલા દલીલોથી મુનિ ન સમજ્યા ત્યારે પુષ્પમિત્ર આચાર્ય તેમને અન્ય ગચ્છના બહુશ્રુત અને વૃદ્ધ મુનિયો પાસે લઈ ગયા. તે સૌએ કહ્યું : “આ પુષ્પમિત્ર આચાર્ય કહે છે તે જ આચાર્ય આચરક્ષિતજીએ પણ કહ્યું હતું. તેમણે પણ આ જ પ્રરૂપણા કરી હતી. એમાં કયાંય ન્યૂનાધિક નથી.”

ગોષ્ઠામાહિલ મુનિ : “તમારા જેવા ઋષિયો આમાં શું જાણો ? તીર્થંકરોએ તો મેં કહ્યું તેમજ પ્રરૂપણા કરી છે.” સ્થવિર મુનિયોએ કહ્યું : “હે મુનિ ! આમ મિથ્યા અભિનિવેશ ન કરો. એમ કરવાથી તીર્થંકરની આશાતના થાય છે તે શું તમે નથી જાણતા ?” છતાં ય ગોષ્ઠામાહિલે પોતાની મમત ન મૂકી.

ત્યારે સંઘે ભેગા મળીને શાસનદેવતાને હાજરાહજૂર કરવા કાયોત્સર્ગ કર્યો. તેના પ્રભાવથી એક શાસનદેવીએ હાજર થઈ કહ્યું : “મને આજ્ઞા કરો. હું શું સંઘની સેવા કરું ?” સંઘે સિદ્ધાંતનો પરમાર્થ જાણવા છતાં લોકના વિશ્વાસ માટે કહ્યું : “હે શાસનદેવી ! તમે મહાવિદેહક્ષેત્રમાં તીર્થંકર પાસે જઈને પૃષ્ઠી લાવો કે સંઘ જે કહે છે તે સત્ય છે કે ગોષ્ઠામાહિલ મુનિ કહે છે તે સત્ય છે ?”

દેવીએ કહ્યું : “હું મહાવિદેહક્ષેત્રમાં જઈને પાછી ફરું ત્યાં સુધી મારા માર્ગમાં કોઈ વિદ્વ ન આવે તે માટે તમે સૌ કાયોત્સર્ગમાં જ રહેજો.” સંઘે તે પ્રમાણે કયું.

પછી દેવી તીર્થંકરને પૂછીને પાછી ફરી અને કહ્યું: “તીર્થંકર પરમાત્માએ મને કહ્યું છે કે સંઘ કહે છે તે સત્ય છે અને શ્રી વીર જિનેશ્વર મુક્તિ પામ્યા પછી પાંચસો ચોરાસી વર્ષે સાતમો નિન્હવ થવાનો હતો તે નિન્હવ આ મિથ્યાવાદી ગોષ્ઠામાહિલ મુનિ છે.”

આ સાંભળી ગોષ્ઠામાહિલ બોલ્યો: “આ બિચારી દેવીનું શું ગળું કે તે તીર્થંકર પાસે જઈ શકે?” આમ અહીં પણ તેણે પોતાનો કદાચહ રાખ્યો. આથી સંઘે તેને સંઘ બહાર મૂક્યો. એ પછી તેણે મિથ્યા પ્રરૂપણા જ કરી અને તેની આલોચના કર્યા વિના જ તે મૃત્યુ પામ્યો.

આ દષ્ટાંતનો સાર એ છે કે “સંઘે સંઘ બહાર કર્યો છતાં પણ ગોષ્ઠામાહિલે પોતાનો મત છોડ્યો નહિ અને બોધિરત્ન રહિત થઈને પૃથ્વી પર અનેકને લભાવીને પોતે પણ સંસારમાં લમ્યો. આથી માણસે કદી કોઈ વાતનો કદાચહ કરવો નહિ.

૨૩૯

સર્વવિસંવાદી આઠમો નિહ્નવ.

સ્વરૂપમાત્રજિનપ્રોક્તવચનોત્થાપકારિણઃ ।

જમાલિપ્રમુખા જ્ઞેયા, નિહ્નવા સપ્ત શાસને ॥

“જિનેશ્વરે કહેલા વચનમાંથી અલ્પમાત્ર વચનને ઉત્થાપન કરનાર જમાલિ વગેરે સાત નિહ્નવો જિનશાસનમાં થયેલા સમજવા.”

અથ સર્વવિસંવાદી, નિહ્નવઃ પ્રોચ્યતેષ્ટમઃ ।

શ્રી વીરમુક્તેર્જાતોઽબ્દશતૈઃ પઙ્ચિમર્નવોત્તરૈઃ ॥

“હવે શ્રી વીરના નિર્વાણ પછી છસો નવ વરસે જિનેશ્વરનાં સર્વ વચનોનું ઉત્થાપન કરનાર આઠમો નિહ્નવ ઉત્પન્ન થયો. તેની કથા કહેવામાં આવે છે.”

રથવીર નગરમાં શિવભૂતિ રહે. તે ઘણોજ શૂરવીર હતો. રાજાને તેણે અનેક વિજયો અપાવ્યા હતા. તેની શૂરવીરતાથી ખૂશ થઈ રાજાએ તેને સહસ્રમલ્લ નામનું બિરુદ આપ્યું હતું અને તેની ઇચ્છાને માન આપી તેને નગરમાં હરવા ફરવા વગેરેની સ્વતંત્રતા આપી હતી.

સહસ્રમદલ પરણેલો હતો. સ્વતંત્રતા મળી હોવાથી તે રાતના ઘણે મોડેથી ઘરે આવતો. પતિભક્ત પત્ની આથી ભૂખી, તરસી મોડી રાત સુધી જાગતી. રોજ આમ બનવાથી તેણે પોતાની સાસુને પોતાના દુઃખની વાત કરી. સાસુએ કહ્યું: “તું આજે જાગી જા. હું તે આવશે ત્યારે ખારણું ખોલીશ.”

સહસ્રમદલ મોડી મધરાતે ઘરે આવ્યો. ખારણું ખખડાવ્યાં. માએ ગુસ્સે થઈને કહ્યું: “આ કંઈ ઘરે આવવાનો સમય છે? જા. જ્યાં ખારણું ખૂદલાં હોય ત્યાં તું જા. હું ખારણું નહિ ઉઘાડું.”

સહસ્રમદલને આથી ગુસ્સો ચડ્યો. તે તુરંત જ ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યો. ઘણું રખડ્યો પણ કોઈનાં ખારણું ખૂદલાં ન જોયાં. ત્યાં તે એક ઉપાશ્રય પાસે આવ્યો. ત્યાંના ખારણું ખૂદલાં જોઈ તેમાં ગયો. સાધુને પગે લાગ્યો અને વ્રત માંગ્યું. પરંતુ સહસ્રમદલને દીક્ષા માટે પત્ની અને માની સંમતિ નહિ મળી હોવાથી તેમણે દીક્ષા ન આપી. આથી તેણે જાતે જ કેશનો લોચ કર્યો. એ જોઈ કૃષ્ણસૂરિએ તેને મુનિવેષ આપ્યો. સહસ્રમદલ હવે મુનિ બન્યો અને તેમની સાથે જ વિહાર કરવા લાગ્યો.

એક દિવસ વિહાર કરતાં કરતાં સૌ ફરી પાછા રથવીર નગરમાં આવ્યા. એ સમયે રાજાએ સહસ્રમદલ મુનિને રત્નકંબળ બહોરાવી. આચાર્યે તેને કહ્યું કે “આપણે સાધુને આવા બહુ મૂલ્યવાન ઉપકરણ રાખવા ન જોઈએ.” પરંતુ મુનિએ તે માન્યું નહિ. છાની રીતે રત્નકંબળ રાખી. શિષ્યની તે માટેની મૂર્ખા જાણી સૂરિએ એક દિવસ તેની ગેરહાજરીમાં એ રત્નકંબળ ફાડી નાંખીને તેના ટુકડા પાદપ્રોચ્છન માટે બધા સાધુઓને બહેંચી આપ્યા. આ જાણીને સહસ્રમદલને ઘણો જ ગુસ્સો ચડ્યો. પરંતુ તે સમયે તે મૌન રહ્યો.

એક દિવસ આચાર્યશ્રીએ જિનકલ્પનું આ પ્રમાણે વર્ણન કર્યું: “જિનકલ્પિક એ પ્રકારના હોય છે. એક પાણિપાત્ર અને બીજા પાત્રલોહ. પાણિપાત્ર એટલે હાથમાં લઈને ભોજન કરનારા. પાત્રલોહ એટલે પાત્રમાં ભોજન કરનારા. આ બંનેના પણ બંબે ભેદ છે. એક સ્વલ્પ સચેલક એટલે અલ્પ વસ્ત્ર રાખનારા અને બીજા અચેલક એટલે બિલકુલ વસ્ત્ર નહિ રાખનારા.”

સહસ્રમદલ મુનિએ પૂછ્યું: “જિનકલ્પિક આ પ્રમાણે છે તો પછી હાલમાં શા માટે બહુ ઉપધિ રાખવામાં આવે છે? જિનકલ્પ શા માટે અંગીકાર કરતા નથી?

આચાર્યશ્રી: “આ ભરતક્ષેત્રમાં શ્રી વીરના ધર્મપૌત્ર એટલે તેમની ત્રીજી પાટે થયેલા શ્રી જગન્નાથના નિર્વાણ સાથે જિનકલ્પ વગેરે દસ વસ્તુઓનો વિચ્છેદ થયો છે. બીજું શારીરિક વગેરેના કારણે વર્તમાનમાં તેમ કરવું શક્ય નથી.”

સહસ્રમદલ મુનિ: “અલ્પ સત્વવાળા માટે જિનકલ્પનો વિચ્છેદ થયો હશે. મારા માટે થયો નથી. કારણ મારા જેવા મહાસત્ત્વ તો વર્તમાનકાળમાં પણ જિન-

કદપ અંગીકાર કરવા સમર્થ છે. મોક્ષના અભિલાષીએ તો સમગ્ર પરિચલનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. તો પછી કષાય, ભય, મૂર્છાદિક દોષના નિધિ જેવા આ અનર્થકારી પરિચલથી શું ? જિનેન્દ્રો પોતે પણ અચેલક હતા તેથી વસ્ત્રરહિત રહેવું તે જ શ્રેષ્ઠ છે.”

આચાર્યશ્રી : “જો એકાંતે તેમ જ હોય તો કષાય, ભય, મૂર્છા વગેરે દોષનો સંભવ છે આથી તે દેહનો પણ વ્રત ગ્રહણ કર્યા પછી તુરત જ ત્યાગ કરવો પડશે. પરંતુ શાસ્ત્રમાં જે પરિચરહિતપણું કહ્યું છે તેનો હેતુ એ છે કે ધર્મના ઉપકરણો ઉપર મૂર્છા રાખવી નહિ પણ ધર્મનાં ઉપકરણોનો સર્વથા ત્યાગ કરવો તેમ નથી. અને જિનેશ્વરો પણ સર્વથા અચેલક હતા તેવું નથી. કારણ ચોવીસે તીર્થંકરે એક દેવદૂત્ય લઈને દીક્ષા લીધી છે. આમ જિનેન્દ્ર પણ સચેલક હતા.”

આચાર્ય અને અન્ય સ્થવિર મુનિઓએ સહસ્રમદલ મુનિને ઘણો સમજાવ્યો પરંતુ કષાય અને મોહનીયના ઉદયથી તેણે પોતાનો આગ્રહ છોડ્યો નહિ. તે સર્વ વસ્ત્રો ઉતારીને ગામ ખડાર અરણ્યમાં જઈને રહેવા લાગ્યો. એક દિવસ તેની બેન વંદના તેને વાંદવા માટે અરણ્યમાં ગઈ. ત્યાં તેણે લાઈને દિગંબર જોયો. આથી તેણે પણ પોતાના તમામ વસ્ત્રો ઉતારી નાંખ્યા. પછી તેવી જ દિગંબર અવસ્થામાં નગરમાં ભિક્ષા માટે ગઈ. દિગંબર સાધ્વીને જોઈ એક વેશ્યાએ વિચાર્યું : નગ્ન સ્ત્રી રૂપાળી નથી દેખાતી. આને જોઈ લોકો અમારાથી વિરક્ત બનશે. આથી તેને કપડાં પહેરાવવા જોઈએ” અને તેણે સાધ્વી વંદનાને બળાટકારે કપડાં પહેરાવ્યા. સહસ્રમદલ મુનિએ આ હકિકત જાણી ત્યારે તેને પણ લાગ્યું કે દિગંબર સ્ત્રી અતિ લજ્જાસ્પદ થાય છે. “આથી તેણે બેનને કહ્યું : હવે તું વસ્ત્ર ઉતારીશ નહિ.”

આ ઘટના બાદ ઘણાં જૈન સાધુઓ સહસ્રમદલ મુનિને સમજાવવા લાગ્યા કે જિનાગમમાં ત્રણ કારણે વસ્ત્ર ધારણ કરવા કહ્યું છે : “તિહિ ઠાણેહિ વત્થં ધારેજ્જ હરિવત્તિયં, દુગંઝાવત્તિયં, પરિસહવત્તિયં.”

[અર્થ:-લજ્જા અથવા સંયમ. તેના રક્ષણ નિમિત્તે, લોકમાં દુગંઝા-નિંદા ન થવા માટે, તથા ટાઢ, તડકો, ડાંસ, મચ્છર વગેરેના પરિચલથી રક્ષણ માટે આ ત્રણ કારણે વસ્ત્ર ધારણ કરવાં.] એમ પણ કહ્યું છે કે “તપસ્વીઓને ધર્મમાં સહાયભૂત હોવાથી શુદ્ધ આહારદિકની જેમ વસ્ત્રાદિકનું ગ્રહણ કરવું, તેમાં દોષ નથી.”

તું એમ કહે છે કે હિંસાનુબંધિ, મૃધાનુબંધિ, સ્તેયાનુબંધિ અને સંરક્ષણાનુબંધિ એમ ચાર પ્રકારનું રૌદ્રધ્યાન કહ્યું છે. આમાં હિંસા એટલે પ્રાણીનો વધ તેનો અનુબંધ એટલે નિરંતર ચિંતવન જેમાં હોય તે હિંસાનુબંધિ. અસત્યનું ચિંતવન જેમાં હોય તે મૃધાનુબંધિ, ચોરીનું ચિંતવન જેમાં હોય તે સ્તેયાનુબંધિ અને તસ્કરાદિકથી પોતાના પૈસાને શુભ રાખવા માટે સતત તેનો વિચાર અને ચિંતા કરવી તે સંરક્ષણાનુબંધિ. આમાં રૌદ્રધ્યાનનો ચોથો ભેદ સંરક્ષણાનુબંધિ છે. તે વસ્ત્રાદિક ગ્રહણ કરવાથી અવશ્ય થશે. કારણ તે રૌદ્રધ્યાનના હેતુ માટે છે.

તું એમ કહે છે કે શસ્ત્રાદિકની જેમ દુર્ગતિનું કારણ હોવાથી વસ્ત્રાદિક ગ્રહણ કરવા નહિ. પરંતુ આમ કહેવું યોગ્ય નથી. કારણ કે તારી આ દલીલ પ્રમાણે તો દેહાદિકમાં પણ રૌદ્રધ્યાનની પ્રાપ્તિ થશે. કારણ શરીરનું પણ જળ, અગ્નિ, ચોર, ડાંસ, શિકારી પશુ વગેરેથી પણ રક્ષણ કરવાની જરૂર પડે છે, તેથી દેહાદિકના સંરક્ષણાનુબંધની તુલ્યતા છે. આથી તે દેહાદિકનો પણ ત્યાગ કરવો જોઈશે.

આ સંદર્ભમાં કહાય તું એમ કહેશે કે દેહાદિક મોક્ષનું સાધન કરવામાં અંગીભૂત હોવાથી જ્યણાવડે તેનું રક્ષણ કરવું તેમાં દોષ નથી. પરંતુ તે પ્રશસ્ત સંરક્ષણ છે. તો અહીં પણ આગમમાં કહેલા યતનાના પ્રકારથી વસ્ત્રાદિકનું સંરક્ષણ કરવું તે કેમ પ્રશસ્ત નથી? માટે વસ્ત્રાદિકનો શા માટે ત્યાગ કરવો? વળી “મુચ્છા પરિગ્ગહો વુત્તો ઇંધ વુત્તં મહેસિણા-ભગવંતે મૂચ્છાને જ પરિગ્રહ કહ્યો છે. એમ શ્રી સુધર્માસ્વામીએ કહ્યું છે.” ઇત્યાદિ શ્રી શંખલવસૂરિનાં વચનથી વસ્ત્ર, વિત્ત, દેહ વગેરેમાં મૂચ્છા ઉત્પન્ન થાય તે પરિગ્રહ છે.

પ્રશ્ન : મુનિ જો વસ્ત્ર ગ્રહણ કરે તો પછી સાધુને અચેલ પરિવહ સહન કરવાનું કેમ કહ્યું છે? કેમકે વસ્ત્ર ન હોય તો જ તે ઘટે છે.

ઉત્તર : આમ કહેવું યોગ્ય નથી. કારણ જીર્ણપ્રાય વસ્ત્રથી પણ વસ્ત્રરહિતપણું લોકમાં પ્રસિદ્ધ છે. જેમકે કોઈ સ્ત્રી જીર્ણ અને ફાટેલું વસ્ત્ર શરીરે વીંટીને કોઈ વણકરને કહે કે ‘હે વણકર ! ઉતાવળથી મારી સાડી વણીને આપ, કારણ હું નગ્ન છું.’ અહીં વસ્ત્ર સહિત છતાં પણ સ્ત્રીને વિષે નગ્નપણાનો શબ્દ પ્રવર્તે છે. શાસ્ત્રમાં પણ “જસટ્ઠા દીરઘં નગ્ગભાવો” એવું વાક્ય છે તે ઔપચારિક નગ્ન ભાવ માટે જ છે. આથી વસ્ત્ર રાખવામાં કોઈ પ્રકારનો વિરોધ નથી. તે જ પ્રમાણે મુળવસ્ત્રિકા રજોહરણ વગેરે ઉપકરણો પણ સંયમમાં ઉપકારી હોવાથી ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે. કહ્યું છે કે:—

“કોઈપણ સ્થાનને વિષે બેસવું, શયન કરવું, કોઈ વસ્તુ મૂકવી લેવી વગેરે કાર્યમાં જંતુના પ્રમાર્જનને માટે રજોહરણની જરૂર છે. સંપાતિમ-ઊડીને પડતાં જંતુઓના રક્ષણ માટે મુળવસ્ત્રિકાની જરૂર છે અને ભક્તપાનને વિષે રહેલા જંતુની જચણા માટે પાત્રની જરૂર છે.”

આ ઉપરાંત પાત્ર વિના સજીવ ગોરસાદિક અન્નપણાથી હાથમાં લઈ લીધું. પછી તેનું શું કરવું? તેમાં રહેલા જીવની હિંસા જ થાય. તથા હાથમાં લીધેલા પ્રવાહી પદાર્થો હાથમાંથી ગળે તેથી કંથુવા, કીડી વગેરે અનેક જીવોની હિંસા થાય તથા ગૃહસ્થો મુનિએ વાપરેલા પાત્રો ધોવે લૂંછે તેથી પશ્ચાત્કર્માદિ દોષ લાગે, તેથી ખાળ અને ગ્લાનાદિ સાધુઓની વૈયાવચ્ચને માટે તેમજ પારિષ્ઠાપનિકા સમિતિ જળદવાને માટે સાધુને પાત્રનું ગ્રહણ કરવું યોગ્ય છે. વળી જઘન્યથી નવપૂર્વમાં કાંઈક ઓછું ભણેલા, ઉત્તમ ધૈર્ય અને સંહનનવાળા પણ “તવેણ સુત્તેણ સત્તગ- [તપ, સૂત્ર અને

સત્ય વડે] ઇત્યાદિ લાવનાએ કરીને પ્રથમ તુલના કર્યા પછી જ જિનકલ્પ અંગીકાર કરી શકે છે.

બાકી શેરીના સિંહની જેમ તારા જેવાને માટે તો તીર્થંકરોએ જિનકલ્પની આજ્ઞા આપી જ નથી તેમજ તું તીર્થંકરની તુલના કરે છે પણ તે ય યોગ્ય નથી. કારણ જિનેશ્વરો તો પાણિ પ્રતિગ્રહાદિ અનંત અતિશયોવાળા હોય છે માટે તારું માનવું સર્વથા ત્યાજ્ય છે.”

પરંતુ આ બધામાંથી એક શબ્દ પણ શિવભૂતિ-સહસ્રમદ્ને સ્વીકાર્યો નહિ. મિથ્યા અભિનિવેશથી તેણે તીર્થંકરો અને મુનીન્દ્રોના વચન ઉત્થાપ્યાં. તેના કોડિન્ય અને કોટીવીર નામના બે બુદ્ધિશાળી શિષ્યો થયા. તેમનાથી આ મતની પરંપરા ચાલી. તેઓએ અનુક્રમે “કેવળી આહાર કરે નહિ, સ્ત્રીઓ મોક્ષ પામે નહિ, તિવિહાર ઉપવાસમાં સચિત્ત જળ પીવામાં દોષ ન લાગે, દિગંબર સાધુ દેવદ્રવ્ય લે અને વાપરે વગેરે જિનાગમથી વિરુદ્ધ આઠસો વચન નવા રચ્યા. આથી તેઓ સર્વવિસંવાદી થયા. તે બોટિકોની પરંપરામાં થયેલા બોટિકો દિગંબર કહેવાય છે.

આ પ્રમાણે દિગંબર નામનો આઠમો નિન્હવ પોતાનું શુદ્ધ બોધિરત્ન ગુમાવી બેઠો. કારણ સમક્રિત પામ્યા છતાં પણ કોઈને જતું રહે છે. માટે લબ્ધ ભુવોએ દરેક પ્રયત્નથી, સતત સાવધ રહીને સમક્રિતનું રક્ષણ કરવું જોઈએ.

૨૪૦

શ્રુતનિંદકનું ચરિત્ર.

શ્રીમદ્વીરજિનં નત્વા, વક્ષ્યેઽહં શ્રુતનિંદકાન્ ।

ચરિત્રં વંગચૂલિકાધ્યયનાદ્વારિતં યથા ॥

“શ્રીમાન વીર જિનેશ્વરને નમસ્કાર કરીને વંગચૂલિકા નામના અધ્યયનમાંથી વાંચેલું શ્રુતનિંદકનું ચરિત્ર કહું છું.”

મુનિ અગ્નિદત્ત શ્રુતકેવળી શ્રી ભદ્રબાહુ-સ્વામીના શિષ્ય હતા. અગ્નિદત્ત મુનિ મિથિલા નગરીના એક ઉદ્યાનમાં પ્રતિમા ધારણ કરીને તપ કરી રહ્યા હતા.

આ બાજુ ઉદ્યાનમાં એક સાધુ તપ કરી આત્મસાધના કરી રહ્યા હતા ત્યારે

ખીજી ખાજી ખાવીસ ચુવાનો કામલતા વેશ્યા સાથે તે જ ઉદ્યાનમાં યથેચ્છ વિહાર કરી રહ્યા હતા. સૂરા અને સુંદરી સાથે તે સૌ મનકાવે તેમ વર્તી રહ્યા હતા. તે રોજ મુનિ અગ્નિદત્તને જોતા. તેમને મુનિ પર ગુસ્સો ચડ્યો. તેમની હત્યા કરવા તેમણે નક્કી કર્યું. અને એક દિવસ મુનિને ચમસદન પહોંચાડી દેવાના દુષ્ટ ઇરાદાથી તીક્ષ્ણ ખૂદલા ખડ્ગ સાથે દોડ્યા.

એ બધા વૈરથી એવા અંધ બન્યા હતા કે દોડતા તેમને ખ્યાલ ન રહ્યો અને બધા જ એક સાથે એક કૂવામાં ગળડી પડ્યા. હાથમાં તીક્ષ્ણ ખડ્ગ હતું તે પોતાના સાથીઓના જ દેહમાં ખૂંપી ગયા. કારમી ચીસો સાથે બધાજ તત્કાળ મરણ પામ્યા. મુનિ અગ્નિદત્તે તેમની મરણચીસો સાંભળી. પરંતુ તેમને અંતિમ ઓધ અપાય તે પહેલાં જ બધાના શ્વાસ કરુણ રીતે બંધ પડી ગયા હતા. મુનિ અગ્નિદત્તે ઉપાશ્રયે આવી ગુરુ મહારાજને પૂછ્યું : “ ગુરુદેવ ! આ બાવીશે મિત્રોની શી ગતિ થઈ હશે ? ”

શ્રુતકેવળી શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામીએ જ્ઞાનનો ઉપયોગ મૂકીને કહ્યું : “ હે અગ્નિદત્ત ! એ બાવીશ મિત્રો અશુભ અધ્યવસાય કરતાં કરતાં મૃત્યુ પામ્યા છે. અંતિમ ક્ષણોમાં બધા જ કામલતા વેશ્યાને ઇચ્છતા હતા આથી મરીને તુરત જ તેઓ બધા એક સાથે એ વેશ્યાના જમણા સ્તનમાં પોતે જ કરેલા નખલતમાં કૃમિપણે ઉત્પન્ન થયા છે.

સ્તનમાં અસહ્ય વેદનાથી વેશ્યા પીડાવા લાગી. તેણે અનેક ઉપચારો કરાવ્યાં. છેવટે એક કુશળ વૈદે તેના સ્તનને વિદારીને તેમાંથી હાડ, માંસ અને રૂધિરમાં બદ-બદતા બાવીસ બેઇન્દ્રિય કીડાઓને બહાર કાઢીને પાણીના પાત્રમાં મૂક્યા. વેશ્યાએ તે કીડાઓ જોયા તો પૂર્વ ભવના સ્નેહના કારણે તેને એ કીડાઓ પર દયા આવી. આથી વેશ્યા જાતે એ કીડાઓને પૂરતી સંભાળ રાખીને એક મરેલા કૂતરાના શબમાં મૂકી આવી. એ કીડાઓ કૂતરાના શબમાં તાપ, ક્ષુધા અને તૃષ્ણાથી રીખાઇને એક જ અંતર્મુહૂર્તમાં મૃત્યુ પામ્યા છે.

આ કીડાઓ હવે ત્યાંથી સાધારણ વનસ્પતિકાયમાં મોથ જાતિના કંદમાં ઉત્પન્ન થશે. ત્યાં તે કંદને બોદતાં તેઓ મરીને પૃથ્વીકાય આદિમાં પાંચે એકેન્દ્રિયમાં જન્મ્ય અને મધ્ય સ્થિતિના આયુષ્યવાળા થશે. ત્યાંથી મરીને તે જ કામલતા વેશ્યાના ઉદરમાં કરમીયા થશે. ત્યાં વિરેચનના પ્રયોગથી તેઓ મરણ પામીને મળદ્વારે બહાર નીકળશે. અને વેશ્યાની જ વિષ્ટામાં તેઇન્દ્રિયપણે ઉત્પન્ન થઇને અંતર્મુહૂર્તમાં મરીને ફરીથી તેની જ વિષ્ટામાં ચૌરેન્દ્રિયપણે ઉત્પન્ન થશે. આમ એ કીડાઓ તે જ વેશ્યાની વિષ્ટામાં, મૂત્રમાં, થૂંકમાં, ખડખડામાં અને લીંટમાં બેઇન્દ્રિય, તેઇન્દ્રિય અને ચૌરેન્દ્રિયપણે સાત સાત-વાર ઉત્પન્ન થશે. એ પ્રમાણે ઓગણત્રીશ ભવ કરશે.

ત્રીસમા ભવે તે બાવીસ જીવો તે જ વેશ્યાના ઘરની ખાળમાં સંમૂર્ચિત દેડકા થશે ત્યાં બે થી નવ દિવસનું આયુષ્ય ભોગવીને એકત્રીસમા ભવમાં તે વેશ્યાના ઘરમાં ઉંદર થશે. ત્યાં બે થી નવ માસનું આયુષ્ય ભોગવીને બત્રીસમા ભવે તે વેશ્યાના

આંગણમાં ભૂંડ થશે: ત્યાં પણ જે થી નવ માસનું આયુષ્ય લોગવીને તેત્રીસમા ભવે અવન્તી નગરીમાં ચાંડાળકુળમાં ઉત્પન્ન થશે. એ બાવીસ ચાંડાળો હુંડ સંસ્થાનવાળા, લાંબા દાંતવાળા, મોટા પેટવાળા ગળી જેવા કૃષ્ણ વર્ણવાળા જેવા પણ ન ગમે તેવા, અન્યને દુગંધા ઉત્પન્ન કરનારા અને પોતાના નીચ કર્મમાં કુશળ થશે.

હે અગ્નિદત્ત ! એ અરસામાં વૃદ્ધ થયેલ કામલતા વેશ્યા તાપસી દીક્ષા લઈ કાશી દેશમાં ગંગા નદીના કાંઠે રહેતા તાપસો પાસે આવશે. તેમની પાસે તે શૌચમૂળ ધર્મને અંગીકાર કરશે. ત્યાંથી ફરતી ફરતી તે અનુક્રમે અવન્તિ દેશમાં સીપ્રા નદીના કાંઠે આવશે. ત્યાં લોકોને પોતાનો શૌચમૂળ ધર્મ સમજાવશે.

તે કહેશે : ‘ હે મનુષ્યો ! શૌચમય ધર્મ જે પ્રકારનો છે, દ્રવ્યશૌચ અને ભાવશૌચ. જળ અને માટીથી દ્રવ્યશૌચ થાય છે અને દહીં તથા મંત્રથી ભાવશૌચ થાય છે. જે કાંઈપણ અશુચિ થયું હોય તે સર્વને માટી લગાડીને પછી તેને શુદ્ધ જળથી ધોવું જોઈએ. તેમ કરવાથી વસ્તુ શુદ્ધ થાય છે. આ પ્રમાણે નિરંતર સાત વાર જળથી શુદ્ધ કરવાથી પ્રાણીઓ મોક્ષપદને પામે છે. ’

વેશ્યાતાપસીનો આવો ઉપદેશ સાંભળીને પૂર્વ ભવનાં રાગથી પેલા ચાંડાલો તેના ભક્તો થશે અને બીજા ધર્મોની ખાસ કરીને જૈનધર્મના જૈનમુનિઓના દેખી થશે. અને તેમનો અવર્ણવાદ બોલશે. છેવટે તે બધા તાપસી પાસે તાપસ દીક્ષા અંગીકાર કરશે.

પાંચ વરસ બાદ મરણ પામી તેઓ સૌ ચોત્રીસમા ભવે તે જ અવન્તી નગરીમાં ભાંડના કુળમાં ઉત્પન્ન થશે. ત્યાં અનેક પ્રકારની ભાંડચેષ્ટા કરીને પોતાની આજીવિકા ચલાવશે. એક સમયે કુશસ્થ નગરના રાજાની પાસે તેઓ ભાંડચેષ્ટા કરી લોકોનું મનોરંજન કરતા હશે ત્યારે ત્યાંથી અકૂમ તપના તપસ્વી કોઈ જે જૈન સાધુ ગોચરી માટે નીકળશે. તેમને જોઈને પુરોહિતના કહેવાથી તે ભાંડો એ સાધુની હીલના કરશે. તોપણ સાધુઓ તો મૌન જ રહેશે છેવટે થાકીને તેમને જવા દેશે.

હે અગ્નિદત્ત ! તે ભાંડો સૂતા હશે તે સમયે તેમના પર વીજળી પડશે. તેથી તેઓ મૃત્યુ પામશે. ત્યાંથી પાંત્રીસમા ભવે મધ્ય દેશમાં બુદ્ધ બુદ્ધ બ્રાહ્મણ કુળમાં ઉત્પન્ન થશે. ત્યાં તેઓ ચૌદ વિદ્યામાં પ્રવીણ થશે. એક સમયે તેઓ યજ્ઞદત્ત બ્રાહ્મણના નિમંત્રણથી ધારાપુર નગરમાં યજ્ઞ માટે જશે. ત્યાં યજ્ઞમંડપનાં દ્વાર બંધ કરીને અગ્નિ-કુંડમાં હોમ કરશે. તે સમયે યજ્ઞની જ્વાળાઓથી બળી જશે અને આર્તધ્યાનમાં મૃત્યુ પામશે.

ત્યાંથી તેઓ સીપ્રા નદીના દ્રહમાં મત્સ્યપણે ઉત્પન્ન થશે. ઉપરા ઉપરી સાત સાત વાર જળચર યોનિમાં ઉત્પન્ન થશે. ત્યાર પછી નવ વખત પક્ષીઓમાં ઉત્પન્ન થશે. અને પછી અગિયારવાર પશુઓમાં ઉત્પન્ન થશે. આમ બધા મળીને બાસઠ ભવ થશે. છેલ્લા બાસઠમા ભવમાં તેઓ મૃગપણું પામશે. ત્યાં દાવાનળના અગ્નિથી બળીને

ત્રેસઠમા ભવે તે બાવીસ ગોઠીલા પુરુષો મધ્ય પ્રદેશમાં શ્રાવકના કુળમાં જુદા જુદા ઉત્પન્ન થશે. ત્યાં યુવાન થતા તેઓ ધૃષ્ટ, પરને વંચન કરનારા, દેવગુરુના નિંદક થશે અને લોકોને કહેતા કરશે કે “પથથર તથા ધાતુ વગેરેની બનાવેલી પ્રતિમાનું પૂજન કરવામાં હિંસા થાય છે તેથી તે પૂજન વ્યર્થ છે.” આમ તેઓ ચૈત્ય, ધર્મ અને આગમોના ઉત્થાપક થશે.

જ્યારે વેશ્યાતાપસી છઠ્વીસ વરસની તાપસી દીક્ષા પાળી કુલ એકસો ચાર વરસનું આયુષ્ય લોગવી, સાત દિવસનું અનશન કરી મૃત્યુ પામશે. ત્યાંથી તે વાણવ્યંતર યોનિમાં સુવચ્છ નામના દક્ષિણેન્દ્રની દેશે જિણા અર્ધ પદ્યોપમના આયુષ્યવાળી સુવચ્છા નામે દેવી થશે. ત્યાં વિભંગ જ્ઞાનથી પૂર્વના સંબંધી પેલા બાવીસ મિત્રોને જોઈને હર્ષ પામશે અને તેમને દરેક કાર્યમાં સહાય કરશે. દેવીના પ્રભાવથી તેઓ સમૃદ્ધિવાન થશે. આ પ્રભાવથી તે બાવીસ લોકોને કહેશે. “હે મનુષ્યો ! જુઓ અમારા ધર્મનું પ્રત્યક્ષ ફળ આજ અમે કેવું લોગવીએ છીએ ? તમે પણ અમારો ધર્મ સ્વીકારો અને સુખી થાવ. તમે શા માટે પથરા પૂછ અને છકાય જીવોની હિંસા કરો છો ? એવા ધર્મથી તમને શું ફળ મળશે ? ધર્મનું પ્રત્યક્ષ ફળ જોઈતું હોય તો અમારો ધર્મ અંગીકાર કરો.”

આમ આ બાવીસ બ્રહ્મ શ્રાવકો અનેકને કુમાર્ગે લઈ જશે. તે સમયે તીર્થંકરોએ નિરૂપણ કરેલા શ્રુતની હીલના થશે. શ્રમણ નિર્ગ્રંથોની પૂજા, સત્કાર થશે નહિ. અને ધર્મની સાધના કરવી અતિ મુશ્કેલ બનશે. પછી તે બાવીસ બ્રહ્મ શ્રાવકો આયુષ્યના અંતે સોળ પ્રકારના મહારોગથી અત્યંત રીખાઈને આર્તધ્યાન કરતાં કરતાં મૃત્યુ પામશે. અને ઘરમા નામની પહેલી નરકના પ્રથમ પ્રસ્તરમાં દશ હજાર વર્ષના આયુષ્યવાળા નારકી થશે. ત્યાંથી નીકળીને પણ અનેક ભવમાં પરિભ્રમણ કરશે. હે અગ્નિદત્ત ! શ્રી જિનાગમનની હીલના કરવાથી તેમને બોધિરત્નની પ્રાપ્તિ અત્યંત દુર્લભ થશે.”

બાવીસની આવી ભવકથા સાંભળી મુનિ અગ્નિદત્તે પુનઃ પૂછ્યું : “હે ગુરુદેવ ! કયા કાળમાં એ શ્રુતનિંદકોની ઉત્પત્તિ થશે ? ” શ્રુતકેવળી થી ભદ્રબાહુ સ્વામીએ તેનો જવાબ આપ્યો તે વંગચૂલિયામાં જે ગાથાઓ છે તે આ પ્રમાણે : અત્રે એ ગાથાનો ભાવાર્થ આખીએ છીએ. શ્રુતકેવળીએ મુનિ અગ્નિદત્તને કહ્યું :

“શ્રી વીરપ્રભુના નિર્વાણ બાદ બસો એકાણું વર્ષે જિનપ્રતિમાનો આરાધક સંપ્રતિ રાજ થશે. ત્યાર પછી ૧૬૯૯ વર્ષે તે દુષ્ટ બાવીસો શ્રુતની નિંદા કરશે. તે સમયે હે અગ્નિદત્ત ! સંઘ અને શ્રુતની જન્મરાશિ ઉપર આક્રમીસંમો ધૂમકેતૂ નામનો ગ્રહ બેસશે. તે ગ્રહની સ્થિતિ એક રાશિ ઉપર ત્રણસો ને તેત્રીસ વર્ષની છે. આથી એટલા વરસ તેમનો પંથ ચાલશે. તે ગ્રહ ઉતરશે એટલે સંઘનો અને શ્રુતનો ઉદય થશે.

આ પ્રમાણે ગુરુના વચન સાંભળીને અત્યંત વૈરાગ્ય પામેલા અગ્નિદત્ત મુનિ

શુરુની પ્રદક્ષિણા કરી વારંવાર તેમને નમસ્કાર કરવા લાગ્યા. પછી શ્રી યશોભદ્રસૂરિની તથા શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામીની અને સંભૂતવિજય શુરુની આજ્ઞા લઈને અગ્નિદત્ત મુનિ અનશન કરી પ્રથમ દેવલોકમાં દેવ થયા.”

“સિદ્ધાંત તથા ચૈત્ય આદિનો લોપ કરનારા અને મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનમાં રહેલા તે બાવીસ વાણીયાઓ સંસારરૂપી કૂપમાં ચિરકાળ સુધી ભટકશે. માટે આગમને જાણનારા બીજાઓએ કદાપિ પણ તેમ કરવું નહિ.”

૨૪૧

વચનથી બંધાયેલ કર્મનો વિપાક

વદ્મં યથેન ક્રોધેન, વચસા પૂર્વજન્મનિ ।

રુદ્ધિર્મર્વેદ્યતેજ્વલ્યં, તત્કમહ શરીરિભિઃ ॥

“પ્રાણીઓએ પૂર્વ જન્મમાં વચન વડે ક્રોધ કરીને જે કર્મ બાંધ્યું હોય તે કર્મ આ જન્મમાં પ્રાણીઓને રડતાં રડતાં પણ અવશ્ય ભોગવવું પડે છે.”—આ સત્યને સમજાવતું દૃષ્ટાંત આ પ્રમાણે છે :

અમરદત્ત ને મિત્રાનંદની કથા

અમરદત્ત રાજપુત્ર હતો. અમરપુરના મહારાજ રાજાનો તે પુત્ર હતો. મિત્રાનંદ સાથે અમરદત્તને મૈત્રી હતી. આ બંને મિત્રો લગભગ સાથે જ રહેતા. એક દિવસ બંને મિત્રો સિપ્રા નદીના તટ પર આવેલા એક વડ પાસે મોઢ-દંડા રમતા હતા. અમરદત્ત દાવમાં હતો. તેણે જોરથી મોઢ ફટકારી. આ મોઢ વડવૃક્ષે બાંધેલા કોઈ ચોરના શબ્દના મુખમાં જઈને પડી.

“વાહ ! વાહ ! શું કુદરતની કરામત છે.” મિત્રાનંદે હસતાં હસતાં અમરદત્તને કહ્યું. આ સાંભળી ચોરનું શબ્દ બોલી ઊઠ્યું : “મિત્રાનંદ ! આમ ન હસ. તારી પણ એક દિવસ આવી જ દશા થવાની છે. ત્યારે તારા મુખમાં પણ આ જ પ્રમાણે કોઈએ ઉછાળેલી મોઢ પડશે.”

શબ્દનું આવું બોલવું સાંભળી મિત્રાનંદનો ચહેરો ઉતરી ગયો. તેનું હૈયું ફફડી ઊઠ્યું. તેના કાનમાં સતત શબ્દના જ શબ્દો ઘણી જોડ વાગવા લાગ્યા. તેનો રસ ઊડી

ગયો. મૃત્યુ જ ચારે બાજુ નાચતું હોય તેમ તેને લાગવા માંડ્યું. અમરદત્તે પોતાના મિત્રને રાજી કરવા અનેક પ્રયત્નો કર્યા. પરંતુ તેની ઉદાસી દૂર ન થઈ. છેવટે અમરદત્ત તેને લઈને પરગામ જવા નીકળ્યો.

બંને મિત્રો ફરતા પાટલીપુત્રમાં આવ્યા. નગર બહાર ઉદ્યાનમાં ફરતાં ફરતાં તેમણે એક સુંદર મહેલ જોયો. બંને મિત્રો મહેલમાં દાખલ થયા અને મહેલની શોભા જોવા લાગ્યા. અમરદત્તે ત્યાં એક યુવાન સ્ત્રીની પૂરા કદની પ્રતિમા જોઈ. હતી તો પથ્થરની પ્રતિમા જ. પરંતુ શિલ્પીએ એટલી કલાત્મક તેને ઘડી હતી કે જાણે હમણાં જ તે યોલશે. હમણાં જ તે ચાલશે. અમરદત્તની આંખો એ પ્રતિમા પર જ જડાઈ રહી. યુવાન સ્ત્રીની પ્રતિમા જોતા જોતા જાણે તે પણ પથ્થરનું પૂતળું બની રહ્યો. મિત્રાનંદે ઘણીવાર સુધી બસો પકડી હલાવ્યો ત્યારે જ તે ભાનમાં આવ્યો.

મિત્રાનંદે પૂછ્યું : “મિત્ર ! આમ તું ક્યાં જોવાઈ ગયો હતો ? પ્રતિમાની કારીગરી જોતો હતો કે પછી એ પ્રતિમાના પ્રેમમાં ડૂબી ગયો હતો ?”

‘મિત્રાનંદ ! હું જાણું છું કે આ પૂતળી છે. જડ પથ્થર પ્રતિમા છે. છતાંય તેણે મારા પર જાદુ કર્યો છે. તે મારી સાથે વાત કરે છે. મને પ્રેમથી પંપાળે છે. સાચું કહું મિત્ર ! આ યુવતીએ મારા હૈયાનો કબજો લઈ લીધો છે. તેના વિના જીવવું હવે મારા માટે મુશ્કેલ છે. હવે હું લગ્ન કરીશ તો આ સ્ત્રી સાથે જ.” અમરદત્તે ભાવવિહ્વળ અવાજે કહ્યું.

મિત્રાનંદે તેને ઘણું સમજાવ્યો. પણ મોહાંધ અમરદત્ત એકનો બે ન થયો. ત્યાં મહેલનો માલિક આવ્યો. બંનેને ઉદાસ અને મૂંઝાયેલા જોઈ તેણે તેનું કારણ પૂછ્યું. મિત્રાનંદે બધી હકિકત જણાવી પૂછ્યું : “હવે તમે જ આનો ઉપાય બતાવો.” મહેલના માલિકે કહ્યું : “મારી પાસે તો એનો કોઈ ઉપાય નથી. પરંતુ આ પ્રતિમા ઘડનાર શિલ્પી સોપારકપુરમાં રહે છે. તમે તેને મળો તે તમને સત્ય જણાવશે કે આ તેની કલ્પના છે કે કોઈનું પ્રતિબિંબ.”

મિત્રાનંદે અમરદત્તને કહ્યું : “મિત્ર ! તું ચિંતા ન કર, આમ ઉદાસ ન બન. હું સોપારકપુર જઈ છું. સત્ય હકીકત જાણી લાવું છું. જો આ પ્રતિમા જેવી કોઈ યુવતી વિદ્યમાન હશે તો હું જરૂરથી તને મેળવી આપીશ. ત્યાં સુધી તું આ નગરમાં સ્વસ્થચિત્તે રહે.”

“મિત્ર ! મારા મનની આવી હાલત છે અને તું મને છોડીને જાય છે. તો હું કેવી રીતે જીવી શકીશ ? પણ તારે જવું જ જરૂરી છે. તો લલે જ પરંતુ મને ખબર પડશે કે તને કોઈ આફત નડી છે તો તો મારા પ્રાણ જ નીકળી જશે.” અમરદત્ત બોલ્યો.

“મિત્ર ! એવો ઢીલો ન બન. તું તો રાજપુત છે. આમ હિંમત શુભાવવી તને શોભે નહિ. બે એક મહિનામાં જ હું ધારેલું કામ પૂર્ણ કરીને પાછો ફરીશ. ત્યાં

સુધીનો સમય મારા વિના આનંદથી પસાર કરી નાંખ. ” મિત્રાનંદ આમ અમરદત્તને સમજાવીને સોપારકપુર જવા નીકળ્યો.

ત્યાં તે શિલ્પીને મળ્યો. તેની પાસેથી જાણવા મળ્યું કે તેણે એ પ્રતિમા અવન્તીની રાજપુત્રીને ધ્યાનમાં રાખી ઘડી હતી. મિત્રાનંદે શિલ્પી પાસેથી રાજપુત્રી રત્નમંજરીની બધી વિગત જાણી લીધી અને હવે તે અવંતી તરફ ગયો. થોડા જ દિવસમાં તે અવંતી પહોંચ્યો. રાતના તેણે ગામ બહાર એક દેવાલયમાં નિવાસ કર્યો. ત્યાં તેણે એક ઘોષણા સાંભળી : “રાતના ચાર પહોર સુધી આ મહદાનુ રક્ષણ કરશે તેને હું એક હજાર સોનામહોર આપીશ. ”

મિત્રાનંદે એ બીડું ઝડપ્યું ત્યારે લોકોએ તેને ઘણી બધી રીતે ચેતવ્યો. તેણે કહ્યું : “ વીરોને વળી ભૂત-પ્રેતના ડર શા ? ” તેની મજબૂતાતે જોઈ ઘોષણાકારે તેને પાંચસો સોનામહોર આપી અને બાકીની સવારે આપવાનું કહ્યું.

રાતના ચાર પહોર મિત્રાનંદ માટે ચાર લવ જેવા વીત્યા. ભૂત, પ્રેત વગેરે દુષ્ટ દેવોએ મિત્રાનંદને અનેક ઉપસર્ગોથી હેરાન કર્યો. આખી રાત તેણે અનેકવિધ આક્રમણો અને તોફાનોનો વીરતાથી સફળ સામનો કર્યો. સવારના તેને અને શબને હેમખેમ જોઈ લોકો હેરાન પામી ગયા. સૌએ તેની વીરતાને વધાવી. શબનો અગ્નિદાહ કરવામાં આવ્યો. પરંતુ તે માટે શરતની બાકીની સોનામહોર આપવાનો પેલાએ નૈત્યો લખ્યો. આથી મિત્રાનંદે મનમાં ગાંઠ વાળી કે “બાકીની સોનામહોર અહીંના રાજાની સમક્ષ લઈ તો જ હું મિત્રાનંદ ખરો. ”

ત્યાર પછી મિત્રાનંદે ગામમાં ફરતાં ફરતાં રાજા અને રાજપુત્રી વિષે ઘણી બધી માહિતી જાણી લીધી. અને એ રાતના તે રાજાની અતિ માનીતી વેશ્યાને ત્યાં ગયો. રાત ગાળવા વેશ્યાની માતાને ચારસો સોનામહોર ગણી આપી. માતા અને વેશ્યા બંને તેની ઉદારતા જોઈ ખૂશ થઈ ગયા અને મિત્રાનંદ પર ખૂબજ પ્રેમભાવ બતાવવા લાગ્યા.

વેશ્યા સોળ શણગાર સજ્જને મિત્રાનંદ પાસે આવી. પરંતુ મિત્રાનંદ વિલાસ માણવા આવ્યો ન હતો. વેશ્યા પાસેથી તે કંઈક કામ કરાવવા માંગતો હતો. આથી તેણે તે તરફ લક્ષ્ય ન આપ્યું. તેણે કહ્યું : “ એક પાટલો મને લાવી આપ. ધૂપ, દીવો, પુષ્પ વગેરે પૂજાની સામગ્રી લાવી આપ. હું મારા ઇષ્ટદેવનું ધ્યાન કરવા માંશુ છું. ”

રંગભવનમાં દેવની સાધના ? વેશ્યા અને માતા બંને આજ્ઞા બની ગયા. છતાંય તેણે તે બધી સામગ્રી લાવી આપી. અને આખી રાત વેશ્યા પ્રત્યે આંખ પણ કર્યા વિના મિત્રાનંદે ભગવત્ સ્મરણ કર્યું. સતત ત્રણ રાત આમ તે વેશ્યાને ત્યાં રહ્યા. વેશ્યાને તેના પર વિશ્વાસ જોડો. એ તકનો લાભ લઈ મિત્રાનંદે પૂછ્યું : “ રાજપુત્રી રત્નમંજરી સાથે તારે કેવા સંબંધ છે ? ” વેશ્યાએ કહ્યું : “ એ મારી ખાસ બેન-પણી છે. અને રાજા અમે મળીએ છીએ. ”

મિત્રાનંદ : “તો મારું આટલું કામ કરજે. તારી સખીને કહેજે કે જેના પર તું વારી ગઈ છું તે અમરદત્ત રાજપુત્રનો પ્રિય મિત્ર તારા પત્રનો પ્રત્યુત્તર લઈને આવ્યો છે અને તને તે ખાનગીમાં આપવા માંગે છે” વેશ્યાએ તે કામ કરવાની હા પાડી.

રત્નમંજરી તો આ સમાચાર સાંભળી વિચારમાં જ પડી ગઈ. કેાણ પ્રિય, કયો પત્ર અને કેાણ મિત્ર? જરૂર આ કેાઈ ધૂર્ત લાગે છે. પણ જે હોય તે. એ માણસ હોવો જોઈએ ચાલાક. મારે તેને જોવો પડશે. આમ વિચારી વેશ્યાને એ મિત્રને રાતના પોતાને ત્યાં મોકલવા જણાવ્યું. આપેલ નિશાની પ્રમાણે સાત કિલ્લા ઉદ્ધંધીને મિત્રાનંદ રત્નમંજરીના એકાંત શયનગૃહમાં ગયો. ખંને એક ખીલને ઘડીભર જોઈ જ રહ્યા.

સમય ગુમાવવો પાલવે તેમ ન હતો આથી મિત્રાનંદે પત્ર વાંચી સંભળાવ્યો. અમરદત્ત તેના ગ્રેમમાં કેટલો પાગલ છે, તે હકીકત કહી. તેની વાણી, તેનું ચાતુર્ય વગેરે જોઈ રત્નમંજરી જીવંત પ્રતિમા જેવી બની ગઈ. એ તકનો લાભ લઈ મિત્રાનંદે રાજપુત્રીના હાથનું કડું કાઢી લીધું અને તેની જાંઘ પર ત્રિશુળનું નિશાન કરી લીધું. રાજપુત્રી ખીજું કંઈ વિચારે તે પહેલાં તો મિત્રાનંદ આંખના પલકારામાં ત્યાંથી નીકળી ગયો અને સીધો વેશ્યાને ત્યાં જઈ આરામથી સૂઈ ગયો.

ખીજે દિવસે સવારના મિત્રાનંદ રાજસભામાં ગયો. રાજાને ભેટલું ધરીને તેણે પેલા શ્રેષ્ઠીની કૃતિયાદ કરી અને ખાકીની સોનામહોરો અપાવવા માટે દાદ માંગી. રાજાએ તુરત જ તે શ્રેષ્ઠીને ખોલાવ્યો. તે આવ્યો. તેણે કહ્યું : “તે સમયે હું શોકાકુળ હતો અને પિતાની મરણોત્તર ક્રિયામાં વ્યસ્ત હતો આથી તે સોનામહોર હું આપી શક્યો નથી. તો તમે ખંને મને ક્ષમા કરો.” પછી તેણે ખાકીની સોનામહોરો ગણી આપી.

રાજાએ મિત્રાનંદને પૂછ્યું કે તે રાતે તે શખનું આખી રાત રક્ષણ કેવી રીતે કર્યું? ત્યાં તને શો અનુભવ થયો? મિત્રાનંદે વિનયથી કહ્યું : “હે રાજા! તે રાતે મને ડરાવવા અનેક ભૂત, પ્રેત અને વ્યંતર આવ્યા. મને મારી નાંખવા તેમણે અનેક શસ્ત્રોનો ઉપયોગ કર્યો. પરંતુ ગુરુમંત્રના બળથી મેં તે સૌનો પરાલભ કર્યો.”

રાતના છેલ્લા પહોરમાં એક અપ્સરા જેવી રૂપવાન સ્ત્રી આવી. તેના ચહેરા પર તેજ હતું. પરંતુ તે મને કેાઈ ડાકણ જેવી લાગી. તેણે વાળ છૂટા રાખ્યા હતા. મોંમાંથી અગ્નિની જ્વાળાઓ કાઢતી હતી. અને તેના એક હાથમાં ત્રિશુળ હતું તેણે મને ખિહામણા અવાજે કહ્યું : “આજે તો હું તને ખાઈને જ તૃપ્તિ પામીશ.”

તેનું આ વિકરાળ સ્વરૂપ જોઈ મને થયું કે લોકો કહે છે તે મારી આ જ હોવી જોઈએ. આથી મેં તેની સાથે જીવ સટોસટનું યુદ્ધ કર્યું. ઝપાઝપીમાં મેં તેના હાથનું સુવર્ણ કંકણ કાઢી લીધું અને તેને પકડીને તેની જમણી જાંઘમાં ત્રિશુળનું નિશાન કર્યું. આથી તે મારાથી હારીને ભાગી ગઈ.”

“ તેં એનું કડું કાઢી લીધું તે ક્યાં છે ? ” રાજાએ પૂછ્યું. મિત્રાનંદે તુરત જ તે કડું કાઢીને રાજાના હાથમાં સોંપ્યું. એ જોઈ રાજાને આઘાત લાગ્યો. શું મારી જ પુત્રી મારી ઠરી ? તે તુરત જ રાજમહેલમાં ગયો. ત્યાં જઈ તેણે જોયું તો પુત્રી સૂતી હતી તેના એક હાથમાં કડું ન હતું. વાળ છૂટા હતા. અને જાંઘ પર પાટો બાંધેલો હતો. રાજાએ આવીને તુરત જ મિત્રાનંદને ખાનગી ખંડમાં લઈ જઈને કહ્યું : “ એ મારી પુત્રી છે. હવે તું જ તેનો નિગ્રહ કર. ”

મિત્રાનંદને એ જ જોઈતું હતું. પરંતુ પોતાનો ઈરાદો છતો ન થઈ જાય તેથી તેણે તે વાત તો પ્રથમ માનવાનો જ ઈન્કાર કર્યો. છેવટે કહ્યું : “ તો હે રાજા ! મારે તેને પ્રથમ જોવી પડશે. મારાથી તે સાધ્ય થશે કે નહિ તે નક્કી કરીને પછી હું તમને જવાબ આપું. ” રાજાએ મિત્રાનંદને રાજપુત્રીને મળવાની હા પાડી.

રાજા આજ્ઞાથી મિત્રાનંદ રાજપુત્રીને મળ્યો. રત્નમંજરીએ તેને ઓળખી લીધો. તેને પ્રેમથી બેસાડ્યો. તેનો યોગ્ય સત્કાર કર્યો. મિત્રાનંદે નિખાલસતાથી કહ્યું : “ મેં તને જોડું કલંક આપ્યું છે. તો મને ક્ષમા કર. પરંતુ તને અમરદત્ત પાસે લઈ જવાનો આ જ એક ઉત્તમ ઉપાય છે. હવે હું તને રાજા સમક્ષ લઈ જઈ તારા પર દાણા નાંખું ત્યારે તારે મોંમાંથી કુટાર કાઢવા અને જોરથી માથું ધુણાવવું. તું આટલું કરીશ તો આપણું કામ સિદ્ધ થઈ જશે. ” રાજપુત્રીએ કહ્યું : “ તમે કહેશો તો મારા પ્રાણ આપી દઈશ. તમે કહેશો તે પ્રમાણે કરીશ. ”

આમ નક્કી કરી મિત્રાનંદ રાજાને મળ્યો. તેણે કહ્યું : “ તમારું કહેવું બરાબર છે. તમારી પુત્રી જ રાતના મને ખાઈ જવા આવી હતી પરંતુ હું તેને સાધ્ય કરી શકીશ. આ માટે તમે એક સાંઢ તૈયાર કરાવો. આજે રાતે મંત્રના બળથી હું તેને સાંઢ પર બેસાડી દેશ બહાર લઈ જઈશ અને સવારના તેને ગમે ત્યાં છોડી મૂકીશ. ”

રાજા સંમત થયો. સાંજે મિત્રાનંદ રાજપુત્રીને વાળ પકડીને લઈ આવ્યો. તેના પર સરસવના ઘણા દાણા નાંખ્યા. રત્નમંજરીએ શીખવ્યા પ્રમાણે કુટાર કર્યો અને માથું ધુણાવ્યું. મિત્રાનંદે તુરત જ તેને બે હાથે ઊંચકીને સાંઢ પર બેસાડી દીધી. પોતે પણ બેસી ગયો અને રાજાની પ્રેમલીની વિદાય લઈ સાંઢને મારી મૂક્યો.

બે મહિના પૂરા થવાને આજે છેલ્લો દિવસ હતો. નિરાશ થઈ અમરદત્ત ચિતામાં બળી મરવાની તૈયારી કરતો હતો ત્યાં જ મિત્રાનંદ રત્નમંજરીને લઈને આવી પહોંચ્યો. રાજપુત્રીને જોતાં જ અમરદત્તના હૃવમાં હૃવ આવી ગયો. પૂર્વ ભવના રાગથી બંને એકબીજાને લેટી પડ્યા અને ત્યાં જ તેમણે પાણિગ્રહણ કર્યું.

હવે તેજ સમયે તે નગરનો રાજા અપુત્રીયો મરણ પામ્યો. બીજા રાજાની વરણી માટે પ્રધાનોએ પંચ દિવ્ય કર્યાં. એ હાથણીએ નગર બહાર આવી અમરદત્ત પર

કળશ ઢોળ્યો. આથી મોટા ઉત્સવપૂર્વક તેને રાજગાદીએ બેસાડયા. અમરદત્તે મિત્રા-નંદને મુખ્ય પ્રધાન બનાવ્યો. રત્નસાર શ્રેષ્ઠીને નગરશેઠ બનાવ્યો.

મિત્રાનંદ રાજ્યકારભારમાં વ્યસત હતો. છતાંય તે પેલા શબ્દના વચન ભૂલ્યો ન હતો. આથી તેનું મન વ્યગ્ર રહેતું હતું. એક દિવસ તે અમરદત્તની રજા લઈ કેટલાક નોકરો સાથે પોતાના મૂળ વતન તરફ જવા નીકળ્યો. વિદાય સમયે અમરદત્તે કહ્યું : ‘ મિત્ર ! તારા સમાચાર મને તું અવારનવાર મોકલતો રહેજે. ’

આ વાતને ઘણો સમય થઈ ગયો પણ મિત્રના કોઈજ સમાચાર ન આવ્યા. અમરદત્ત ચિંતામાં પડી ગયો. રત્નમંજરીએ કહ્યું : “ હે સ્વામી ! આપણા નગરમાં જ્ઞાનભાનુ નામના ગુરુમહારાજ પધાર્યા છે. તે જ્ઞાની છે. તેમને પૂછવાથી કદાચ આપણને કંઈક જાણવાનું મળશે. ” અને તુરત જ બંને ગુરુમહારાજ પાસે ગયા. વિનયથી વંદના કરી. અને મિત્રના સમાચાર જણાવવા પ્રાર્થના કરી. આથી જ્ઞાની ગુરુએ કહ્યું :

“ હે રાજન્ ! તારો મિત્ર એક પર્વત પાસે નદીના કાંઠે પડાવ નાંખીને રહેતો હતો, ત્યાં ચોરોએ ઓચિંતી ધાડ પાડી. તેના બધા જ સેવકો લડતાં લડતાં મૃત્યુ પામ્યા. આથી મિત્રાનંદ એકલો ત્યાંથી નાસી છૂટ્યો.

નાસીને થાકી જતાં તે એક વડની નીચે સૂતો. ત્યાં તેને સપ્તે ડાંખ માર્યો તે સમયે ત્યાંથી કોઈ તપસ્વી પસાર થયા. તેમણે મિત્રાનંદનું વિષ ઉતાર્યું. હવે ત્યાંથી તે પાછો તને મળવા આવતો હતો ત્યાં ચોરોએ તેને પકડ્યો અને એક વાણિયાને વેચી દીધો.

આ વાણિયો પડાવ નાંખી પડ્યો હતો ત્યાં લાગ જોઈ બાંધન તોડી મિત્રાનંદ ભાગ્યો. એ ભાગતો હતો તે જોઈ રાજના સેવકોએ તેને ચોર જાણીને પકડ્યો. સવારે રાજાએ તેને વટવૃક્ષ પર લટકાવી મારી નાંખવાનો હુકમ કર્યો. તેને બાંધવામાં આવ્યો ત્યારે મિત્રાનંદ વિચાર કરતો હતો કે પેલા શબ્દનું વાક્ય આખરે સાચું ઠ્યું.

મૃત્યુ પામ્યા બાદ બીજે દિવસે ત્યાં કેટલાક છોકરાઓ મોઈ-દંડા રમતા હતા. તેમાંથી એક જણે મારેલી મોઈ મિત્રાનંદના શબના મુખમાં પડી. આમ શબનું કહેવું બધું જ સાચું ઠ્યું છે.”

મિત્રની આવી કરુણ કથા સાંભળી અમરદત્ત અને રત્નમંજરી બંને શોકાક્રુણ બની ગયા. ગુરુએ તેમને આશ્વાસન આપ્યું. પછી શાંત થતાં અમરદત્તે પૂછ્યું : હે ગુરુદેવ ! મારો મિત્ર મરીને ક્યાં ઉત્પન્ન થયો છે અને અમારા પૂર્વલવ શા હતા !

ગુરુદેવે કહ્યું : “ હે રાજન્ ! તારા મિત્રનો જીવ મરીને તારી રાણીની કુક્ષિએ પુત્રરૂપે ઉત્પન્ન થયો છે અને તે અનુક્રમે રાજા થશે. પૂર્વલવમાં આજથી ત્રીજા પૂર્વ-લવે તું ક્ષેમંકર નામે કણબી હતો. સલ્યશ્રી નામે તારી પત્ની હતી અને ચંદ્રસેન નામે નોકર હતો.

ચંદ્રસેન જેતરમાં કામ કરતો હતો તે સમયે તેણે કોકને જેતરમાંથી શીંગ લેતો જોયો. આ જોઈ ચંદ્રસેન બોલ્યો : “આ મહાચારને ઊંચો ખાંધીને લટકાવો.” ગુસ્સાથી આમ બોલીને ચંદ્રસેને નિકાચિત કર્મ ખાંધ્યું.

સત્યશ્રીએ પણ એક વખત પોતાની પુત્રવધૂને ગુસ્સામાં કહ્યું : “કાકણની જેમ આમ ઉતાવળી ઉતાવળી શું ખાય છે? ધીમેથી ખાતાં શું જોર આવે છે?” આમ કહી તેણે પણ કર્મ ખાંધ્યું.

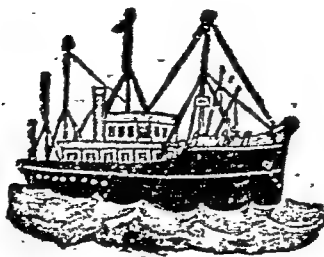
એક વખતે ક્ષેમંકરે ચંદ્રસેનને બીજા ગામ જવાનું કહ્યું : ચંદ્રસેને કહ્યું : “આજે મારે ત્યાં સ્વજનો આવવાના છે તેથી હું જઈ શકું તેમ નથી.” ત્યારે ક્ષેમંકરે ગુસ્સાથી કહ્યું : “લલે તારા સ્વજનોનો મેળાપ ન થાય પરંતુ તારે બીજે ગામ જવું જ પડશે.” આમ બોલી ક્ષેમંકરે પણ કર્મ ખાંધ્યું.

તેવામાં કોઈ બે મુનિ ગોચરી માટે પધાર્યા. તેમને જોઈ ક્ષેમંકર અને સત્યશ્રીએ બંનેને પ્રેમથી ગોચરી બહારાવી. તેમનો લક્ષિતલાવ જોઈ ચંદ્રસેને અનુમોદના કરી : “આ દંપતીને ધન્ય છે કે તેઓ ગુરુલક્ષિત કરે છે.” તે જ સમયે ત્રણ પર વીજળી પડી અને ત્રણેય એક સાથે મૃત્યુ પામ્યા.

“એ ક્ષેમંકરનો જીવ તે તું અમરદત્ત. સત્યશ્રી તે તારી પત્ની રત્નમંજરી અને ચંદ્રસેન ચાકર તે આ લલે તારો મિત્ર મિત્રાનંદ થયો. ચાકરે મુસાફરને ઊંચો ખાંધવાનું કહ્યું હતું તે મરીને પેલા વટવૃક્ષ પર વ્યંતર થયો. પૂર્વલવનું વૈર ચાદ કરી તે આ પ્રમાણે બોલ્યો હતો.”

પૂર્વલવ સાંભળતાં બંનેને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું. પછી તેમને ત્યાં પુત્રનો જન્મ થયો. તેને રાજ સોંપી તેમણે દીક્ષા લીધી અને અનુક્રમે મોક્ષે ગયા.

આ કથામાંથી લબ્ય જીવોએ શીખવાનું એ છે કે ક્યારેય પણ ગુસ્સો ન કરવો. ગુસ્સામાં કડવા વેણુ ન બોલવા. કડવી અને તીવ્ર વાણી બોલવાથી ભારે કર્મખંધ થાય છે અને અનંતા લવ ભમવા પડે છે. આથી સમતાભાવ રાખવો, પ્રિય વચન બોલવા.

માનનો ત્યાગ કરો.

માનત્યાગાન્મહૌજસ્વી, તત્ત્વજ્ઞાની સુદક્ષતામ્ ।

દધન્ દધૌ મહજ્ઞાનં, વાહુવલી મુનીશ્વરઃ ॥

“મોટા પરાક્રમી, તત્ત્વજ્ઞાની અને અતિદક્ષપણાને ધારણ કરનાર બાહુબલી મુનીશ્વરે માનનો ત્યાગ કરીને કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું.”

બાહુબલીનું દષ્ટાંત

ભગવાન ઋષભદેવને સો પુત્ર હતા. ભરત પાટવીકુંવર હતો. રાજ્યોની વ્યવસ્થા સોંપી ઋષભદેવે દીક્ષા લીધી. ભરત ચક્રવર્તી થવા છ બાંડ ધૂમી વળ્યો. સાઠ હજાર વરસે તે છ બાંડનો વિજેતા બન્યો. ચક્રીનો રાજ્યાભિષેક કરવાનો સમય થયો ત્યારે તેણે પોતાના ભાઈઓને જ ન જોયા. ફક્ત મોકલી તે સૌને પોતાની આજ્ઞા માનવા કહેવડાવ્યું.

ભાઈઓએ કહ્યું : “પિતાજીએ અમને રાજ્ય આપ્યું છે. પછી અમે શા માટે કોઈની આજ્ઞા માનીએ ? તેમ છતાં આ અંગે અમે પિતાજીને પૂછી તેઓ જે કહેશે તે પ્રમાણે વર્તીશું.” અને બધા ભાઈઓ ભગવાનને મળ્યા. વંદના કરી. વિનયથી આવવાનો હેતુ કહ્યો. ત્યારે તેઓ સૌને ભદ્રિક આત્મા બાણી ભગવાને ઉપદેશ આપ્યો :

સંવુજ્જહ કિં ન વુજ્જહ, સંકેહિ રલ્લ યચ્છ દુલ્લહા ।

નો હુવણં મંતિ રાઙ્ગો, નો સુલહં પુણરવિ જીવિઅં ॥

“બોધ પામો, કેમ બોધ પામતા નથી ? આ પ્રાણીને બોધિ જે સમ્યક્ત્વ તે જ હુલ્લ છે. મંત્રી કે રાજા થવું હુલ્લ નથી પરંતુ ફરીને મનુષ્યપણાનું ભવિત પામવું હુલ્લ છે.”

ભગવાનની પ્રેરક દેશના સાંભળી બધા ભાઈઓ પ્રતિબોધ પામ્યા. અને તેમની પાસે દીક્ષા લીધી. આ સૌમાં બાહુબલી ન હતા. ભરતે તેને પણ કહેવડાવ્યું. બાહુબલીએ ભરતની આજ્ઞામાં રહેવાનો ઈન્કાર કર્યો આથી ભરત સૈન્ય લઈને બાહુબલીને જીતવા યુદ્ધે ચડ્યો.

બાર વરસ સુધી બંને ભાઈઓ વચ્ચે વિવિધ પ્રકારનું યુદ્ધ થયું. પછી ભરત અને બાહુબલી બંને એકલા જ લડ્યા. બંને જણા વચ્ચે દષ્ટિયુદ્ધ, વચનયુદ્ધ, મુષ્ટિયુદ્ધ થયાં. આ મુષ્ટિયુદ્ધમાં બાહુબલીએ ભરતને આકાશમાં અદ્ધર ઉછાળ્યા પછી બાહુબલીને થયું : “ભાઈ ધરતી પર આટલે ભિચેથી પડશે તો પટકાઈને કદાચ મરી જશે. ના,

મારાથી એવું ન થાય. ” આમ વિચારી જેવા ભરત નીચે ગળડતા આવ્યા કે બાહુબલીએ તેમને જે હાથમાં ઝીલી લીધા.

ભરતને ચક્રવર્તી બનવું હતું. આથી તેમણે સ્વસ્થ થઈ બાહુબલીના મસ્તક પર મુદ્દિપ્રહાર કર્યો. બાહુબલી ઘડીભર મૂઝાઈ ખાઈ ગયા. સ્વસ્થ થતાં તેમણે ભરતના હૃદય પર મુદ્દિઘાત કરી વળતો પ્રહાર કર્યો. આમ ભરતનો પાંચેય યુદ્ધમાં પરાજય થયો. આથી હવે તેમણે છેલ્લું શસ્ત્ર અજમાવ્યું. તે પહેલાં તેમણે બાહુબલીને કહ્યું : “ભાઈ ! હજી કશું બગડ્યું નથી. આ યુદ્ધમાં તને કશું જ નુકશાન થયું નથી. પરંતુ ચક્ર છોડીશ તો જીવવું મુશ્કેલ બનશે. આથી તું મારી આજ્ઞા માન. ”

બાહુબલીએ તેનો મુકાબલો કરવા પણ તૈયારી બતાવી. આ જ સમયમાં બાહુબલીનો આત્મા જાગ્યો. ચક્રનો ચૂરો કરવા મુઠી ઉગામી ત્યાં જ તેમને વિચાર આવ્યો : “આ હું શું કરી રહ્યો છું ? મારી આ પોલાલી મુટ્ઠીથી ભાઈની હત્યા થશે. લોકો કહેશે એક નાના ભાઈએ મોટા ભાઈને હણી નાખ્યો. છ બંડના નાથના હત્યારા તરીકે મને લોકો જાણશે. મારે શા માટે આવા પાપમાં પડવું જોઈએ ? ભલે મોટા ભાઈ ચક્રવર્તી બને. ” અને પછી આત્મનિંદા કરી પસ્તાવા લાગ્યા.

ત્યાં ભરતે ઉગામેલું ચક્ર બાહુબલીની પ્રદક્ષિણા કરી પાછું ભરત પાસે આવી ગયું. કારણ ચક્રે ગોત્રના કોઈપણ માણસ ઉપર ચાલતું નથી. આમ ચક્ર પાછું ફર્યું તે જ સમયે બાહુબલીએ ઉગામેલી મુટ્ઠીથી પોતાના વાળનો લોચ કર્યો ત્યારે દેવોએ “સાધુ, સાધુ બોલીને તેમના પર પુષ્પવૃષ્ટિ કરી. યુદ્ધના આવા અણધાર્યા પડતાથી સૌ આનંદિત બન્યા. ભરતે સાધુ બાહુબલીને વંદના કરી અને તેમના વૈરાગ્ય અને સામર્થ્યની પ્રશંસા કરી.

હવે બાહુબલીએ વિચાર્યું : “હું આમ છદ્મસ્થપણે પિતા પાસે જઈશ તો મારાથી પ્રથમ દ્વીક્ષિત થયેલાને મારે વંદના કરવી પડશે તેથી મારી લઘુતા દેખાશે. આથી હવે તો હું કેવળજ્ઞાની બનીશ ત્યારે જ પિતાજીની પર્વદામાં જઈશ. ” આમ નક્કી કરી બાહુબલી સમરભૂમિમાં જ કાર્યોત્સર્ગ કરવા લાગ્યા.

એક વરસ સુધી બાહુબલી હાલ્યા ચાલ્યા વિના આત્મધ્યાનમાં ધ્યાનસ્થ રહ્યા. એક વરસમાં તો ઋતુઓ પણ બદલાઈ અને બાહુબલીની આસપાસ લતાઓ ઊગી નીકળી. માથા ને દાઢીના વાળ વધી ગયા. તેમાં પક્ષીઓએ માળા કર્યા. છતાંય બાહુબલીજી ધ્યાનમાં અખંડિત રહ્યા. લગવાને બાહુબલીનો કેવળજ્ઞાન અવસર જાણી તેમને પ્રતિબોધ પમાડવા ગ્રાહી અને સુંદરી સાધ્વીઓને મોકલી. આ બંને બાહુબલીની સંસારી બેનો હતી.

ઘણી મુશ્કેલીએ સાધ્વીઓએ બાહુબલીને ઝોળળી કાઢ્યા. અને ઊંચે અવાજે કહ્યું : “વીરા ! ગજથડી નીચે ઉતરો ” ધ્યાનસ્થ બાહુબલીએ આ ચાર શબ્દો સાંભળ્યા.

આંખ ખોલી જોયું તો સામે જે સાધ્વીઓ પોતાને ઉદેશીને ખોલી રહી હતી. પછી ઓળખાણ પડી. અરે આ તો ગ્રાહી અને સુંદરી!

ખાહુબલીને જાણત થયેલા જોઈ બંનેએ કહ્યું : “હે બંધુ! પિતાજીએ અમને કહેવડાવ્યું છે કે મદોન્મત્ત હાથી પર ચઢવાથી કેવળજ્ઞાન તમને શી રીતે મળશે? આથી તેવા હાથી પરથી નીચે ઉતરો. હાથી પર ચઢીને કેવળજ્ઞાન પામવું હતું તો પછી તક્ષશીલાનું રાજ્ય શા માટે છોડ્યું?”

ખાહુબલી આ સાંભળી વિચારમાં પડી ગયા. “તેમનું અભિમાન સમ્યક્ વિચાર ધારાથી ઓગળતું ગયું. તેમને સમજાયું કે હું અભિમાન કરી રહ્યો છું એમાં જ મેં આટલી સાધના વ્યર્થ કરી. કેવળી તો બધા જ પૂજ્ય અને વંદનીય છે. મેં તેમના માટે અયોગ્ય તુલના સેવી. હવે મારે તુરત જ તેમની ક્ષમા માગવી જોઈએ. અને તેમને વંદના કરવી જોઈએ.”

અને જ્યાં ભગવાનની પર્ષદામાં જવા પગ ઉપાડે છે ત્યાં જ તેમને કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. દેવતાઓએ આપેલ ચતિલિંગને ધારણ કરી ભગવાનના સમવસરણમાં ગયા. ત્યાં તીર્થને નમસ્કાર કરીને કેવળીની સભામાં બેઠા.

આ ઘટનાથી ભવ્યજીવોએ અંતરમાંથી માન, મદ, અભિમાન વગેરે નિર્મૂળ કરવા માટે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. આત્મસાધનામાં અભિમાન બાધક છે, મુક્તિ માટે અહંકારમુક્ત બનવાનું છે તે આ પ્રસંગથી આપણે સૌએ શીખવાનું છે.

“ખરેખર ખાહુબલીને જ મહાબળવાન જાણવા કે જેમણે પ્રથમ જ બંડના નાથને જીતી લીધા અને પછી વિશ્વમાં કંટકરૂપી માનરૂપી મહામદ્દને હણીને પરમાનંદ પ્રાપ્ત કર્યું.”

૨૪૩

માયાપિંડથી થતા દોષો.

મક્તાદિહેતવે કુર્વન્નાનારૂપાણિ માયયા ।

સાધુર્વચયતે શ્રાદ્ધાન્ માયાપિંડઃ સ ંચયતે ॥

“સાધુ ભાત પાણી વગેરે માટે માયા વડે નાનાપ્રકારના રૂપો કરીને આવડોને છેતરે તેને માયાપિંડ કહેવાય છે.” આ અંગે અષાઢભૂતિ મુનિનું દર્શાવ છે તે આ પ્રમાણે:

અપાઠભૂતિ મુનિનું દષ્ટાંત

ગુરુ ધર્મરૂચિ આચાર્યની આજ્ઞા લઇને અપાઠભૂતિ મુનિ રાજગૃહીની શેરીઓમાં ગોચરી લેવા માટે નીકળ્યા. ફરતાં ફરતાં તે મહર્ષિક નામના એક નટના ઘરે પહોંચ્યા. ખડાર ઊભા રહી કહ્યું : ‘ધર્મલાલ.’ નટની બે પુત્રીઓ ભુવનસુંદરી અને જયસુંદરીએ મુનિને વધાવ્યા. મુનિએ ગોચરી માટે પાતરું ધર્યું. સુંદરીઓએ મત્ત મધુર સુગંધવાળો એક મોઢક વહોરાવ્યો. પુનઃ ધર્મલાલ આખી અપાઠભૂતિ ખડાર આવ્યા.

ખડાર જતાં જતાં તેમના મનમાં વિચાર આવ્યો : ગોચરીમાં લાડુ તો એક જ મળ્યો છે. અને તે તો, મારા ગુરુને આપવો પડશે. મારા ભાગે તો આવશે નહિ. આમ વિચારી તેમણે નવા રૂપે એક વધુ મોઢક વહોરવા માટે તેમણે પોતાની લજ્જિયથી યુવાન સાધુનું રૂપ ધારણ કર્યું.

સુંદરીઓએ ભાવથી યુવાન સાધુને બીજો મોઢક વહોરાવ્યો. એ લઈ ખડાર આવતાં ફરી તેમણે વિચાર્યું : ‘આ મોઢક તો ધર્માચાર્યને આપવો પડશે.’ આથી એક આંખ કાણીવાળા વૃદ્ધ સાધુનું રૂપ ધારી ત્રીજો મોઢક પાછો ંહોરી આવ્યા. તોય તેમના મનને સંતોષ થયો નહિ. આથી તેમણે છ છ વખત બુદ્ધા બુદ્ધા રૂપ ધારણ કર્યો. એ દરેક વિવિધ મુનિ વેષે તે મોઢક બહોરી લાવ્યા અને પોતાની ધારણા સિદ્ધ થતાં ઉપાશ્રયે પાછા ફર્યો.

તેમના આ બધા વેષ પરિવર્તન મહર્ષિક નટે જોયા. તેને થયું કે મુનિ રસ લુપ્થ છે. તેમને સંસારમાં પાછા લાંબી શકાય તો તે કુશળ નટ બની શકે તેમ છે. મારી સાથે તે રહે તો મારું દરિદ્ર અત્મ થઈ જાય. કેઈપણ હિસાબે હવે મારે આ મુનિને સંસારમાં પાછા લાવવા જોઈએ. આમ વિચારી તેણે પોતાની પુત્રીઓને કહ્યું : “તમે જે સાધુને બહોરાવ્યું તે સાધુ ઉત્તમ નટ થઈ શકે તેમ છે. છ વખત તે એક જ સાધુ તમારી પાસે વિવિધ વેષે આવ્યો હતો. સુખી થવું હોય તો તમે એ સાધુને રીઝવો. તે હંમેશા અહીં આવે અને આપણે ત્યાં જ રહી જાય તેવું કંઈક કરો. તેને તમારા રૂપ અને યૌવનમાં પ્રતોલિત કરો.” પિતાની પાસેથી સત્ય બાણી પુત્રીઓ પણ અપાઠભૂતિને વશ કરવા માટે વિચારવા લાગી.

ત્યાં સદ્ભાગ્યે અપાઠભૂતિ બીજે દિવસે એ નટને ત્યાં જ ગોચરી માટે આવ્યા. તેમને જોઈ પુત્રીઓ તૈયાર થઈ ગઈ. જૂન જ હાવભાવથી તેમણે પાતરું ભરીને સુગંધી મોઢક બહોરાવ્યા. અને વિનંતી કરી : “હે મુનિ ! તમે રોજ અમને લાલ આપજો તમારાં પગલાં પુણ્યવંતાં છે. તમારા પગલાંથી અમારાં ભાગ્ય જૂલી ગયા છે. તો આપ હંમેશા અમારે ત્યાં જ ગોચરી માટે પધારજો.”

અને પછી તો અપાઠભૂતિ-રોજ નટને ત્યાં ગોચરી માટે આવવા લાગ્યા. ધીમે ધીમે પુત્રીઓએ મુનિ પર બહુ કરવા માંડ્યો. ચોક્કસ હેતુપૂર્વક તેઓ વર્તતી. તેમની

સાથે હસીને વાત કરતી તેમનાં અંગો દેખાય તે રીતે હલન ચલન કરતી. કટાક્ષ કરતી દ્વિઅર્થી વાણી બોલતી. છેવટે એક દિવસે બંનેએ સ્પષ્ટપણે મુનિને પોતાની સાથે ભોગ ભોગવવાની માગણી કરી.

મુનિએ કહ્યું: “તમારા અંતરની વ્યથા હું સમજી શકું છું. પરંતુ મારાથી ગુરુની આજ્ઞા વિના કંઈ થઈ શકે નહિ. હું મારા ગુરુની આજ્ઞા લઈ તુરત જ પાછો આવીશ, પછી તમે કહેશો તેમ તમારી સાથે વર્તીશ.”

ઉપાશ્રયે આવી અષાઢભૂતિએ સત્ય બધી જ વાત કહી અને નટને ત્યાં જવા રજા માંગી. આચાર્ય બે ઘડી મૌન થઈ ગયા. તેમણે વિચાર્યું: “માયાપિંડથી આહાર લાવવાનું આ પરિણામ આવ્યું છે. મુનિ લપસ્યો છે. પણ હજી પટકાયો નથી. મને પૂછવા આવ્યો છે. મારી આજ્ઞા માગે છે, આથી હજી તેનામાં આત્મા જીવે છે ખરો. આત્મા સાવ ઘોરી નથી ગયો પરંતુ મારાથી સાવધ કર્મની આજ્ઞા કેમ અપાય?”

છેવટે ઘણાં મનોમંથનને અંતે તેમણે વચ્ચો રસ્તો કાઢ્યો. મુનિને કહ્યું: “હે શિષ્ય! તારું આ પગલું અનુચિત છે. પરંતુ તું મારી બે વાત અંગીકાર કર. મધ અને માંસ નહિ ખાવાની પ્રતિજ્ઞા લે.” મુનિએ તુરત જ તે પ્રતિજ્ઞા લીધી. અને પછી સીધા તે નટના ઘરે આવ્યા.

સંસારી વેષમાં આવેલા જોઈ નટ અને તેની પુત્રીઓના આનંદની અવધિ ન રહી. પરંતુ તેણે ઘરમાં સ્થિર થતાં પહેલાં કહ્યું: “હું તમારે ત્યાં રહું. તમારા જેવો થઈને રહું પણ તે એક શરતે. તમે સૌ મધ અને માંસ નહિ ખાવાનું મને વચન આપો તો જ હું તમારી ઇચ્છા પૂરી કરું.” નટે અને પુત્રીઓએ અષાઢભૂતિની શરત માન્ય કરી. નટે પોતાની બંને પુત્રીઓને તેમની સાથે પરણાવી. અને ઘરજમાઈ બનીને રહ્યા.

થોડાજ સમયમાં પોતાની નાટ્યકુશળતાથી અષાઢભૂતિએ નટને માલામાલ કરી દીધો. નગર આખામાં અષાઢભૂતિની પ્રશંસા થવા લાગી. આ અતિ પ્રશંસા એક નટથી સહન ન થઈ, તેણે રાજાને સ્પર્ધા કરવા માટે પડકાર કર્યો. આ પરદેશી નટે શરત કરી કે આપની કુળામાં જેનો પરાજય થાય તે સર્વસ્વ છોડીને આ ગામ છોડી આદ્યો જાય. અષાઢભૂતિએ આ પડકારને ઝીલી લીધો.

નિશ્ચિત દિવસે સ્પર્ધા યોજાઈ. રાજા સહિત આખું નગર નાટ્યકલા જોવા ઉમટ્યું. બંને પત્ની તે રાતે ઘર રહી. તેમણે વિચાર્યું: ઘણાં દિવસથી દારૂ પીધો નથી. ગળામાં સોસ પડે છે. આજે તો સ્વામી છે નહિ. શા માટે રાતે દારૂ પીને મજા ન કરવી? અને બંનેએ તે રાતે મસાલેદાર માંસની વાનગીઓ ખાધી. ખૂબ દારૂ પીધો. એટલો બધો દારૂ પીધો કે જરા પણ ભાન ન રહ્યું.

અપાઠભૂતિએ જીત મેળવીને સવારે ઘરે આવીને જોયું તો બંને પત્નીઓ શયનખંડમાં નિર્લજ્જ અવસ્થામાં પડી હતી. વાળ વીખરાયેલા હતા. કપડાના ઠેકાણા ન હતા. અને માથું ફાટી જાય તેવી દુર્ગંધ તેમના મોંમાથી આવતી હતી. એંઠા મોંના કારણે ત્યાં માખીઓ પણ બણબણતી હતી. આ બુદ્ધિસાજનક દૃશ્ય જોઈ અપાઠભૂતિનું અંતર વલોવાઈ ગયું. તેમનો સૂતેલો આત્મા જાગી ગયો. ગુરુનું વાક્ય યાદ આવી ગયું. તે તુરત જ પોતાના સસરા નટ પાસે ગયો અને કહ્યું:

“મારો ને તમારા સૌનો સંબંધ પૂરો થયો. બાર બાર વરસ સુધી હું કાદવમાં રહ્યો. હવે હું ગંદવાડમાં જીવી શકું તેમ નથી. રસ અને રૂપમાં લુપ્થ બની મેં ચારિત્ર્ય ગુમાવ્યું. બાર વરસ મેં તેમાં ખરબાદ કર્યા, આજે મને અનુભૂતિ થઈ છે કે મેં અયોગ્ય કયું છે. હાથમાં આવેલ ચારિત્ર મેં ગુમાવી દીધું છે. પરંતુ હવે મારાથી વધુ સમય હવે આ ગંદકી અને ઉકરડામાં જીવી શકાય તેમ નથી. હું હવે પાછો મારા ગુરુ પાસે જઉં છું.”

આ જાણી નટે અને પત્નીઓએ અપાઠભૂતિને ખૂબજ સમજાવ્યો. પત્નીઓએ ભૂલની ક્ષમા માગી. અપાઠભૂતિ એકનો બે ન થયો ત્યારે પત્નીઓએ કહ્યું: “તમારે જવું હોય તો ભલે જાવ. પણ અમને જીવનભર ચાલે તેટલું ધન આપીને પછી જાવ. તે સિવાય અમે તમને જવા નહિ દઈએ.”

અપાઠભૂતિએ એ વાત સ્વીકારી લીધી. તે તુરત જ રાજા પાસે ગયા અને કહ્યું: હે રાજા! આજ હું તમને સર્વશ્રેષ્ઠ ભરત ચક્રવર્તીનું નાટક બતાવીશ. અને રાજાના સહકારથી તેમણે સાત દિવસમાં નવું નાટક તૈયાર કર્યું. યોગ્ય સમયે નાટક શરૂ થયું. અપાઠભૂતિ પોતે ભરત બન્યો. અને ચક્રની ઉત્પત્તિથી માંડી કેવળજ્ઞાન સુધી બધાં જ દૃશ્યો તેમણે આજેહૂંખ ભજવ્યાં.

અરિસાહુવનમાં વીંટી નીકળી ગઈ. અને ભરતની જેમ જ ધ્યાનમાં ઉત્તરોત્તર ઉંચે ચડતા ગયા. અને નાટકના બદલે સત્ય સાબિત થયું. નાટક ભજવતાં અપાઠભૂતિને કેવળજ્ઞાન થયું. આથી ત્યાં જ રંગમંચ ઉપર જ પંચમુંદિનો લોચ કર્યો. દેવતાઓએ આપેલ મુનિવેષ પહેર્યો. અને નાટકમાં ભાગ લેનાર પાંચસો રાજપુત્રોને પ્રતિબોધ પમાડ્યા. નાટક માટે જે કંઈ રત્નાદિક સામગ્રી લીધી હતી તે બધી પત્નીઓને આપી દીધી અને પોતે ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યા..

અપાઠભૂતિની આ સિદ્ધિથી તેમના ગુરુએ તેમની પ્રશંસા કરી અને કેવળીને વંદના પણ કરી. ભવ્યજીવોએ આ સત્ય ઘટનામાંથી શીખવાનું એ છે કે ક્યારે પણ કશામાં લુપ્થ બનવું નહિ. રસ અને રૂપમાં સ્વાદ અને સૌન્દર્યમાં લુપ્થ બનવાથી સાધના પણ ખંડિત થાય છે. ચારિત્ર્ય કલંકિત બને છે. કોઈ જ બગડેલી બાજ સુધારી શકે છે. આથી જીવનમાં કદી માયા ન કરવી. લુપ્થ ન બનવું.

અતિ લોભ ન કરવો.

પુમાનનર્થ પ્રાપ્નોતિ, લોભક્ષોભિતમાનસઃ ।

યતો લોભપરાભૂતઃ સાગરઃ સાગરેડ્યતત્ ॥

“જેનું મન લોભથી દોભ પામેલું છે તે મનુષ્ય અનર્થને પામે છે કારણ લોભથી પરાભવ પામેલો સાગરશ્રેષ્ઠી સમુદ્રમાં પડ્યો.” વળી કહ્યું છે કે—

અતિલોભો ન કર્તવ્યો, લોભો નૈવ ચ નૈવ ચ ।

અતિલોભાભિભૂતાત્મા, સાગરઃ સાગરં ગતઃ ॥

“અતિ લોભ ન કરવો. લોભ ન જ કરવો. ન જ કરવો. અતિલોભ કરવાથી સાગરશેઠ સમુદ્રમાં ગયો.”

સાગરશેઠનું દષ્ટાંત

કહેવાય છે કે સાગર શેઠ પાસે ચોવીસ કરોડ સોનૈયા હતા. લક્ષ્મી તેના ઘરમાં આળોટતી હતી. આ સાગર શેઠ જમની જેવો ફૂર દષ્ટિવાળો હતો. બુગારીની જેમ તે બધાને છેતરતો તે કઠોર અને કડકશલાષી હતો. વ્યવહારમાં તે બધો અને દગાબાજ હતો. સ્વભાવે તે ઝઘડાખોર હતો.

તેને ચાર પુત્રો હતા. તે ચારેય પરણેલા હતા. સમય જતાં સાગરની પત્ની મરી ગઈ. ત્યારથી તે ઘરમાં જ રહેવા લાગ્યો. એક તો કંબુસ અને પાછો ઝઘડાખોર આથી ઘરમાં કેઈ સારું ભોજન કરે, સારા કપડાં પહેરે, દાન કરે, તે તેનાથી ખમાય નહિ. આના કારણે રોજ ઘરમાં ઝઘડા થતા.

વહુઓ સસરાના આવા સ્વભાવથી ત્રાસી ગઈ, પરંતુ વહુઓ સાગર શેઠ સૂઈ જાય પછી મનપસંદ ખાવાનું ખાતી અને પતિ સાથે આનંદથી રહેતી. એક દિવસ તે બધી મહેલની અગાસીમાં બેઠી હતી. ચારેય મળીને સસરાની જ વાતો કરતી હતી. તે સમયે ત્યાંથી એક યોગિની આકાશમાર્ગે નીકળી. વહુઓએ તેમને જોઈ પ્રણામ કર્યો. નીચે આવવા નિમંત્રણ આપ્યું. ભક્તિ કરી. યોગિનીને બધી માંડીને વાત કરી. યોગિનીએ તેમની ભક્તિથી ખૂશ થઈ સરળતાથી સિદ્ધ થાય તેવી આકાશગામી વિદ્યા આપી.

બીજી રાતે પતિ સૂઈ ગયા હતા ત્યારે ચારેય વહુઓએ ભોગા મળીને એક લાકડાને મંત્રથી મંત્ર્યું અને તેના પર બેસી રત્નદ્વીપ પર ગઈ. સોનાની ધરતી પર ચારેય વહુ ખૂબ મહાલી. મોજમજા કરી અને સવાર પડે તે પહેલા પાછી આવી

ગઈ. અને લાકડું જ્યાંથી ત્યાં મૂકીને જાણે કંઈજ બન્યું નથી તેમ સૂઈ ગઈ. આમ રોજ થવા લાગ્યું.

પશુઓને ખાંધવાનું લાકડું રોજ આડુંઅવળું થતું જોઈ ગોવાળને શંકા થઈ. તેણે આખી રાત જાગી તેનું રહસ્ય શોધવાનું નક્કી કર્યું. ત્યાં રાતે તેણે વહુઓને લાકડા પર ઊડી જતી જોઈ. તેને થયું કે આ વહુઓ રાતના ક્યાં જતી હશે ? પરંતુ આ કુતૂહલ તેણે મનમાં જ રાખ્યું. બીજી રાતે તે લાકડાના પોલાણમાં ભરાઈ ગયો. વહુઓની સાથે તે પણ રત્નદ્રીપ પહોંચ્યો. વહુઓ આઘી પાછી થઈ એટલે તે ખહાર નીકળ્યો. સોનાની ધરતી જોઈ તેની જીભમાં પાણી આવી ગયું. તુરત જ તેણે થોડું સોનું લઈ લીધું અને ફરી લાકડાના પોલાણમાં ભરાઈ ગયો. આમ બે ચાર દિવસ કરતાં ગોવાળને પારો ઊંચે ચડ્યો.

સાગર શેઠે ગોવાળની ઉદ્વેગતા અને ઉપેક્ષા જોઈ વિચાર્યું કે લાગે છે કે તેણે ક્યાંકથી ધન ચોર્યું હશે. પૈસા વિના માણસ આવી હિંમત ન કરે. આથી શેઠે તેને કળથી પૂછ્યું. લોળો ગોવાળ ભરમાઈ ગયો. તેણે બધી હકિકત કહી દીધી. એ જાણી સાગર શેઠ રાતની જ રાહ જોવા લાગ્યા.

રાત પડી. વહુઓ આવે તે પહેલાં તે લાકડામાં ભરાઈ ગયા. રત્નદ્રીપ પહોંચી તે ખહાર નીકળ્યા. વહુઓ આવે તે પહેલાં તેમણે અઠળક સોનું ભરી લીધું. સમય થતાં વહુઓ પાંછી આવી. પરંતુ તેમને લાકડું રોજ કરતાં વધારે ભારે લાગ્યું. એક બોલી : “ આપણે બીજા લાકડા પર બેસીને જઈએ અને આ ભારે લાકડાને સમુદ્રમાં નાંખી દઈએ. ”

સાગરે આ સાંભળ્યું આથી ભયથી કહ્યું “ અરે પુત્રવધૂઓ ! એવું ન કરશો. હું જ અંદર બેઠો છું. તમે લાકડું ફેંકી દેશો તો હું મરી જઈશ ” સસરાનો અવાજ સાંભળી વહુઓ ચેતી ગઈ. તે સમજી ગઈ કે સસરા સોનાના લોભથી આવી આવ્યા છે અને સોનું ભરીને અંદર બેઠા છે. સસરાએ કદી સુખ નથી આપ્યું. આથી ભલે તે મરી જાય. એમ વિચારી તેમણે તે લાકડું સસરા સાથે સમુદ્રમાં ફેંકી દીધું. સાગર શેઠ સમુદ્રમાં ફૂળી મર્યો અને મરીને નરકે ગયો. આ અંગે કહ્યું છે કે:—

“ લોભથી પરાભવ પામેલા પ્રાણીઓને ડગલે ડગલે અસંખ્ય દુઃખો પ્રાપ્ત થાય છે અને કાળી નાગણના જેવી તૃણા સર્વ પ્રકારના ચૈતન્યને શીઘ્રપણે નાશ કરે છે. ”

આ દૃષ્ટાંતથી ભવ્ય જીવોએ જીવનમાં કદી લોભવૃત્તિ ન રાખવી. જે મળે તેમાં સંતોષ માનવો. લોભને થોભ નથી. તૃણાને તૃપ્તિ નથી. તે વધતા જ રહે છે. આથી સંતોષવૃત્તિ કેળવવી.

ધર્મશાસ્ત્રોમાં લોભ વિષે કહ્યું છે કે:—

લોભશ્ચેદતિપાપકર્મજનકો યદ્યસ્તિ કિં પાતકૈઃ ।

સત્યં ચેત્તપસા ચ કિં શુચિમનો યદ્યસ્તિ તીર્થેન કિમ્ ॥

સૌજન્યં યદિ કિં નિજૈશ્ચ મહિમા યદ્યસ્તિ કિં મંડનૈઃ ।

સદ્વિદ્યા યદિ કિં ધનૈરપયશો યદ્યસ્તિ કિં મૃત્યુના ॥

“અત્યંત પાપકર્મને ઉત્પન્ન કરનાર પાપનો આપ ને લોભ હોય તો ખીજ પાપથી શું ? ને સત્ય હોય તો તપની શી જરૂર છે ? ને મન પવિત્ર હોય તો તીર્થ કરવાથી શું વિશેષ છે ? ને સુજનતા હોય તો આપ્ત માણસનું શું કામ છે ? ને મહિમા હોય તો અલંકાર પહેરવાથી વિશેષ શું છે ? ને સારી વિદ્યા હોય તો ધનની શી જરૂર છે ? અને ને અપયશ હોય તો પછી મૃત્યુથી વિશેષ શું છે ? અર્થાત્ અપયશ જ મૃત્યુ છે એમ જાણવું.

આમ શીખ ધારણ કરીને કદી લોભને વશ થવું નહિ. લોભ જ પાપનો આપ છે. લોભ અનેક પાપ કરાવે છે. લોભ જ જીવનમાં ન હોય તો અનેક પાપોથી બચી જવાય છે, માટે સુસ્ત જનોએ કદી કોઈ બાબતનો લોભ ન કરવો.

૨૪૫

લોભનો ખાડો પૂરાતો નથી.

આરમ્બ્યતે પૂરયિતું, લોભગર્ભો યથા યથા ।

તથા તથા મહચિત્રં, મુહુરેપ વિવર્દ્યતે ॥

“લોભરૂપી ખાડો જેમ જેમ પૂરવા માંડીએ છીએ તેમ તેમ તે વધુ ને વધુ ઊંડો થતો જાય છે. એ એક આશ્ચર્ય છે.”

આ જીવે અનંતી વખત લોજન કર્યો, અનેક જાતના અનેકવાર વસ્ત્રો પહેર્યો, અનંતા વિષયલોગ લોગબ્યા અને લવે લવે ધનનો સંચય કર્યો છતાંય આ જીવને તૃપ્તિ થઈ નથી. તેના લોભનો એક ખૂણો પણ ખૂણું થયો નહિ. આ સંબંધમાં સુભૂમ ચક્રવર્તીનું દષ્ટાંત છે તે આ પ્રમાણે:—

સુભૂમ ચક્રવર્તિનું દષ્ટાંત.

સ્વર્ગના બે દેવતાઓ વિશ્વાનર અને ધન્વંતરી પોત-પોતાના ધર્મની પ્રશંસા

કરી રહ્યા હતા. આમાંથી વિશ્વાનર જૈનધર્મી હતો અને ધન્વંતરી શૈવધર્મી. એક દિવસ તેઓ બંને ધર્મની પરીક્ષા કરવા પૃથ્વીલોકમાં આવ્યા.

તે સમયે મિથિલાનરેશ પદ્મસ્થ શ્રી વાસુપૂજ્ય સ્વામી પાસે દીક્ષા લઈને વિહાર કરી રહ્યા હતા. દેવોએ તેમની પરીક્ષા કરવા અનેક પ્રકારનાં અન્ન વિકૃત્વીને તેમને આપવા માંડ્યા. ‘આ તો દેવપિંડ છે’ એમ જાણીને મુનિએ તેનો અસ્વીકાર કર્યો.

પછી દેવતાઓએ આગળ માર્ગમાં એક બાજુ કાંટા પાથર્યા અને બીજા માર્ગમાં દેડકા વગેરે જીવ-જંતુ વિકૃત્વો. પદ્મસ્થ મુનિ વિચારમાં પડી ગયા, કયા માર્ગે જવું. પરંતુ તેમના અહિંસક અને કરુણાસભર આત્માએ કાંટાવાળા માર્ગે ચાલવાનું પસંદ કર્યું. ચાલતાં ચાલતાં પગમાં સેંકડો કાંટા ખૂંપી ગયા. લોહી નીકળ્યું. છતાંય સમતાલાવ રાખી ચાલતા રહ્યા.

દેવોએ એ પછી રૂપાંગનાઓ વિકૃત્વી. તેમણે હાવભાવ કરી મુનિને પતિત કરવા સેંકડો નિષ્ફળ પ્રયાસ કર્યા. ત્યારે દેવતાઓએ નૈમિત્તિકત્વ રૂપ ધારણ કરી મુનિને કહ્યું: “હે મુનિ ! અમે નૈમિત્તિકો છીએ. અમે નિમિત્તથી કહી શકીએ છીએ કે તમારું આયુષ્ય હજી ઘણું લાંબું છે. આથી તમે આ યુવાવસ્થામાં લોગો લોગવો અને પછી વૃદ્ધાવસ્થામાં ધર્મધ્યાન કરજો.”

મુનિએ કહ્યું: “આ જીવે અનંતા લોગ લોગવ્યા છે છતાંય તેને તલમાત્ર પણ તૃપ્તિ થઈ નથી. અને મારું આયુષ્ય ઘણું લાંબું છે એ તો હર્ષની વાત છે. હું તેટલી વધુ આત્મસાધના કરી શકીશ.”

મુનિની આવી દૃઢ ધર્મશ્રદ્ધા જોઈ દેવતાઓએ જૈનધર્મની પ્રશંસા કરી અને મુનિને ભાવથી વંદના કરી. પછી તેઓ બંને એક જંગલમાં ગયા. ત્યાં જમદગ્નિ નામનો એક વૃદ્ધ તપસ તપસ્યા કરતો હતો. દેવતાઓએ તેની દાઢીમાં ચકલા-ચકલીનું રૂપ વિકૃત્વું અને ત્યાં રહ્યા.

એક દિવસ ચકલાએ મનુષ્યવાણીમાં ચકલીને કહ્યું: “હે પ્રિયા ! હું થોડા દિવસ માટે હિમવંત પર્વત પર જાઉં છું.” ચકલીએ કહ્યું: “તમે જાવ તેનો વાંધો નથી. પરંતુ ત્યાં તમે કોઈ બીજી ચકલીના પ્રેમપાશમાં બંધાઈ જાવ તો અહીં મારું શું થાય ?” ચકલાએ કહ્યું: “હું ગાયના સોગંદ ખાઈને કહું છું કે એવું કશું નહિ થાય અને હું પાછો જરૂર આવીશ.” ત્યારે ચકલીએ કહ્યું: “હે પ્રિયે ! જો તમે પાછા ન આવો તો તમે આ ઋષિના પાપથી લેપાશે એવા સોગંદ ખાઓ તો તમને જવા દઉં.”

ઋષિએ આ સાંભળ્યું એટલે આગ નીકળતી ભાષામાં કહ્યું: “અરે ! ઓ દુરાત્માઓ તમે શું જોલો છો તેનું તમને ભાન છે ? તમે મને પાપી કહો છો ? કયું સપૃત છે તમારી પાસે મને પાપી કહેવાનું ?”

ચકલાએ તેના જવાબમાં કહ્યું: “હે તપોનિધિ! તમે આમ અમારા પર કોપાયમાન ન થાવ. તમે શાસ્ત્રના જ્ઞાતા છો. તમારા શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે—અપુત્રની ગતિ થતી નથી અને સ્વર્ગ તો મળતું જ નથી માટે પુત્રનું મુખ જોઈને પછી જ બધાં કાર્ય કરવા. માટે હે ઋષિ! તમે તો અપુત્રિયા છો તો તમારી સદ્ગતિ શી રીતે થશે?”

ઋષિને ચકલાની આ વાત કાળજે વાગી ગઈ. તેણે તપસ્યા છોડી દીધી. પછી તે જિતશત્રુ રાજા પાસે ગયો અને પોતાના માટે એક કન્યાની માગણી કરી. રાજાએ કહ્યું: “મારે સો કન્યા છે. તેમાંથી તમને જે ગમે તેની સાથે તમારા લગ્ન કરાવું.” તાપસે કન્યા જોઈ. પરંતુ વૃદ્ધ તાપસને કોણ પરણે? સૌએ ના પાડી. આથી તાપસે ગુસ્સે થઈ સૌને કુબડી બનાવી દીધી. ત્યાંથી પાછા ફરતાં રાજા આંગણમાં તેણે એક નાની બાળાને ધૂળમાં રમતી જોઈ. તાપસે તેને એક બીજોડું બતાવ્યું. બાળાએ તે લેવા હાથ લાંબાવ્યો. એ જોઈ તાપસે માન્યું કે આ બાળા મને ઈચ્છે છે. આથી તેણે તેની માગણી કરી. રાજાએ શાપના લયથી એ બાળા આપી દીધી. પછી રાજાની પ્રાર્થનાથી સૌ કન્યાને પૂર્વવત્ રૂપવાન કરી દીધી.

જમદગ્નિ બાળા રેણુકાનું લાલન-પાલન કરવા લાગ્યો રેણુકા આશ્રમમાં મોટી થઈ. યુવાન થતાં જમદગ્નિએ તેની સાથે લગ્ન કર્યાં. રેણુકાને ઋતુકાળ આવતાં તેની પ્રાર્થનાથી જમદગ્નિએ બ્રાહ્મણ તથા ક્ષત્રિય પુત્ર ઉત્પન્ન થાય તેવા બે ચરૂ મંત્રીને તૈયાર કર્યાં. રેણુકાએ ક્ષત્રિય ચરૂ જ બાધો. બ્રાહ્મણ ચરૂને તેણે પોતાની બહેન માટે હસ્તિનાપુર મોકલી આપ્યો.

રેણુકાને સમય જતાં રામ નામનો પુત્ર અવતર્યો અને તેની બહેનને કૃતવીર્ય નામે પુત્ર થયો. રામ આશ્રમમાં મોટો થવા લાગ્યો. એક દિવસ ત્યાં એક વિદ્યાધર આવ્યો. તેને અતિસારનો વ્યાધિ થઈ ગયો. રામે તેની સેવા કરી. તેથી ખૂશ થઈ વિદ્યાધરે તેને પરશુ વિદ્યા આપી. રામ તે વિદ્યા સાધીને પરશુરામ બન્યો. અને દેવે આપેલ પરશુ લઈને ફરવા લાગ્યો.

એક દિવસ રેણુકા પોતાની બહેનને મળવા હસ્તિનાપુર ગઈ. ત્યાં તેણે સગા બનેલી સાથે ભોગ ભોગવ્યા. એ ભોગથી તેને એક પુત્ર થયો. પરશુરામને ખબર પડી કે પોતાની માતા દુરાચારિણી છે. આથી તેણે પરશુથી માતા અને પુત્રને મારી નાંખ્યા. આથી ક્રોધે ભરાઈને અનંતવીર્યે તેનો આશ્રમ લાંગી નાંખ્યો. પરશુરામે તેનો બદલો માતાના બનેલીને (અનંતવીર્યને) મારી નાંખીને લીધો.

અનંતવીર્યની ગાદીએ તેના પુત્ર કૃતવીર્યને બેસાડ્યો. કૃતવીર્યે પિતાનું વૈર લેવા જમદગ્નિને હણી નાંખ્યો. આથી પરશુરામે તેને મારી નાંખી તેનું રાજ્ય લઈ લીધું. આ સમયે કૃતવીર્યની એક સગર્ભા સ્ત્રીએ નાંસીને કોઈ તાપસના આશ્રમમાં આશ્રય લીધો. તાપસોએ તેને રાણી બાણીને ભોંયરામાં સલામત રાખી. પરશુરામે ક્ષત્રિય જાતિ પર

કોથે ભરાઈને સાત વાર પૃથ્વીને નક્ષત્રિય કરી. અને મારેલા રાજાઓની દાઢો કઢાવી તેનો થાળ ભરીને પોતાની રાજસભામાં રાખ્યો.

પરશુરામના પૂછવાથી એક દિવસ એક નૈમિત્તિકે કહ્યું: “જે માણસની દૃષ્ટિથી આ દાઢો ખીરરૂપ બનશે અને જે માણસ તે ખીર ખાઈ જશે તેના હાથથી તમારું મૃત્યુ થશે.” આ આગાહી સાંભળી પોતાના શત્રુને શોધી કાઢવા પરશુરામે એક દાનશાળા ખોલી. તેમાં એક સિંહાસન પર પેલો થાળ મૂક્યો.

પરશુરામની પરશુમાં એ શક્તિ હતી કે તેમાંથી આગ નીકળતી, ક્ષત્રિયની ગંધ તે તુરતજ પારખી જતી. અને તે આગ કાઢતી. પરશુરામ ફરતો ફરતો એક દિવસ પેલા આશ્રમમાં ગયો. આ સમયમાં રાણીએ પુત્રનો જન્મ આપ્યો. તેનું નામ સુભૂમ રાખવામાં આવ્યું. તે ક્ષત્રિય હતો. પરશુએ તુરત જ આગની જવાબા ફેંટી. આથી પરશુરામે તાપસોને પૂછ્યું કે, “અહીં તમારા આશ્રમમાં કોણ ક્ષત્રિય છે?” તેમણે કહ્યું: “અમે બધા મૂળથી ક્ષત્રિય જ છીએ. પરંતુ અત્યારે અમે સૌ તાપસ છીએ.” પરશુરામ આથી સંદેહમુક્ત થયો.

એક દિવસ વૈતાલ્ય પર્વતના સ્વામી મેઘનાદ વિદ્યાધરે એક નૈમિત્તિકને પૂછ્યું: “મારી કન્યાનો પતિ કોણ થશે?” તેણે કહ્યું: “સુભૂમ નામનો ચક્રવર્તી તમારી કન્યાનો પતિ થશે.” મેઘનાદે થોડા જ સમયમાં ભોંયરામાં રહેલા સુભૂમ સાથે પોતાની કન્યા પરણાવી.

સુભૂમે ભોંયરાની બહારની દુનિયા જોઈ ન હતી. આથી એક દિવસ તેણે પોતાની માતાને પૂછ્યું: “હે માતા! શું પૃથ્વી આટલી જ છે?” માતાએ કહ્યું: “ના, વત્સ! પૃથ્વી તો ઘણી વિશાળ છે. પરંતુ તારા પિતાને પરશુરામે મારી નાંખી તેમનું રાજ્ય લૂંટી લીધું, આથી તેના ભયથી આપણે ભોંયરામાં જ રહીએ છીએ.” એમ કહી બધી વિગત જણાવી.

સુભૂમનું ક્ષત્રિય લોહી એ સાંભળી ગરમ થઈ ગયું. માતાની રજા લઈ મેઘનાદ સાથે તે હસ્તીનાપુર ગયો. પ્રથમ દાનશાળામાં પહોંચ્યો. ત્યાં તેની નજર પડતાં જ સિંહાસન પર દાઢો હતો, તે ખીર બની ગઈ. સુભૂમ તુરત જ તે બધી ખીર ગટગટાવી ગયો. આ સમાચાર મળતાં જ પરશુરામ પોતાના શત્રુને હણી નાંખવા પરશુ લઈને દોડી આવ્યો. સુભૂમે તુરત જ તેની સામે ખીરનો થાળ ભમાવી તેના પર ફેંક્યો. એ થાળ હજાર દેવોથી અધિષ્ઠિત ચક્ર બની ગયું. તેનાથી પરશુરામ વીંધાઈને મરણ પામ્યો. દેવતાઓએ તે સમયે તેના પર પુષ્પવૃષ્ટિ કરી.

પૂર્વના વૈરથી સુભૂમે એકવીસ વખત પૃથ્વીને પ્રાહ્મણ વિનાની કરી. અનુક્રમે તે છ ખંડનો ચક્રવર્તી બન્યો. પરંતુ તેનાથી તેને સંતોષ ન થયો. ધાતકીખંડમાં આવેલા ભરતક્ષેત્રના છ ખંડ છૂતવાની તેને ઈચ્છા થઈ. એ સમયે દેવતાઓએ તેને કહ્યું:

“હે સુભૂમ ! તું ખોટી મહેચ્છા રાખે છે. પૂર્વે થઈ ગયેલા બધા જ ચક્રવર્તીઓએ માત્ર ભરતક્ષેત્રના છ ખંડ જ જીત્યા હતા. અનંતા કાળમાં અનંત ચક્રી થઈ ગયા. બીજા પણ થશે. તે સૌની નીતિ એ જ હતી અને એ જ રહેશે, કોઈ ધાતકીખંડ જીતવાની ઈચ્છા નથી કરતું. તું પણ ન કર.”

પરંતુ સુભૂમે દેવતાઓનું કહ્યું ન માન્યું અને પોતાના સૈન્યસહિત લવણસમુદ્રને કાંઠે આવ્યો અને પોતાના ચર્મરત્નને હાથના સ્પર્શથી વિસ્તાર્યું. તેના ઉપર સર્વ સૈન્ય સાથે બેસીને લવણસમુદ્ર પાર કરવા લાગ્યો. તે વખતે બધા દેવોએ પોતપોતાના મનમાં વિચાર્યું કે ચક્રવર્તીના ઘણાં દેવસેવક છે. આથી મારી એકલાની શક્તિ શું કામ કરવાની છે ? હું નહિ જઉં તો કંઈ કશું અટકી પડવાનું નથી. આમ વિચારી કોઈ જ દેવ ગયો નહિ પરિણામે સૈન્ય સહિત સુભૂમ ચક્રવર્તી લવણસમુદ્રની મઝધારે ડૂબી ગયો અને મરીને નરકે ગયો.

સુભૂમ છ ખંડનો ધણી હતો છતાંય લોભથી તેણે વધુ ખંડ જીતવાનો વિચાર કર્યો. તે માટે પ્રયાણ કર્યું અને છેવટે મરીને સાંતમી નરકે ગયો. આથી લબ્ધ જીવોએ નરકગતિ અપાવનાર લોભથી સદાય દૂર રહેવું.

૨૪૬

ક્રોધપિંડનું સ્વરૂપ

ઉચ્ચાટનાદિસામર્થ્ય, શાપમંત્રતપો વલ્મ્ ।

પ્રદર્શ્ય ક્રોધતો લાતિ, ક્રોધપિંડ સ ઉચ્યતે ॥

“ઉચ્ચાટન, કામણ, મારણ, મોહન, વશીકરણ વગેરેના સામર્થ્યથી, શાપ મંત્ર તેમજ તપનું બળ દેખાડીને ક્રોધથી જે આહારાદિકનું ગ્રહણ કરાય છે તે ક્રોધપિંડ કહેવાય છે.”

એક સાધુ માસક્ષમણના પારણે હસ્તિકલ્પ નગરમાં એક બ્રાહ્મણને ત્યાં ગોચરી માટે ગયા તે સમયે બ્રાહ્મણને ત્યાં બારમાનું જમણ ચાલતું હતું. બ્રાહ્મણોને ઘેબર પીરસાતા હતા. સાધુ તે જોઈ રહ્યા. કોઈએ તેમને ભીક્ષા આપી નહિ. ઉદ્વેગ તેમની અવહેલના કરી. અપમાન કર્યું. આથી સાધુએ ગુસ્સે થઈ કહ્યું : “આ સમયે મને

તમે ભીક્ષા નથી આપતા પરંતુ ફરીને આવા જ પ્રસંગે હું તમારે ત્યાં પારણાં માટે આવીશ. ”

બીજા મહિને માસક્રમણના પારણે સાધુ એ બ્રાહ્મણને ત્યાં આવ્યા ત્યારે પણ જ્ઞાતિ બારમું જન્મતી હતી. તે દિવસે પણ તેમનું અપમાન કરવામાં આવ્યું. આમ ચાર ચાર સમય બન્યું. ચારેય વખત સાધુ આવ્યા ત્યારે ભીક્ષા ન મળી અને તેમણે આગાહી લાગી. આથી ઘરઘણીએ વિચાર્યું કે “સાધુનું અપમાન કરાય છે આથી દરેક મહિને મારે ત્યાં મરણ થાય છે. આથી સાધુની મારે ભક્તિ કરવી જોઈએ” છેવટે ઘરઘણીએ સાધુને લાવથી ઘેબર વહોરાવ્યા. તેમનું સન્માન કર્યું અને કહ્યું : “હે સ્વામી ! મને ક્ષમા કરો. અને અમને જીવિતદાન આપો.” સાધુએ તે સમયે જે ઘેબર બહોર્યા તે કોધપિંડ આહાર કહેવાય. ગુરુએ જ્યારે આ વૃત્તાંત બોલ્યું ત્યારે તેમણે આલોચણા આપીને સાધુને શુદ્ધ કર્યો.

આ કોધપિંડની વાત થઈ. હવે માનપિંડ વિષે કહે છે કે—

લઙ્ઘિર્ણસ્ત્વમેવાસી, ત્યુત્સાહિતોઽન્યસાધુભિઃ ।

ગૃહિભ્યો ગર્વિતો ગૃહ્ણન્, માનપિંડઃ સ યચ્યતે ॥

“તમે જ સર્વ લઙ્ઘિથી પૂર્ણ છો” એમ કહીને બીજા સાધુઓએ ઉત્સાહ પમાડેલો કેઈ સાધુ ગર્વ પામીને ગૃહસ્થોને ત્યાંથી જે પિંડ લઈ આવે તે માનપિંડ કહેવાય છે.” તે વિષેનું દષ્ટાંત આ પ્રમાણે છે :

કૌશલદેશમાં ગિરિપુષ્પ નામનું નગર હતું. ત્યાં એક દિવસ મોટો ઉત્સવ થયો. આ નિમિત્તે દરેક ઘરમાં સેવ બનાવી હતી. આ ઉત્સવ અને સેવની ચર્ચા સાધુઓમાં નીકળી. એક સાધુએ કહ્યું : “આજે તો ગોચરીમાં ઘણી સેવ મળશે. પરંતુ કાલે કેઈ સેવ ગોચરીમાં બહારી લાવે તે સાધુ ખરો.” ત્યાં બીજો સાધુ બોલ્યો : “ઘી ગોળ વિનાની કેઈ થોડી સેવ લાવે તેથી શું ?” આ પડકાર સાંભળી એક અભિમાની યુવાન સાધુ બોલ્યો : “હું કાલે તમને ઘણી બધી સેવ ગોચરીમાં લાવી આપીશ ”

બીજે દિવસે તે સાધુ એક ગૃહસ્થને ત્યાં ગોચરી માટે ગયો. ગૃહસ્થની પત્નીને સેવ બહારાવવા માટે ઘણું કહ્યું. સ્ત્રીએ તેને ના પાડી. ત્યારે સાધુએ કહ્યું : “હું તારે ત્યાંથી સેવ બહારીને જઉં તો જ હું ખરો સાધુ.” ત્યારે પેટી સ્ત્રીએ કહ્યું : “કદાચ હું તને સેવ આપું તો તું મને નક્કટ કહેજે.”

પછી સાધુ તેના ઘરેથી નીકળી તેનો પતિ જ્યાં બેઠો હતો ત્યાં ગયો અને પૂછ્યું : અહીં દેવદત્ત શેઠ છે. ? કેઈએ પૂછ્યું “તમારે તેમનું શું કામ છે ?” સાધુએ કહ્યું : “મારે તેમની પાસે કંઈક માંગવું છે.” ત્યારે કોકે મળક કરી : “અહો ? કેઈના શૂન્ય ઘરમાં કુમારિકા જોઈ છે ?” આ સાંભળી દેવદત્ત બોલી ઉઠ્યો : “હું જ દેવદત્ત છું. બોલો તમારે મારું શું કામ છે ?” ત્યારે સાધુએ કહ્યું : “તમે

જો છ પુરુષમાંના એક ન હો અને સાતમા જુદા પુરુષ હો તો તમારી પાસે માંગુ.” આ સાંભળી બધા વિચારમાં પડી ગયા. આ વળી નવું. દેવદત્તે જ પૂછ્યું. “એ છ પુરુષ કયા એ કહો તો મને કંઈ સમજાય.” ત્યારે સાધુએ કહ્યું :

શ્વેતાંગુલિર્વકોઢ્યાયી, તીર્થસ્નાતા ચ ક્રિકરઃ ।

હદનો ગૃધ્રપક્ષીવ, પડેતે ગૃહિણીવશાઃ ॥

“શ્વેત આંગળીવાળો, બગલાં ઉડાડનારો, તળાવમાં સ્નાન કરનારો, ચાકર, ગંધાતો અને ગીધ પક્ષી જેવો—એવા છ માણસો સ્ત્રીને વશ થયેલા હોય છે.”

(૧) એક પુરુષ તેની સ્ત્રીને વશ હતો. તેના કદા પ્રમાણે તે કરતો. એક દિવસ તેને ભૂખ લાગવાથી ખાવાનું માંગ્યું. શય્યામાં આરામથી સૂતેલી પત્નીએ કહ્યું : “તમારે વહેલાં ખાવું હોય તો ચૂલામાંથી બધી રાખ કાઢો અને લાકડા વગેરે તૈયાર કરો.” કદાગરા કંથે ચૂલામાંથી રાખની ઘૂળ કાઢી. આમ રોજ કરવાથી તેની આંગળીઓ સફેદ થઈ ગઈ. આથી લોકો તેને શ્વેતાંગુલી કહેવા લાગ્યા.

(૨) એક કદાગરા કંથને તેની પત્નીએ કહ્યું : “તમારે હંમેશા તળાવમાંથી પાણી લઈ આવવું” તે રોજ રાતના પાણી ભરવા જતો. ઘડામાં પાણીના ભરાવાના અવાજથી બગલા ઊડી જતા. આથી લોકોમાં તે બગલા ઉડાડનાર તરીકે જાણીતો થયો.

(૩) કોઈ પુરુષે તેની પત્ની પાસે ન્હાવા માટે પાણી માંગ્યું. ત્યારે તેની પત્નીએ કહ્યું : “ઘોતિયું લઈને તળાવે ન્હાઈ આવો.” આવું તે રોજ કરવા લાગ્યો આથી લોકો તેને તીર્થસ્નાતા તરીકે ઓળખવા લાગ્યા.

(૪) સ્ત્રી ક્રુધ એક પુરુષ રોજ સવારે તેની પત્નીને પૂછતો : “હે પ્રિયા : હું તારી શી સેવા કરું ?” ત્યારે પત્ની તેને ઝાડૂ વાળવાનું, વાસણ માંજવા વગેરેનું કામ બતાવતી. આથી લોકો તેને પત્નીનો નોકર કહેતા.

(૫) કોઈ સ્ત્રીઆસક્ત પુરુષ સ્ત્રીના કહેવાથી બાળકોને રમાડવાનું, તેમને સંડાસ-પેશાબ કરાવવાનું તેમજ તેમનાં બાળોતિયા વગેરે ધોવાનું કામ રોજ કરતો આમ કરતાં તેના કપડાં દુર્ગંધ મારતાં તે જોઈ લોકો તેને દુર્ગંધી કહેતા.

(૬) કોઈ પુરુષ ભોજન કરવા બેઠો. તેણે શાક માંગ્યું. તે સમયે પત્ની બીજ કામમાં હતી આથી તેણે કહ્યું : “તમારી હાથે લઈ લો ! આથી તેણે ગીધ પક્ષીની જેમ બળડતા હાથે શાક લીધું. તેના આવા વર્તણૂકથી લોકોમાં તે ગીધડા તરીકે ઓળખાવા લાગ્યો—આમ આ છ પ્રકારનાં પુરુષો કદાગરા કંથ છે. સ્ત્રીના શુભામ છે. તમે જો તેમાંના એકે ન હો તો તમારી પાસે કંઈક માંગુ.”

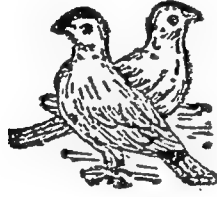
ત્યાં કોક બોલ્યું : “હે મુનિ ! આ શેઠ તો છ માંથી એક પ્રકારના છે.” તે જ સમયે શેઠ બોલી ઉઠ્યા : “હે મુનિ ! તમે તેના બોલવા પર ધ્યાન ન આપશો હું એવો પુરુષ નથી. તમારે જે માંગવું હોય તે માંગો.” એટલે સાધુએ ઘી-ગોળ

સહિત ઘણી સેવની માગણી કરી. અને સાથે તેની પત્નીએ કરેલો વર્તાવ પણ કહ્યો.

શેઠ અને મુનિ બંને ઘેર આવ્યા. શેઠે પત્નીને કેઈ કામે મેડી ઉપર મોકલી અને મુનિને ઘણી બધી સેવ ઘી-ગોળ સહિત બહારાવી. ત્યાં જ પત્ની આવી પહોંચી. તેને જોઈ સાધુએ નાકપર આંગળી ઘસી તેને ઈશારાથી નફ્ટ કહી એટલે સ્ત્રીએ સાધુને વધુ સેવ બહારાવી. સેવ લઈને મુનિ ઉપાશ્રયે પાછા આવ્યા ત્યારે તે જોઈ અન્ય સાધુઓએ તેમની ખાનગીમાં પ્રશંસા કરી.

આ વાતની શુરુને જાણ થઈ એટલે તેમણે કહ્યું : “આ પ્રકારનો આહાર માનપિંડ કહેવાય. તે લેવાથી દોષ લાગે. માટે તમારે પ્રાયશ્ચિત્ત કરી શુદ્ધ થવું જોઈએ” અને એ સાધુએ પ્રાયશ્ચિત્ત કર્યું.

“જેમ કેાધપિંડ લેવાથી મુનિધર્મનો ઉદ્યોત થતો નથી તેમજ માનપિંડ પણ નિઃસ્પૃહ સાધુઓને લેવા યોગ્ય નથી. તેથી પિંડશુદ્ધિ માટે સાધુઓએ સદા ઉપયોગ રાખવો.”

૨૪૭

લોભપિંડ.

સ્તિગ્ધં મનોહરં પિંડં, વીક્ષ્યાતિરસલોભ્યઃ ।

સર્વન્નાટત્યુચાનો, લોભપિંડ સ ઉચ્યતે ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ : ગોળ-ઘીમિશ્રિત સ્તિગ્ધ અને સ્વાદિષ્ટ આહાર જોઈને રસમય અત્યંત લોભુપી સાધુ એવા આહારને માટે ઉચ્ચનીચ કુળમાં ભ્રમણ કરે છે અને એવી રીતે મેળવેલો આહાર લોભપિંડ કહેવાય છે. ”

દષ્ટાંત

ચંપાનગરીમાં સુવ્રતનામના સાધુ માસક્ષમણનાં પારણે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ ત્યારે પ્રકારનાં અભિગ્રહને ધારણ કરી પહેલી પોરશીમાંજ ગૌચરી માટે નીકળ્યા. તે અતિ તપસ્વી હોવાથી તેમને સર્વકાળ ગૌચરી માટે યોગ્ય છે. શ્રી કલ્પસૂત્રમાં સમાચારી વ્યાખ્યાનમાં કહ્યું છે.

“ નિચમત્તસ્સ મિક્ખુસ્સ કપ્પતિ એમં ગોચરકાલં ”

નિત્ય આહાર કરનાર સાધુને ગોચરી તો એકજ કાળહોય છે. એટલે કે એકાસણું કરનાર સાધુ એ હંમેશા એકવારજ શ્રાવકનાં ઘરમાં ગોચરી માટે જવું આવવું જોઈએ. બીજી વાર જવું ન જોઈએ. પણ આચાર્ય, ઉપાધ્યાય કે બીમાર સાધુની વૈયાવચ્ચ કરવા બે વાર પણ જઈ શકાય. કેમકે તપથી વૈયાવૃત્ત્યનું કૃણ અધિક ગણાય છે. બાળ મુનિ હોય તે બેવાર પણ જઈ શકે. તેમજ અહમ કે તેથી વધુ ઉપવાસ કરનાર પારણા માટે આખો દિવસ જઈ શકે છે. પણ પરોઢીયે લાવેલી ગોચરી લાવીને મૂકી શકાય નહિ. કારણ કે તેમાં જીવસંસક્રતાદિ દોષનો સંભવ છે.

અહીં તે મુનિરાજ આહાર માટે નગરમાં ફરી રહ્યાં છે. ત્યાં શ્રાવકની નાતમાં સિંહકેસરીયા લાડવાની પ્રભાવના થઈ રહી હતી. તે જોતાં તેમને વિચાર આવ્યો કે “આજે તો સિંહકેસરીયા લાડવા વહોરવા.” ને તેવો અભિગ્રહ કરી કોઈ શ્રાવકના ઘરે ભિક્ષા માટે ગયા. ત્યાં સિંહકેસરીયા મળ્યાં નહીં અને બીજી વસ્તુ તેમણે વહોરી નહીં. દ્વિલપ્ત અધ્યવસાયમાં પડેલા તેઓ તે લાડવાના ધ્યાનમાં જ લમવા લાગ્યા. અડધો દિવસ પૂરો થયો ત્યાં સુધી ધાર્યા લાડવાં ન મળતા તેઓ ઘણાં ખિન્ન થયા. છતાં પ્રયત્ન છોડ્યો નહીં—લાડવાના ધ્યાનમાં જ ઘરમાં પ્રવેશ કરતાં હવે ધર્મલાભના બદલે અજાણપણે તેમનાથી સિંહકેસરીયા બોલાઈ જતું. આ બાબતનો તેમને ખ્યાલ રહ્યો નહીં.

આમ બ્રમણ કરતાં દિવસ પૂરો થઈ ગયો. સાંજ અને અંતે રાત પડી. છતાં તેઓ તો પોતાની ધૂનમાં ‘સિંહકેસરીયા’! ‘સિંહકેસરીયા’! કહી ફરતા રહ્યા. પડિલેહણુ-અને પ્રતિક્રમણની વેળા પણ વીતી ગઈ. અરે રાત્રિના બે પ્રહર વીતી ગયાં અંધારામાં જીવરક્ષાનું અવલોકન થઈ શકે નહીં—ને આમ વિચરણુ કરાય નહીં. આ કાંઈ તેમને સ્મરણમાં ન રહ્યું. એમાં પાછા એક શ્રાવકના ઘરે ગયા ને ધર્મલાભને બદલે “સિંહકેસરીયા....” કહી ઊભા રહ્યા. વિનયી શ્રાવક વાત વિચિત્ર હોવા છતાં આદરપૂર્વક ઉભા થયા ને વિચારવા લાગ્યા કે કટાણે મુનિશ્રી કેમ આવ્યા હશે? અરે! આ તો મહાતપસ્વી છે. હજી આજે સવારે જ મેં તેમને જ્ઞાન-ધ્યાનમાં લીન જોયા હતા—તેમણે સારો એવો વૈભવ-પરિવાર છોડી વૈરાગ્યથી દીક્ષા લીધી છે. ધર્મના જાણ અને ગીતાર્થ થઈને તેઓ રાત્રિના સમયે વહોરવા કેમ નિકળ્યા હશે? તેમને હું સીધાં જ દોષો ગણી કાંઈ પૂછું તો મારા શ્રાવકપણામાં જ સંદેહ ઉભો થાય. અર્થાત્ હું શ્રાવક કેવી રીતે કહેવાઉં? અને મારા જેવા વિષયાસક્ત અને અજ્ઞાની જીવ આવા મુનિરાજની સામે બોલવાની કોઈ યોગ્યતા કે અધિકાર રાખતા નથી, મારા જેવો જીવ આ સિદ્ધાંતના જાણકાર મહાત્માઓનું જીવન કળી શકે નહીં. જ્ઞાની સિવાય આનો મર્મ કે પરમાર્થ કોણ જાણી શકે. ?

આંતરિકવૃત્તિ જાણ્યા વિના માત્ર બહારથી જ વ્યવહાર-વિરુદ્ધ આચરણ બેવાથી કેઈ વાર વિપરીત પરિણામ આવે કે ગુણીના ગુણ દોષરૂપ લાગે-એવું બની શકે. માટે ગુણગ્રાહી બુદ્ધિથી હું પરીક્ષા તો કરું કે “આમના ભાવ ખરેખર પડ્યા છે કે કેમ? જો પડ્યા છે તો સર્વથા કે લેશથી?” આમ બેતાં લાગે છે કે મુનિ વિષય-વૃત્તિવાળા લાગતા નથી. દ્રવ્યાદિની અભિલાષાવાળા પણ જણાતા નથી. બોલવા-ચાલવામાં જયણા પણ સાચવે છે. માટે લાગે છે કે મૂળ ગુણના ઘાતક તો નથી. લાગે છે કે સ્વાદિષ્ટ આહારની તીવ્ર અભિલાષાથી આમ બન્યું છે. ઇત્યાદિ વિચારી શ્રાવકે વિવિધ મિષ્ટાન્નાદિ લાવી તેમની સામે ધર્યાં. ને ભાવપૂર્વક વહોરવા વિનંતિ કરી. મહારાજશ્રીએ તો સાફ ના પાડી કે “આમાંથી કશું ખાધે તેમ નથી.”

શ્રાવકે વિચાર્યું “અભિગ્રહ કરી ને વહોરવા નિકળ્યા લાગે છે. માટે છે તો માર્ગમાં જ. ધાર્યા સિવાયની વસ્તુ લેતા નથી ને જે જોઈએ તે માંગતા પણ નથી. તેમનો અભિગ્રહ કેમ કરી જાણવો?” ત્યાં યાદ આવ્યું કે “તેઓ પધાર્યા ત્યારે સિંહકેસરીયા! એમ બોલ્યા હતાં. તે લાડવાની તેમને અભિલાષા જણાય છે. તે ન મળતાં ચિત્ત ભ્રમિત થયું લાગે છે તે માટે જ તેઓ આમ ફરી રહ્યાં છે.” એમ વિચારી તે શ્રાવક મોટું વાસણ લરી સિંહકેસરીયા લઈ આવ્યાં ને ભાવપૂર્વક વિનવવા લાગ્યા કે “હે પૂજ્ય! આ સિંહકેસરીયા લાડુ સ્વીકારીને મને કૃતાર્થ કરો.” મુનિએ તરત પાત્ર ધર્યું ને લાડુ વહોર્યાં. ને વહોરતાની સાથે જ તેમનું ચિત્ત સ્વસ્થ થયું. શ્રાવક વિચારે છે કે મુનિભગવંતના આહારના ચાર ભાંગા છે:-

(૧) રાત્રે લાવવું ને રાત્રે વાપરવું.

(૨) રાત્રે લાવવું ને દિવસે વાપરવું.

(૩) દિવસે લાવવું ને રાત્રે વાપરવું.

(૪) અને દિવસે લાવવું ને દિવસે વાપરવું.

આ ચાર ભાંગામાં માત્ર એક છેલ્લો ભાંગો જ યોગ્ય છે. બાકીના નહીં. જો કદાચ લોભુપતાથી આ મહારાજશ્રી આહાર કરશે તો તેમના મૂળ ગુણની હાનિ થશે. રાત્રિભોજનમાં તો ઘણા જ દોષ રહ્યા છે. આમ તો આ ગીતાર્થ છે તે બધું જાણે છે પણ વ્યગ્રતાને લઈ તેઓ કાળ-સમયથી અજાણ થયા લાગે છે. કાંઈક એવું કરું જેથી તેમને સમયની જાણ થાય ને તેમને મોટો લાભ પણ આવું વિચારી વિનયપૂર્વક હાથ જોડી તે બોલ્યા; હે દયાળુ! જંગમ કલ્પતરુ સમાન અને ગુરુમહારાજ પાસેથી ખંને પ્રકારની શિક્ષાને સ્વીકારનારા તમે આજ મોટા પુણ્યે મારા આંગણે પધાર્યા છો. મારું અહોભાગ્ય છે. શુદ્ધચારિત્રવાળું આપનું સ્વરૂપ જોઈ, જાણે મેં આજે પુંડરીક-સ્વામી આદિ પૂર્વના સર્વમુનિઓના દર્શન કર્યા હોય એમ માનું છું.

સંતોષરૂપી અમૃતથી છલકાતા તમારા આચરણ અને જીવનને ધન્ય છે. અમે તો મોહમાં મુંઝાયેલા, સંસારમાં ફસાયેલા, લોભથી ગ્રસ્ત, ઈન્દ્રિયોના ક્ષણિકસુખમાં મગ્ન અને સ્ત્રી-પુત્રાદિમાં આસક્ત છીએ. માટે આપના ગુણ ગાવા માટે જરાય સમર્થ નથી. કેવો મોટો ઉપકાર કે આવા મને અહિં પધારી આપે દર્શન દીધાં. એક વધારે કૃપા કરતા પધારો ને કહો કે મારું પરચક્ષણ આપ્યું કે નહીં. ? રોજ તો પ્રભાતમાં આકાશમાં બેત્રણ તારા દેખાતા હોય ત્યારે નવકારશીતું પરચક્ષણ ધારું છું, પણ આજે મેં પરિમર્દનું પરચક્ષણ ક્યું છે. તો તેનો સમય થઈ ગયો કે નહીં. પરચક્ષણ પહોંચ્યું ? આ સાંભળી મુનિશ્રીએ શ્રુતજ્ઞાનના ઉપયોગપૂર્વક જાણે આકાશમાં જોયું તો જોતાં જ રહી ગયા. અડધીરાત ? ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રમાં સાધુચર્યા બાબત જણાવ્યું છે કે-

પઢમ-પોરિસિ સજ્ઞાયં, વીયં જ્ઞાણં ચ જ્ઞાયહ ।

તદ્યાદ નિદમોક્ષં તુ, ચડત્થિદ ભૂયો વિ સજ્ઞાયં ॥૧॥

અર્થ-રાત્રિની પહેલી પોરિસીમાં સ્વાધ્યાય કરવો, બીજી પોરિસીમાં ધ્યાન ધરવું. ત્રીજીએ નિદ્રા પૂર્ણ કરવી અને ચોથી પોરિસીએ વળી સ્વાધ્યાય કરવો. રાત્રિના ચાર પ્રહર જાણવાની રીત.

જં નેહ જયારત્તિ, નક્ષત્રં તમ્હિહ ચડ્ઘાણ ।

સંપત્તે વિરમિજ્જા, સજ્ઞાયઓ પઓસકાલમ્મિ ॥

અર્થ-જ્યારે જે નક્ષત્ર રાત્રિને સમાપ્ત કરે અર્થાત્ જે નક્ષત્ર જે સ્થાને અસ્ત થતાં રાત્રિપૂર્ણ થાય, તે નક્ષત્ર પ્રદોષકાલે જ્યાં દેખાયું હોય ત્યાંથી આકાશના ચોથા ભાગે આવે. એટલે પ્રથમ પ્રહર પૂર્ણ થયો જાણી સજ્ઞાયથી વિરમવું-આમ ચારે પ્રહર માટે જાણી લેવું.

આમ વિચારતાં તે મુનિરાજ પરિસ્થિતિને પામી ચિંતવવા લાગ્યાં. “અરે મારી મૂર્ખતા ને મનની ભ્રમણા ! વિપરીત આચરણ ને લોભથી ખરડાયેલું જીવન ! મને વાર વાર ધિક્કાર છે.” ઇત્યાદિ શુભ ભાવના ભાવતાં બોલ્યા “શ્રાવક ! તત્ત્વજ્ઞ ! તુ ધન્ય ને કૃતપુણ્ય છે. તે સિંહકેસરીયા વહોરાવીને પરચક્ષણકાળ પૂછી મને સંસારમાં ડૂબતો બચાવ્યો. તારી પ્રેરણા ઉત્તમ છે. માર્ગથી ગળડતાને માર્ગે ચઢાવનાર તું મારો ધર્મશુરુ છે તારી પ્રજ્ઞા-ચતુરાઈ ધૈર્ય આદિ વાણીથી કહી શકાય તેમ નથી.” ઇત્યાદિ શ્રાવકની પ્રશંસા અને પોતાની નિંદા કરી. રાત્રે જવું ઉચિત ન હોઈ તે શ્રાવક પાસે જગ્યાની ચાચના કરી તેણે આપેલ એકાંત સ્થાનમાં શુભધ્યાને રહ્યા.

સવારના પહોરમાં રાત્રે વહોરેલ લાડવા શુદ્ધભૂમિમાં પરઠવવા ગયા. લાડવાને ચૂરતા ઠંઠણમુનિની જેમ શુભ ભાવના ભાવવા લાગ્યા. શુદ્ધધ્યાનબળે તેમના દુષ્ટકર્મનો નાશ થયો તે ક્ષણવારમાં સમસ્ત-ઘાતીકર્મનો નાશ થતાં તેમને કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ

થઈ. દેવોએ કેવળ મહિમા કર્યો ને સોનાના કમળપર બિરાજમાન કર્યો. કેવળી ભંગવંતે દેશના આપી. પેલા શ્રાવક આદિ સર્વે આશ્ચર્ય અને આનંદ પામ્યા.

આ મુનિએ ગ્રહણ કરેલા સિંહકેસરીયા લાડવાની જેમ લોભપિંડુ અશુદ્ધ હોવાથી ગ્રહણ કરવો ઉચિત નથી. શ્રાવકના વિનીત અને સુદ્ધિતયુક્ત વચન સાંભળી પોતાના ગુણનું સ્મરણ કરવાથી-તેમજ તેઓ વ્રતના રાગી હોવાથી સંપૂર્ણ વિકાસ અને પર-માત્મપદ પામ્યા. એમ શ્રાવક અને સાધુ પુરુષોએ બોધ લેવો.

૨૪૮

દશમા અદ્ધા (કાળ) પચ્ચક્ષ્ણાણુના ૧૦ ભેદ અને તેનું ક્ષણ.

પ્રત્યાખ્યાનાનિ દિગ્ભેદે કાલિકાનિ પ્રચક્ષયતે ।

પ્રત્યાખ્યાનં પ્રતીત્યૈકં વર્તમાનફલં ભવેત્ ॥

અર્થ-પચ્ચક્ષ્ણાણુના મુખ્યતાએ દસ ભેદ છે. તેના એક ભેદ સ્વરૂપ જે અદ્ધા (કાળ) પચ્ચક્ષ્ણાણુ છે, તેના પણ દસ ભેદ છે. અને તે પ્રત્યેક પચ્ચક્ષ્ણાણુ અધિક અધિક ક્ષણ આપનાર છે.

અદ્ધા પચ્ચક્ષ્ણાણુના દશ ભેદ પચ્ચક્ષ્ણાણુભાષ્યમાં આ પ્રમાણે કહ્યા છે.

નવકારસહિય-પોરિસી-પુરિમહ્દેગાસળેગઠાળે ચ ।

આયંત્રિલ-અન્નત્તટ્ટે, ચરમે અભિગ્ગહે વિગદ્ ॥

અર્થ-નવકારસી, પોરસી, પુરિમહ્દે, એકાસણું-એકલઠાણું, આયંત્રિલ, ઉપવાસ, ભવચરિમ કે દિવસચરિમ, અભિગ્ગદ અને વિગદ આ દસ પ્રકારના પચ્ચક્ષ્ણાણુ છે.

પ્રથમ નવકારસીના પચ્ચક્ષ્ણાણુના ભંગના દોષ ટાળવા માટે (અન્નત્તથણુભોગેણ, સહસાગારેણ) અનાભોગઃ તથા સહસાત્કાર+ આ જે આગાર જાણવા. અહીં કોઈને શંકા થાય કે નવકારસીના પચ્ચક્ષ્ણાણુમાં કાળનું કોઈ પ્રમાણ જણાવ્યું ન કોઈ આને સંકેત પચ્ચક્ષ્ણાણુ ગણવું જોઈએ નહિ કે કાળપચ્ચક્ષ્ણાણુ. આનું સમાધાન આ પ્રમાણે જાણવું.

નવકારસહિત એ પદમાં સહિત એ વિશેષણ હોઈ વિશેષ્ય તરીકે મુદૂર્ત (કાળ-સમય) સમજાય છે.

પ્રશ્ન—અહિં મુદૂર્તશબ્દ વિશેષ્ય તરીકે વપરાયો નથી. તો તેનું ગ્રહણ કેવી રીતે થઈ શકે? જેમ આકાશનું કૂલ છે જ નહીં તો તે સુગંધી છે, સુંદર છે, ઇત્યાદિ વિશેષણ પ્રાણપુરૂષ આપી જ કેમ શકે?

ઉત્તર—નવકારશીની અદ્વાપ્રત્યાખ્યાનમાં પ્રથમ ગણત્રી હોઈ, તથા તે પછી બીજી પ્રત્યાખ્યાન પોરિસીનું હોઈ-પોરિસી પહેલાનો કાળ મુદૂર્ત જ બાકી રહ્યો, તેથી મુદૂર્ત શબ્દ વિશેષ્ય રાખવો ઉચિત ને યોગ્ય છે.

પ્રશ્ન—એમ માનીએ તો પણ એકજ મુદૂર્ત શાથી માનવું? બે કે ત્રણ કેમ નહીં?

ઉત્તર—નવકારશીના માત્ર બે જ આગાર છે અને પોરિસીના છ છે. તેથી નવકારશીનો ઘણો થોડો કાળ સમજી શકાય છે, અને તે એક મુદૂર્તનો (બે ઘડીનો) ગણવો જ ઉચિત છે તેમજ નવકાર સહિતનું પરચક્ષણ હોઈ મુદૂર્તકાળ વીત્યા પછી પણ નવકાર ગણ્યા વિના પરચક્ષણ પૂર્ણ થતું નથી, તેવીજ રીતે કાળ પૂર્ણ થયા પૂર્વે નવકાર ગણી પરચક્ષણ પારવામાં આવે તો પરચક્ષણ પૂરું ન થાય પણ લંગ થાય.

પ્રશ્ન—તો પછી પ્રથમ મુદૂર્ત જ લેવું ને બીજું કે ત્રીજું ન લેવું તેનો શો હેતુ?

ઉત્તર—પોરિસીના પરચક્ષણમાં જેમ ‘ઉગ્ગએ સૂરે’ નો પાઠ છે તેમ નવકારશીમાં પણ ‘ઉગ્ગએ સૂરે’ નો પાઠ છે. માટે આ પરચક્ષણ પણ સૂર્યોદયથી જ ગણવાનું છે. ઇત્યાદિ સમજી લેવું.

આ નવકારશી, પોરિસી આદિ કાળ (અદ્વા) પરચક્ષણ સૂર્યોદય પૂર્વે જ લેવા—ધારવા જોઈએ. તો જ તે શુદ્ધ કહેવાય. બીજા પરચક્ષણ સૂર્યોદય પછી પણ કરાય છે. સૂર્યોદય પૂર્વે નવકારશીનું પરચક્ષણ કર્યું હોય તો તે પરચક્ષણ સમય આવતા પોરિસી આદિ આગળના પરચક્ષણ કરી શકાય છે. પરંતુ નવકારશી આદિ ધાર્યા ન હોય અને સૂર્યોદય થયા પછી પોરિસી આદિ પરચક્ષણ કરવામાં આવે તો તે શુદ્ધ લેખાય નહીં અર્થાત્ તે તેપરચક્ષણની અવધિ પૂર્વે કર્યું હોય તો પણ અશુદ્ધ કહેવાય છે. તેમજ સૂર્યોદય પૂર્વે પોરિસી આદિ પરચક્ષણ કર્યું હોય પણ નવકારશીનું ન કર્યું હોય, તો તે પોરિસી આદિ પરચક્ષણ પૂરું થયાં પૂર્વે કોઈ પરચક્ષણ થઈ શકે નહીં.

નવકારશીનું પરચક્ષણ રાત્રિભોજનના ત્યાગ રૂપ વ્રતના નિર્ણય સ્વરૂપ હોવાથી રાત્રિએ ચઉવિહાર (તિવિહાર) કરનારને જ કરવું સૂઝે છે.

બીજું પોરિસીનું પરચક્ષણ સૂર્યોદય પછી એક પ્રહર સુધીનું છે. શ્રી ઉત્તરાધ્યયન-

સૂત્રમાં કહ્યું છે કે “ પુરુષના શરીર જેવડી છાયા થાય ત્યારે પોરિસી પૂર્ણ થાય ” આ પચ્ચક્ષ્ણાણુમાં છ આગાર કહેલા છે તેવી જ રીતે સાર્ધ (દોઢ) પોરિસી પચ્ચક્ષ્ણાણુમાં પણ જાણવું. કેમકે એનો સમાવેશ આમાં જ થાય છે.

ત્રીજું પુરિમર્દનું પચ્ચક્ષ્ણાણુ દિવસના આગલા એ પ્રહર પર્યંતનું હોય છે. તેમાં પોરિસીમાં જાણવેલા છ આગાર ઉપરાંત એક ‘મહત્તરાગાર’ વધારે છે. અર્થાત્ આમાં સાત આગાર છે.

સૂર્યોદય પૂર્વે નવકારશીનું પચ્ચક્ષ્ણાણુ ધાયું ન હોય તો પણ પુરિમર્દનું પચ્ચક્ષ્ણાણુ લઈ શકાય છે. અવર્દનું પચ્ચક્ષ્ણાણુ પણ પુરિમર્દની જેમ ત્રણ પ્રહરનું જાણવું.

ચોથું એકાસણું એટલે એકવાર અશન એટલે ભોજન કરવું તે અથવા એક આસને બેસી એકવાર ભોજન કરવું તે. આમાં આઠ આગાર હોય છે.

પાંચમું એકલઠાણું એકાસણાની જેમ જાણવું પણ શરીર હલાવવું નહીં-સંકોચ-વિકાસ કરવો નહીં પણ એક જ સ્થાનમાં રાખવું તે એક જ સ્થાનું અર્થાત્ એકલઠાણું આ પચ્ચક્ષ્ણાણુમાં ‘આઉંટણ પસારેણું’ વિનાના સાત આગાર છે. આમાં જમવા બેસતી વખતે જે સ્થિતિ હોય તે સ્થિતિ એ શરીરના અંગોપાંગ ભોજન પર્યંત રાખવાના હોય છે. માત્ર એક હાથ અને મોઢું અશક્ય પરિહાર હોવાથી (ના છુટકે) ચલાવવાનો નિષેધ નથી.

કોઈને શંકા થાય કે-એકાસણા આદિ પચ્ચક્ષ્ણાણુમાં કાળની મર્યાદા જણાતી નથી, તો તે કાળ પચ્ચક્ષ્ણાણુ કેમ કહેવાય ? તેના સમાધાનમાં સમજવું કે એકાસણાદિ પચ્ચક્ષ્ણાણો પ્રાયઃ કરી પોરિસી આદિ કાળ પચ્ચક્ષ્ણાણુ પૂર્વકના જ કરવામાં આવે છે માટે કાળ પચ્ચક્ષ્ણાણુ જ છે.

છટ્ઠું આયંબિલ, આચાર્મલ, એટલે કે અવસ્થાવણું અને આરમ્લ એટલે ખાટો રસ. તેનાથી નિવર્તવું તે આચાર્મલ (આયંબિલ) કહેવાય છે. તેના ત્રણ પ્રકાર છે. તે ચોખા, અડદ અને સાથવાથી થાય છે. તેમજ અવસ્થાવણુ કરી (ખાદી એસાવી) રાંધેલું સ્વાદ વિનાનું અન્ન તે આચાર્મલ જાણવું. આમાં એકાસણાથી જૂદા આઠ આગાર છે.

સાતમું-અલક્તાર્થ એટલે ઉપવાસનું પચ્ચક્ષ્ણાણુ. આમાં પાંચ આગાર છે. જેમાં ભોજનનું કોઈ જ પ્રયોજન નથી તે અલક્તાર્થ એટલે કે ઉપવાસ કહેવાય. પૂર્વની રાતે ચઉવિહારનું પચ્ચક્ષ્ણાણુ કર્યું હોય, બીજે દિવસે ઉપવાસ કરે તો તેને ચોથંલક્તનું પચ્ચક્ષ્ણાણુ અપાય, પણ આગલી રાતે પચ્ચક્ષ્ણાણુ કર્યા વિના બીજા દિવસે ઉપવાસ કરે તો તેને પચ્ચક્ષ્ણાણુમાં માત્ર અખલત્તટ્ઠં પચ્ચક્ષ્ણાઈ પૂર્વક જ પચ્ચક્ષ્ણાણુ અપાય. પણ ચોથ લક્ત કહેવાય નહીં. તેમજ આગળ પાછળના દિવસે

એકાસણું કરવા પૂર્વક વચલા દિવસે ઉપવાસ કરે તેને ચોથલક્ષ્મણ પચ્ચક્ષણ અપાય એવો વૃદ્ધ સંપ્રદાય છે.

આઠમું ચરિમ એટલે દિવસનું કે આયુષ્યનું છેલ્લું પચ્ચક્ષણ. ‘દિવસચરિમ’ કે ‘લવચરિમ’ કહેવાય. આમાં ચાર આગાર છે. સાધુઓને જીવન પર્યંત સદાને માટે રાત્રે ત્રિવિધ ત્રિવિધ ભાંગાએ ચારે આહારના ત્યાગરૂપ ચઉવિહારનું પચ્ચક્ષણ હોય છે. અને શ્રાવકોને યથાશક્તિ ચઉવિહાર-ત્રિવિહાર આદિના પચ્ચક્ષણ હોય છે.

નવમું પચ્ચક્ષણ અભિગ્રહનું છે. તેમાં ચાર આગાર કહ્યાં છે. અંશુઠી, મુઠી, ગંઠી (ગંથી) આદિ સહિત કરવામાં આવતાં સર્વ પ્રત્યાખ્યાન આ અભિગ્રહમાં આવી જાય છે. પ્રમાદ જીતવાને ઈચ્છતા મહાનુભાવોને પચ્ચક્ષણ વિના એક ક્ષણ પણ રહેવું યોગ્ય નથી માટે નવકારશી આદિ પ્રત્યાખ્યાન પુરું થતાં જ મુટ્ઠિસહિત કે ગ્રંથિ સહિત પચ્ચક્ષણ ધારી લેવું જોઈએ. વારંવાર ઔષધાદિક ખાનારા ખાળક અને રોગી આદિને પણ આ પચ્ચક્ષણ સુસાધ્ય છે અને અપ્રમાદનું કારણ છે. આ પચ્ચક્ષણથી મહાન ક્ષણની પ્રાપ્તિ થાય છે. માત્ર એક જ વાર ગ્રંથિસહિતનું પચ્ચક્ષણ કરનાર મધ—માંસમાં રક્ત એવો કુર્વિદ નામનો વળકર કપર્દી નામનો મહાયક્ષ થયો તેનું દષ્ટાંત નીચે પ્રમાણે છે.

કુર્વિદ વળકરની કથા.

ક્ષિતિપુર નામના નગરમાં કુર્વિદ નામે એક વળકર રહે. તે માંસ—મધમાં ઘણો જ અનુરક્ત હતો. મહાપુણ્યયોગે એકવાર અચાનક તેને વજ્રસ્વામીનો ભેટો થઈ ગયો. મહારાજશ્રીએ દશ પ્રત્યાખ્યાનનું સ્વરૂપ સમજાવતા ગંઠશીનો પ્રસંગ કહ્યો કે—

જે નિચ્ચમપ્પત્તા ગંઠિ વંધંતિ ગંઠિસહિયસ્સ ।

સગ્ગાપવગ્ગસુખં તેહિં નિવઢં સગંઠિમિ ॥

અર્થ—જે અપ્રમાદી મનુષ્યો હંમેશા ગંઠશીના પચ્ચક્ષણ સહિત ગાંઠ ખાંધે છે. માનો કે તેમણે આ ગાંઠમાં સ્વર્ગ અને મોક્ષના સુખ ખાંધી લીધા છે.

મણિઝ્ઞ નમુક્કારં નિચ્ચં વિસ્સરણવજ્જિયં ધન્ના ।

પારંતિ ગંઠિસહિયં ગંઠિસહ કમ્મગંઠિવી ॥

અર્થ—જે ધન્યજીવો વિસ્મરણ વળવાપૂર્વક (યાદ રાખીને) નવકાર ગણીને ગંઠશી પચ્ચક્ષણ પારે (ગાંઠ છોડે) છે તેઓ તે ગાંઠ સાથે કર્મગ્રંથી પણ છોડી નાંખે છે.

રાત્રે ખંધા (ચારે) આહારનો ત્યાગ કરે, દિવસે એકજ સ્થાનમાં જમી સુખશુદ્ધિ કરી ગંઠશીનું પચ્ચક્ષણ કરે તે મહાનુભાવને એકવાર જમે તો મહિનામાં ઓગણત્રીશ નિર્જળ ઉપવાસનું ને જો વાર જમે તો અઠ્યાવીશ ઉપવાસનું ક્ષણ મળે, આવું વૃદ્ધવાક્ય છે.

કારણ કે ભોજન-પાણી મુખવાસ વાપરતાં આખા દિવસમાં પ્રાયઃ બે ઘડી જાય, એટલે મહિનામાં ૬૦ ઘડી થાય-૬૦ ઘડીનો એક દિવસ એટલે મહિનાનો એક દિવસ ખાવા-પીવામાં ગયો તે ખાદ કરતાં ઓગણત્રીશ દિવસ અને બે વાર જમનારને રોજની ચાર ઘડી થાય. તેથી મહિનામાં બે દિવસ ખાદ કરતાં અઠ્યાવીશ દિવસ ઉપવાસવાળા થયા. ઈત્યાદિ સાંભળી તે વણકરને લાગ્યું કે આ તપ ઘણું સાડું. તેણે બોધ પામી ગંઠશી ધારવાનો નિયમ કર્યો. પ્રાંતે મૃત્યુ પામી તે કપર્દી નામે યક્ષ થયો.

એકવાર શ્રી વજ્રસ્વામી ચતુર્વિધ સંઘ સાથે શ્રી સિદ્ધગિરિની યાત્રાએ ચાલ્યા. માર્ગમાં શત્રુજયગિરિમાં વાસ કરતાં કેઈ મિથ્યાત્વી દેવે ઉપસર્ગ કર્યો. સકલ સંઘ દિઝ્મૂઠ કરી, તેમના માર્ગમાં મોટો ડુંગરો વિકુળ્યો, અને આવવા જવાનો માર્ગ રૂંધી નાંખ્યો. શ્રી વજ્રસ્વામીએ શાસનદેવતાનું સ્મરણ કર્યું.

આ તરફ પેલો કપર્દીયક્ષ નવો જ ઉત્પન્ન થયો હોઈ વિચારે છે કે “મને આવું દિવ્યસુખ શાથી મળ્યું? પૂર્વભવમાં એવું શું ધર્મપુણ્ય કર્યું હશે?” એમ વિચારી તેણે અવધિજ્ઞાનનો ઉપયોગ મૂકતાં જાણ્યું કે “ગુરુમહારાજે આપેલા પચ્ચ-દ્રખાણનું આ પ્રકટ ફળ છે. તરત પૂર્વભવનું સ્વરૂપ કરી ગુરુ મહારાજ પાસે આવ્યો ને વંદન કરી બોલ્યો હે પૂજ્ય! મને ઓળખ્યો?” શ્રી વજ્રસ્વામી પૂર્વધર હોઈ તેમણે જ્ઞાન ઉપયોગથી તેનો પૂર્વભવ જાણ્યો ને કહ્યો : તે સાંભળી હર્ષિત થયેલો કપર્દી બોલ્યો “ભગવંત! મને કાંઈ સેવાનો અવસર આપો” તેમણે કહ્યું “કેઈ દુષ્ટે આખા સંઘને ઉપદ્રવ કર્યો છે. તેનું તું નિવારણ કર.” આ સ્વીકારી કપર્દી સિદ્ધગિરિ પર આવ્યો અને તે મિથ્યાત્વી દેવને છતી સિદ્ધગિરિથી નીચે પટક્યો. તે ત્યાંથી નાસી ગયો. ઉપદ્રવ દૂર થતાં સંઘ સહિત આચાર્ય મહારાજ મોટા ઉત્સવ પૂર્વક સિદ્ધાચલજી આવ્યા-ને કપર્દીયક્ષની શ્રી શત્રુજય ગિરિરાજના અધિષ્ઠાયક તરીકે સ્થાપના કરી. માટે જ પૂર્વાચાર્યોએ યુગાદિનાથની સ્તુતિ કરતાં આ યક્ષરાજને પણ સંભાર્યા છે-

યઃ પૂર્વ તન્તુવાયઃ સુકૃતકૃતલવૈર્દૂરિતૈઃ પુરિતોઽપિ,

પ્રત્યાખ્યાનપ્રભાવાદમરમૃગદૃશમાતિથેયં પ્રપેદે ।

સેવાહેવાકશાલી પ્રથમજિનપદામ્બોજયોસ્તીર્થરક્ષા-

દક્ષઃ શ્રીયક્ષરાજઃ સ ભવતુ ભવિનાં વિઘ્નમર્દી કપર્દી ॥

અર્થ—જે યક્ષરાજ પૂર્વભવમાં વણકર અને પાપથી પૂરિત આત્મા હતો છતાં પુણ્યના લેશ અને પચ્ચદ્રખાણના પ્રભાવથી દેવાંગનાઓના આતિથ્યને પામ્યો. અને જે આદીશ્વર ભગવંતના ચરણક્રમણની નિરંતર સેવાથી શોભી રહ્યો છે તે તીર્થરક્ષામાં નિપુણ એવો કપર્દીયક્ષ વિઘ્નનું મર્દન કરનાર થાવ.

ઈત્યાદિ ગ્રંથિસહિત અભિગ્રહનું ફળ જાણવું. દશમું નિવિપ્રત્યાખ્યાન છે. તેમાં

સર્વ વિગઈનો ત્યાગ કરવો. આ પરચક્ષણમાં આઠ કે નવ આગાર છે. તેમાં પીંડ-રૂપ (કંઠણ) માળણ ગોળ આદિ ઉમેડી શકાય તે યુક્ત ‘ ઉક્ષિપ્ત વિવેગેણ ’ આગાર સહિત નવ આગાર સમજવા અને દ્રવ (પ્રવાહ)રૂપ હોઈ ઉમેડી ન શકાય તેવી વિગ-ચતુઃ પરચક્ષણ કરે તેને તે આગાર વિના ખાડીના આઠ આગાર હોય છે. આ ખાખત ઘણો જ વિસ્તાર થઈ શકે તેમ છે. જિજ્ઞાસુએ પ્રવચનસારોદ્ધારની વૃત્તિથી જાણવું.

*વિગઈ વાપરવાનું પરિણામ ખતાવતાં પરચક્ષણ લાખ્યમાં લખ્યું છે કે—

વિગઈ વિગઈમીઓ વિગઈમયં જો ઉ મુંજણ સાહુ ।

વિગઈ વિગઈસહાવા વિગઈ વિગઈ વલા નેહ ॥ ૧ ॥

અર્થ—વિગઈ કે વિગઈગત (નિવીયાતા) ને વિગતિ (નરકાદિગતિ) થી લય પામેલો સાધુ વાપરે તો વિગઈ વિકૃતિના સ્વભાવવાળી હોઈ વિગઈ જીવને ખળાત્કારે વિગતિ (દુર્ગતિ) માં લઈ જાય છે. અર્થાત્ વિગઈ વિકૃતિ કરવાના સ્વભાવવાળી હોઈ ખાનારને ખળાત્કારે વિગતિ (દુર્ગતિ) માં લઈ જાય છે.

એટલે પ્રયોજન વિના વિગઈનું સેવન કરવું નહીં જોઈએ. આમ કાળ પ્રત્યા-ખ્યાનના દશ પ્રકાર જણાવ્યાં. શરુઆતના અડધા શ્લોકમાં તેનું ક્ષણ જણાવ્યું છે. તેનો ભાવાર્થ આ પ્રમાણે છે;—નરકના જીવ અકામનિર્જરાએ (અનિચ્છાએ કષ્ટો સહી જે કર્મ ખપાવે તે અકામ નિર્જરા) એકસો વર્ષમાં જેટલાં કર્મ ખપાવે તેટલાં કર્મ માત્ર નવકારશીના પરચક્ષણથી સત્ત્વ-શ્રદ્ધાવાન આત્મા ખપાવે છે. તેવી જ રીતે પોરિસીથી હજાર વર્ષના, સાઠપોરિસીથી દશ હજાર વર્ષના નરકના જીવે ભોગવવાના અશુભ કર્મો ખપે છે. તેવીજ રીતે નરકમાં રહેલ જીવ ભૂખ, તરસ અને ક્ષેત્ર આદિની પૂર્વે ખાંધેલા નિકાચિત કર્મજન્ય વેદના એક લાખ વર્ષ સુધી સહન કરી જે કર્મ ખપાવે તેટલા અશુભ કર્મ માત્ર પુરિમહદના પરચક્ષણથી નષ્ટ થાય છે. આમ ઉત્તરો-તર વધતાં પરચક્ષણથી દશ-દશગણું પાપકર્મ ખપે છે. એટલે કે એકાસણથી દશ લાખ વર્ષનું, નિવિથી કરોડ વર્ષનું—એકલઠાણથી દશ કરોડ વર્ષનું, આયંજિલથી સો કરોડ વર્ષનું, ઉપવાસથી દશ હજાર કરોડ વર્ષનું, છઠથી લાખ કરોડ વર્ષના અને અઠમથી દશ લાખ કરોડ વર્ષના અશુભ કર્મનો નાશ થાય છે. ઇત્યાદિ પરચ-ક્ષણનું ઉત્તમ ક્ષણ જાણી યોગ્ય જીવોને પરાણે પણ પરચક્ષણ કરાવવા કે તપમાં જોડવા ઉચિત છે. આ ખાખત ઉદાહરણ આપી સમજાવે છે.

પાટલીપુત્ર નગરના મહારાજ નંદનો મંત્રી શ્રીચક્ર હતો, તે મહામાત્ય શકડાલનો પુત્ર હતો. રાજ્ય ખટપટથી વૈરાગ્ય પામી તેણે પોતાના ભાઈ-બહેનોની જેમ દીક્ષા લીધી. તેમનાથી જરાય તપ ખની શકતું નહીં. એકવાર પર્વાધિરાજ મહાપર્વમાં તેમની

* દુધ, દહીં, લી, તેલ, ગોળ અને પકવાન આ છ વિગઈ કહેવાય. દરેક વિગઈના પાંચ પાંચ નિવીયાતા થાય. જેમ દુધ વિગઈના ખીર, દુધપાક ખાસુંદી આદિ.

સંસારી બહેન ચક્ષા નામના સાધ્વીએ કહ્યું “મહારાજજી ! તમે સુખાણ હોઈ પરચ-
ક્રખાણનો મહિમા અને ક્રખ જાણો જ છે. પાછા તમે સંયમી થયા છો ને મહાપર્વના
ઉત્તમ દિવસો આવ્યા છે. તો તમારે વિશેષ કરી તપસ્યા કરવી જ જોઈએ.” આ
સાંભળી શ્રીચક્ર મુનિએ શરમાઈને પોરિસીતું પરચક્રખાણ લીધું. તેનો કાળ પૂરો થવા
આવ્યો ત્યાં સાધ્વીજીએ તેમને કહ્યું “તમે પુરિમડ્ડતું પરચક્રખાણ કરો, થઈ જશે.

આ પર્વ તો ઘણું મોઘું ને દુર્લભ છે. આટલો સમય તો ચૈત્ય પરિપાટી કરતા ક્યાંય
ચાલ્યો જશે. શ્રીચક્રમુનિએ વાત માની ને પરચક્રખાણ ક્યું. એનો કાળ પૂરો થવા
આવ્યો ત્યાં સમજાવી અવડ્ડતું પરચક્રખાણ કરાવ્યું. તે પૂરું થવા આવ્યું ત્યાં સાધ્વી-
જીએ સમજાવ્યું કે હવે તો દિવસ પણ પૂરો થવા આવ્યો છે. પ્રતિક્રમણ પછી સૂતા
સૂતા પણ રાત્રિ સુખેથી પસાર થઈ જશે. માટે ઉપવાસ કરો.

બહેનના આગ્રહથી શ્રીચક્ર મુનિએ તેમ ક્યું પરંતુ અતિ સુકોમળ હોવાથી
તેઓ લીલા થઈ ગયા. અડધી રાત્રે તો ક્ષુધાની પીડા અસહ્ય થઈ ગઈ છતાં તેમણે તપની
અનુમેદના અને દેવ—ગુરુના સ્મરણમાં સમય વીતાવ્યો ને અવસાન પામી સ્વર્ગે
ગયા. આ સમાચાર જાણી સાધ્વી ચક્ષાને ઘણો આઘાત લાગ્યો. તેને લાગ્યું કે ભાઈ
મહારાજના મૃત્યુનું કારણ હું જ છું. મેં ઉપવાસ સુધીની પ્રેરણા ન આપી હોત તો
આ બનત નહીં. માટે મને મુનિહત્યાનું પાતક લાગ્યું અને તેમણે તરત ચારે આહા-
રનો ત્યાગ કર્યો. આખા સંઘે ઉપસ્થિત થઈ સાધ્વીજીને કહ્યું: તમારા ભાવ સારા હતા
તમે જરાય દોષિત નથી. માટે તમને કાંઈ પ્રાયશ્ચિત ન હોય, સાધ્વીજીએ કહ્યું કે
તીર્થંકર જ્ઞાની ભગવંત જ આવું સમાધાન આપી શકે તે વિના મારો અજંપો દૂર
થશે નહીં. મેં તેમને ઉપવાસ કરાવ્યો ન હોત તો તેમનું અવસાન કેમ થાત ?

સાધ્વીજીની આ સ્થિતિ જોઈ સકલસંઘે શાસનદેવતાને સ્મરણ કરી કાઉત્સગ્ગ કર્યો
શાસનદેવીએ પ્રગટ થઈ કહ્યું “મને શા માટે યાદ કરી ?” સંઘે કહ્યું “આ સાધ્વીજીને
સીમંધર ભગવંત પાસે લઈ જાવ અને તેમની શંકાનું નિવારણ કરાવો.” દેવીએ કહ્યું
“હું લઈ જાઉં છું. પણ મને કોઈ વિઘ્ન ન નડે. માટે તમે સર્વે કાઉત્સગ્ગમાં જ રહેજો”
દેવી ચક્ષા સાધ્વીને લઈને મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં ઉપડયા—સંઘ કાઉત્સગ્ગધ્યાનમાં લીન
થયો. સીમંધરસ્વામી ભગવંત પાસે ચક્ષા સાધ્વી આવી વંદન કરી ઉભા રહ્યાં ને ભાઈ
મહારાજના દેહોત્સર્ગનો વ્યતીકર કહી સંભળાવ્યો. ભગવંતે કહ્યું “સાધ્વી ! તમે
નિર્દોષ છો,” ઈત્યાદિ.

સાધ્વીજીને સંતોષ ને સમાધાન થયું. ત્યાં સમવરણમાં રહેલા મોટી ઉંચી
કાયાવાળા લોકોને નાનકડાં સાધ્વી જોઈ ઘણું જ અચરજ થયું. ભગવંતે કૃપા કરી
સાધ્વીજીને સૂત્રની (ગાથા સ્વરૂપ) બે ચૂલિકા આપી. શાસનદેવી તેમને લઈ પાછા
આવ્યા. સંઘે કાયોત્સર્ગ પાર્યો. સાધ્વીજીએ સંઘને કહ્યું ને “પરમ દયાળુ ભગવંતે મારા
મુખે શ્રી સંઘને સૂત્રપદો અને ચાર અધ્યયનો પાઠવ્યા છે.”

આ આખત પરિશિષ્ટ પર્વમાં જણાવ્યું છે કે-

ભાવના ચ વિમુક્તિશ્ચ, રતિકલ્પમથાપરમ્ ।

તથા ચિવિક્તચર્યા ચ, તાનિ ચૈતાનિ નામતઃ ॥ ૧ ॥

અર્થ-ભાવના-વિમુક્તિ, રતિકલ્પ અને એકાંતચર્યા આ ચારે અધ્યયનનાં નામો છે.

અપ્યેકયા વાચનયા મયા તાનિ ધૃતાનિ ચ ।

ઉદ્ગીતાનિ ચ સંઘાય, તત્તથાખ્યાનપૂર્વકમ્ ॥ ૨ ॥

અર્થ-આ અધ્યયનો મેં એકજ વાચના દ્વારા ધારી લીધા છે, અને જેવા ધાર્યા હતાં તેવાજ તે તે આખ્યાનપૂર્વક સંઘને સાંભળાવ્યા છે.

આચારાઙ્ગસ્ય ચૂલે દ્વે, આદ્યમધ્યયનદ્વયમ્ ।

દશવૈકાલિકસ્યાન્યદ્ અથ સંઘે નિયોજિતમ્ ॥ ૩ ॥

અર્થ-પૂર્વોક્ત ચાર અધ્યયનમાંથી પ્રથમ બે અધ્યયન શ્રી આચારાંગ સૂત્રની ચૂલિકારૂપે અને બાકીના બે દશવૈકાલિકસૂત્રની ચૂલિકારૂપે શ્રી સંઘદ્વારા નિયોજિત કરવામાં આવ્યા છે.

ત્યારપછી ચક્ષા નામના સાધ્વી સીમંધરસ્વામી પાસે સાંભળેલ અર્થો અને શ્રી ચક્રમુનિના પચ્ચક્ષ્પાણુના ક્ષણની વાત કરતાં હતાં.

શ્રી શ્રીચક્રમુનિએ ચક્ષાસાધ્વીની પ્રેરણાથી પરાણે પણ ઉપવાસ કર્યો તો શુભગતિ ને કલ્યાણના ભાગી થયા. સીમંધરસ્વામી ભગવંતે પણ ખંને ભાઈ-બહેન (સાધુ-સાધ્વી) ની પ્રશંસા કરી. માટે સહુએ જે ચાંઈને પણ તપ કરવું ને પરને કરાવવું.

૨૪૯

પ્રત્યાખ્યાનના ૧૦ પ્રકારો.

પ્રત્યાખ્યાનં દ્વિધા પ્રોક્તં, મૂલોત્તરગુણાત્મકમ્ ।

દ્વિતીયં દશધા જ્ઞેયં, અનાગતાદિભેદકમ્ ॥ ૧ ॥

અર્થ-મૂળ ગુણાત્મક અને ઉત્તર ગુણાત્મક એમ બે પ્રકારે પચ્ચક્ષ્પાણુ કહ્યાં છે. તેમાં ઉત્તર ગુણાત્મક પ્રત્યાખ્યાન, “અનાગત પ્રત્યાખ્યાન” આદિ દશ ભેદવાળું છે.

પ્રતિ એટલે (આત્માને પ્રતિકૂલ એવી) અવિરતિરૂપ પ્રવૃત્તિ. તેનું આખ્યાન

એટલે કથન-અર્થાત્ વિરતિ તેનું નામ પ્રત્યાખ્યાન કહેવાય. તે જે ભેદ છે. પહેલું મૂળગુણ પ્રત્યાખ્યાન એટલે સાધુ મહારાજને આશ્રયી પંચમહાવ્રતરૂપ અને શ્રાવકને આશ્રયી પાંચ અણુવ્રત સ્વરૂપ. તથા ઉત્તરગુણ પ્રત્યાખ્યાન સાધુ મહારાજને આશ્રયી પિંડવિશુદ્ધિ આદિ (આહારગ્રહણાદિ દિનચર્યામાં પાળવાના નિયમો) અને શ્રાવકોને આશ્રયી ગુણુવ્રતાદિ જાણવા. પ્રત્યાખ્યાન સમયે વિનયપૂર્વક-ઉપયોગ રાખીને ગુરુ-મહારાજના વચનાનુસાર શિષ્યે પ્રત્યાખ્યાન ગ્રહણ કરવું જોઈએ. આ પ્રમાણે પ્રત્યાખ્યાન લેવાના ચાર ભાંગા છે.

(૧) શિષ્ય સ્વયં પચ્ચક્ષ્ણાણુનું સ્વરૂપ જાણતા હોય અને તેવાજ જાણકાર ગુરુમહારાજ પાસે પચ્ચક્ષ્ણાણુ લે.

(૨) ગુરુ જાણકાર હોય અને શિષ્ય અજાણ હોય.

(૩) શિષ્ય જાણકાર હોય અને ગુરુ અજાણ હોય.

(૪) અને ગુરુ તથા શિષ્ય બંને અજાણ હોય.

આ ચાર ભાંગામાં પ્રથમ ભાંગો શુદ્ધ છે, બીજો પણ શુદ્ધ ત્યારે કહેવાય કે જાણકાર ગુરુ મહારાજ અજાણ શિષ્યને પચ્ચક્ષ્ણાણુનું સ્વરૂપ સમજાવીને પચ્ચક્ષ્ણાણુ કરાવે. નહીં તો આ ભાંગો અશુદ્ધ જાણવો. ત્રીજો ભાંગો પણ અશુદ્ધ છે પરંતુ તેવા જાણકાર ગુરુ જો ન મળે તો ગુરુના બહુમાનપૂર્વક વડીલ, સંખંધી, પિતા, કાકા, મામા, ભાઈ કે છેવટે શિષ્ય આદિ અજાણને પણ સાક્ષી રાખી પચ્ચક્ષ્ણાણુ લે. સ્વયં જાણકાર હોવાને કારણે આ ભાંગો શુદ્ધ જાણવો તથા ચોથો ભાંગો તો સાવ અશુદ્ધ જ છે.

ઉત્તરગુણ પચ્ચક્ષ્ણાણુ પણ દશ ભેદ છે. તે સદાય ઉપયોગી હોવાથી પ્રથમ તેનું સ્વરૂપ સમજાવે છે.

અનાગમમઙ્કતં કોટિસહિયં નિયંતી અણગારં ।

સાગાર નિરવસેસં પરિમાણકલં સકેયદ્વા ॥

અર્થ-અનાગત, અતિકાંત, કોટિસહિત, નિયંત્રિત, આગારરહિત, સાગાર, નિરવશેષ, પરિણામકૃત, સંકેત અને અદ્વા.

(૧) પચ્ચક્ષ્ણાદિ પર્વ આવતાં હોય, તે સમયે અક્રમ આદિ તપ કરવું આવશ્યક હોય પરંતુ તે પર્વમાં ગ્લાનાદિની વૈયાવચ્ચમાં અંતરાય થવાનો સંભવ કે એવું જ કોઈ કારણ હોય તો તે પર્વ સંખંધી તપ પર્વ આવતા પૂર્વે પણ કરી શકાય. આ તપ અનાગત કહેવાય.

(૨) પચ્ચક્ષ્ણાદિ પર્વમાં ઉપર પ્રમાણે કોઈ કારણવશ તપ થઈ શક્યું ન હોવાથી પર્વ પછી તપ કરવામાં આવે તે અતિકાંત તપ કહેવાય.

(૩) પહેલા દિવસે પ્રભાતમાં ઉપવાસનું પચ્ચક્ષ્ણાણુ લઈ ઉપવાસ કરે અને

ખીન્ન દિવસે પ્રભાતમાં તે જ વખતે પાછું ખીન્ન ઉપવાસનું પચ્ચક્ષણાણુ કરે—એટલે જે ઉપવાસની કોટિ મળવાથી તે કોટિસહિત પચ્ચક્ષણાણુ કહેવાય. તેવી જ રીતે તપ ઉપર ખીન્ન દિવસે પારણા પૂર્વે આચંખિલ આદિના પચ્ચક્ષણાણુ પણ કોટિસહિત કહેવાય.

(૪) અમુક દિવસે કે તિથિએ ઉપવાસ કરીશ. એવો નિશ્ચય કર્યા પછી તે દિવસ તિથિ આવતા રોગ-આતંક પીડા કે એવું જ કોઈ કારણ ઉપસ્થિત થવા છતાં નિર્ણય પ્રમાણે ઉપવાસાદિક અવશ્ય કરે જ. તે નિયંત્રિત પચ્ચક્ષણાણુ કહેવાય. આવું તપ ચંદ્રપૂર્વી કે પ્રથમ સંઘચણુવાળા પૂર્વે કરતા, પણ હાલમાં તેનો વિચ્છેદ થયેલ છે.

(૫) અનાગાર, એટલે “મહત્તરાગારેણુ” આદિ આગાર રહિત પચ્ચક્ષણાણુ કરવું તે, આમાં પણ અન્નતથણુભોગેણુ અને સહસાગારેણુ આ જે આગાર તો આવેજ. કારણ કે કોઈ વાર અન્નણુતા કે ઉતાવળે મોઢામાં આંગળો કે તણુખલું આદિ નખાઈ જાય. અથવા અચાનક મોઢામાં કાંઈક આવી પડે.

(૬) મહત્તરાદિ આગાર સાથે જે પચ્ચક્ષણાણુ કરવામાં આવે તે સાગાર પચ્ચક્ષણાણુ કહેવાય. આમાં મહત્તરાગાર હોવાને લીધે, સંઘનું કોઈ મહત્તર (મહાન્) કાર્ય આવી પડતાં શુરુમહારાજની આજ્ઞા થતાં પચ્ચક્ષણાણુના કાળપૂર્વે ભોજન કરવું પડે તો તેથી પચ્ચક્ષણાણુનો ભંગ થતો નથી.

(૭) અશન-પાન-ખાદિમ અને સ્વાદિમ આ ચારે પ્રકારના આહારનો સર્વથા ત્યાગ કરવો તે ‘નિરવશેષ’ પચ્ચક્ષણાણુ કહેવાય. અશન એટલે રોટલી-લાડુ-ખાન્ન આદિ ભોજન, પાન એટલે પાણી-રસ આદિ પી શકાય તે, ખાદિમ એટલે ફળ તથા શેકેલી ધાણી આદિ તથા સ્વાદિમ એટલે લવંગ, તજ, એલચી, કપુર, સોપારી આદિ જેમાં આ સર્વ આહારનો ત્યાગ કરવામાં આવે તે નિરવશેષ પચ્ચક્ષણાણુ કહેવાય.

(૮) કોળીયા આહાર કે ગૌચરી માટે ઘરનું જેમાં પરિમાણુ-સંખ્યાનો નિયમ કરવામાં આવે તે પરિમાણુકૃત પચ્ચક્ષણાણુ કહેવાય. આમાં પરિમાણુ-ધારેલા નિયમ ઉપરાંત વપરાય નહીં.

(૯) સંકેત એટલે ઘર સહિત. એટલે ઘરવાળો-ગૃહસ્થ. તેમને ઉચિત પચ્ચક્ષણાણુ એટલે સાંકેતિક પચ્ચક્ષણાણુ. અથવા ‘કેત’ એટલે ચિન્હ. સંકેત એટલે ચિન્હ સહિત કરવાનું પ્રત્યાખ્યાન. જેમ કોઈએ પોરિસીનું પચ્ચક્ષણાણુ લીધું હોય, પણ સમય થયાં છતાં ભોજનને હજી વાર હોય, વિવેકી આત્મા ક્ષણવાર પણ વિના પચ્ચક્ષણાણુ રહેવું ઉચિત ન સમજે; અને અંગુઠા આદિનું ચિહ્ન કરે. અર્થાત્ હું મુઠીમાં અંગુઠો રાખી નવકાર ગણી મુઠી છુટી કરું પછી જમું. અથવા મુઠીવાળું નહીં કે ગાંઠ છોડું નહીં ત્યાં મુઠી જમું નહીં. તેવી જ રીતે ‘ઘરમાં બહુ નહીં, કે પરસેવો સુકાય નહીં કે દીવો જાલવાય નહિ ત્યાં મુઠી મારે ખાવું નહીં’ એવો નિયમ કરવો

તે સંકેત પચ્ચક્ષ્ણાણુ કહેવાય. કોઈ વાર પોરસી આદિ પચ્ચક્ષ્ણાણુ ન કયું હોય પણ વસ્ત્રના છેડે ગાંઠ વાળી ચિહ્ન કયું હોય, અભિગ્રહ કર્યો હોય તે પણ સંકેત પચ્ચક્ષ્ણાણુ કહેવાય. શ્રાવક સાધુ યાને આ પચ્ચક્ષ્ણાણુ કરે છે.

(૧૦) અદ્ધા પચ્ચક્ષ્ણાણુ. અદ્ધા એટલે કાળ. એટલે કે મુદૂર્ત્ત, ઘડી, પ્રહર આદિ કાળનો જેમાં નિયમ કરવામાં આવે તે અદ્ધાપચ્ચક્ષ્ણાણુ કહેવાય. તેનું સ્વરૂપ પાછલા પ્રકરણમાં આવેલ છે.

જે કોઈ પણ પચ્ચક્ષ્ણાણુ લીધું હોય, તેને સારી રીતે જતનપૂર્વક પાળવું જોઈએ. આ બાબતનાં દામન્નકનું દષ્ટાંત પ્રેરક છે.

દામન્નકનું દષ્ટાંત

હસ્તિનાપુર નગરમાં સુનંદ નામે એક શ્રેષ્ઠિપુત્ર વસતો હતો. તેને જિનદાસ નામના શ્રાવક જોડે મૈત્રી હતી. જિનદાસ અવાર નવાર તેને પચ્ચક્ષ્ણાણુનો મહિમા કહ્યા કરતો. એકવાર તે સુનંદને ગુરુ મહારાજ પાસે લઈ ગયો. ગુરુ મહારાજે પચ્ચક્ષ્ણાણુનું સ્વરૂપ તથા પરિણામ સમજાવ્યું. સુનંદે મઘ અને માંસના ત્યાગનું શુદ્ધ ભાવથી પચ્ચક્ષ્ણાણુ લીધું.

કેટલાક વખત પછી લીધેલું દુકાળ પડ્યા. લોકો માંસ ખાતા થઈ ગયા. ખાદ્યાન્નના અભાવે સુનંદના ઘરમાં નિરાશા અને કંકળાટ થવા લાગ્યા. તેના વડિલો તેને ખૂબ ઠપકો આપી સમજાવવા લાગ્યા કે ‘તારો સાળો માછલા લાવી કુટુંબનો નિર્વાહ કરે છે ને તું આવા વિપમ સમયમાં તારો નિયમ લઈને ફરે છે ? તું દુઃખી થાય છે ને સહુને દુઃખી કરે છે’.

અંતે તેને જાળ લઈ માછલા મારવા મોકલ્યો. તે સાળા સાથે દૂરના ગાંઠા ખાઓચિયામાં માછલા પકડવા ચાલ્યો. ત્યાં જઈ તેણે જાળ નાખી, નાના માછલા હતાં તે તેમાં સપડાઈ આવતાં પણ દયાળુ સુનંદ તેમને પાછા પાણીમાં છોડી મૂકતો. આ જોઈ સાળાએ કહ્યું ‘જીન ! તમે પેલા મુંડકા લોકોની વાગ્જાળમાં ફસાયા લાગો છો, માટે જ આ જાળમાં આવેલી જીવિકા છોડી દો છો પણ દુઃખજાળમાં ફસાયેલા તમારા પરિવારને શી રીતે છોડાવશો ? આ હુદ્ડ જંતુની દયા ખાવી ને કુટુંબ માટે જ નિર્દય બનવું ? આ દયાળુપણું અમને સમજાતું નથી’. આમ ઘણું કહ્યું છતાં સુનંદે હસીને કાઠી નાખ્યું.

ખીન્ન દિવસે પણ તેણે એકે માછલું પકડ્યું નહી. ઘરના લોકોને ઉત્તર આપતા તેણે કહ્યું ‘મને માછલા પકડવાનો અભ્યાસ નથી. તેથી હું પકડી શકતો નથી’. આ સાંભળી કુટુંબીઓ તેને શિખવવા લાગ્યા. પણ તેથી તેની ધર્મભાવનામાં ફર્ક આવ્યો નહી. ત્રીજા દિવસે પાછી જાળ નાખી, તેમાં ફસાયેલા એક માછલાને છોડાવતા માછલાનો પાંખ જેવો એક તરફનો ભાગ બુદ્ધો પડી ગયો. આથી સુનંદને ઘણું જ લાગી આવ્યું.

કે નાહકનું આવું પાપ શા માટે કરવું જોઈએ ? તેણે ઘરે આવી જણાવી દીધું કે 'પોતે આ ઘેર પાપ નહીં કરે.'

ઘરથી નિકળી તે નિર્જન સ્થાનમાં આવ્યો અને અતિ ઉત્સાહ અને પ્રકુલ્લપણે તેણે સર્વ આહારના ત્યાગ સ્વરૂપ નિરવશેષ અનશનનું પર્યક્ષખાણ કર્યું. પ્રાણાંતે મૃત્યુ પામી તે રાજગૃહીના શેઠ મણિકારને ત્યાં પુત્રપણે ઉત્પન્ન થયો. સમારોહપૂર્વક તેનું નામ દામન્નક રાખવામાં આવ્યું. તે આઠ વર્ષનો થતાં નગરમાં મહામારીનો ઘેર ઉપદ્રવ થયો. તેમાં દામન્નકનું આખું કુટુંબ મૃત્યુ પામ્યું. ભય પામેલો દામન્નક નગર છોડી નાસી ગયો. કેટલાક સમયે રખડતો રખડતો પાછો પોતાના નગરમાં આવ્યો ને સાગરદત્ત શેઠને ત્યાં નોકર તરીકે રહેવા લાગ્યો.

એકવાર બે મુનિરાજે સાગરદત્તને ત્યાં ગૌચરી પધાર્યા. નિમિત્તના જાણ મોટા મુનિએ નાનાને કહ્યું 'આ અહીં નોકરી કરતો છોકરો મોટો થઈ આ ઘરનો સ્વામી થશે. એક તરફ ઓથમાં ઉભેલા સાગરદત્ત આ વાત સાંભળી ગયા ને એને માથે વજ્ર પડવા જેવું દુઃખ થયું. છેવટે તેમણે નિશ્ચય કર્યો કે આજે જ આ છોકરાને મારી નાખવો. બીજ જ ન હોય તો અંકુર ક્યાંથી થશે ? અને શેઠે એક ચાંડાળને સાધ્યો કે તારી પાસે હું છોકરાને મોકલીશ. તેને મારી નાખજે. તને ઘણું દ્રવ્ય આપીશ અને તેની છેલ્લી (ટચલી) આંગળી નિશાની તરીકે મને ખતાવજે. ચાંડાળ કબૂલ થયો શેઠે દામન્નકને લાડવાની લાલચ આપી પેલા ચાંડાલને ત્યાં મોકલ્યો. ભોળો બાળક હસતો રમતો ત્યાં પહોંચ્યો.

હરિણના ખચ્યા જેવા ભોળા ને નિર્દોષ બાળકને જોઈ ચાંડાળને દયા આવી. તેણે તરત તેની ટચલી આંગળી કાપી સંરોહિણી ઔષધિનો પાટો બાંધ્યો. દામન્નક તો ભયાનકાંત થઈ રહી ઉઠ્યો. ચાંડાળે કહ્યું 'છોકરા ! જીવવાની ઈચ્છા હોય તો અહીંથી જલ્દી ભાગ, તારી પછવાડે મૃત્યુ ભમે છે.' આ સાંભળી તે ભાગ્યો ને જે ગામડામાં સાગરશેઠનું ગોકુળ (ઘણું) રાખ્યું હતું ત્યાં પહોંચ્યો. તેને વિનયવાન જાણી ગોપાલકે તેને પોતાનો પુત્ર કરી તેને રાખ્યો. તે નીરાંતે રહેવા ને વધવા લાગ્યો, ક્રમે કરી યુવાન થયો.

એકવાર સાગર શેઠ ગોકુળમાં આવ્યા ને તેમણે દામન્નકને ઓળખ્યો. કપાયેલી આંગળીથી તેમને ખાત્રી થઈ ગઈ. તેમણે દામન્નકને મારવાનો નિશ્ચય કરી ઉપાય શોધી કાઢ્યો. ગોપાલકને કહ્યું 'અતિઆવશ્યક કાર્ય હોઈ આ યુવાનને મારે ઘેર પત્ર લઈ મોકલવાનો છે.' તેણે હા પાડતાં શેઠે કાગળ લખી આપ્યો. તે લઈ દામન્નક રાજગૃહી આવ્યો. સીમાડામાં કામદેવનું મંદિર હતું થાકીને તે ત્યાં બેઠો ને થોડીવાર તેને ઊંઘ આવી ગઈ. થોડીવારે સાગરશેઠની વિષા નામની સુંદર સોહામણી યુવાન કન્યા કામદેવની પૂજા કરવા આવી. (એ સમયમાં પતિ યોગ્ય કન્યાઓ સારો પતિ મેળવવાની ઈચ્છાથી કામદેવની પૂજા કરતી) ત્યાં તેણે સ્પર્શ ગયેલા સુંદર યુવાન પાસે

પોતાના પિતાની મુદ્રાવાળો કાગળ જોયો. ને કૌતુકવશ ઉપાડી-ઉઘાડી વાંચ્યો. તેમાં લખ્યું હતું કે :—

ગોકુલથી લિં સાગરદત્ત, સુપુત્ર સમુદ્રદત્તને સસ્નેહ જણાવવાનું કે આ કાગળ લાવનારને વિના વિલંબે વિષ આપજો આ બાળકમાં જરાય પૂછવાપણું કે સંદેહ રાખવો નહીં. લિં સાગરદત્ત

દામનકના સૌષ્ઠવ અને રૂપ પર મુગ્ધ થઈ ગયેલી વિષા આ વાંચતાં જ અજાણે અનુભવવા લાગી. તેણે તરત વિષની આગળ એક કાનો પોતાની આંખના કાજળથી ખેંચી કાઢ્યો. તેથી વિષનું વિષા થઈ ગયું સાવધાનીપૂર્વક કાગળ પાછો મૂકી વિષા હરખાતી હરખાતી ઘેર આવી. થોડીવારે દામનક જાગ્યો અને શેઠના ઘરે જઈ સમુદ્ર-દત્તને શેઠનો પત્ર આપ્યો. કાગળ વાંચી તેને ઘણું આનંદ થયો.

બાપાએ કોઈ સારું મુહૂર્ત જાણી ઘડીયાં લગ્ન લીધાં હશે ! એમ જાણી શ્રેષ્ઠી પુત્રે પોતાની બહેનને મોટા સમારંભપૂર્વક સર્વજનસમક્ષ દામનકને પરણાવી. દામનક તેની સાથે સુખ ભોગવતો ત્યાં જ રહેવા ને વિલાસ કરવા લાગ્યો. એ તરફના બધાં કાર્યો પતાવી કેટલાક દિવસે સાગરદત્ત શેઠ પોતાના ઘરે આવ્યા ને વિષા દામનકના લગ્નની વાત જાણી આભાજ બની ગયા, ઘણા ક્રુદ્ધ અને ખિન્ન પણ થયા. તેમણે વિચાર્યું અરેરે ! સાવ ઉંધું થયું. મરવાને બદલે આ તો જમાઈ થયો. કોઈ પણ પ્રપંચથી આને મારવો જ પડશે. કારણ કે દિકરી રાંઠે એના કરતા શત્રુ વધે એ વધારે ખરાબ કહેવાય.

ખીજયેલા શેઠ ધુંઆપુઆ થતા પેલા ચાંડાલ પાસે ગયા ને ગુસ્સામાં તેને ખૂબજ વઢવા લાગ્યા ને કહ્યું ‘હુદ તારા વિશ્વાસે રહ્યો ને તે મને છેતર્યો. પેલો છોકરો તારો શું સગો થતો હતો કે તેની આંગળી કાપી તેને જતો કર્યો ?’

આ સાંભળી ચાંડાળે કહ્યું ‘શેઠ ! કોણ જાણે કેમ જીવનમાં પહેલી જ વાર તેને જોઈ મને દયા આવી ગઈ. પણ કશો વાંધો નહી. મને હવે બતાવો એ ક્યાં છે ? હું તેને અવશ્ય મારી નાખીશ.’ શેઠે તેને માતૃકાદેવીનું સ્થાન બતાવતાં કહ્યું “આજે સાંજે તે હુદને હું માતૃકાદેવીના મંદિરે મોકલીશ. તું તેને ત્યાં પૂરો કરી નાંખજે. ધ્યાન રાખજે આ વળતે ચૂક્યો તો પરિણામ સાડું નહી આવે.”

શેઠે ઘેર આવીને જમાઈ-પુત્રીને કહ્યું “તમે બંને આજે સાંજે માતૃકાદેવીની પૂજા કરવા જજો. આપણો એવો કુળાચાર છે. દેવીની કૃપાથી તમારું કલ્યાણ થશે.” સાંજ સમયે બંને જણ તૈયાર થઈ દેવીના મંદિરે આલ્યાં, રસ્તામાં સમુદ્રદત્ત તેમને સામે મળ્યો. તેણે બેન-બનેવીને પૂછ્યું કે “આવા કસમયે-રાત્રિ પડવાના અવસરે તમે ક્યાં ઉપડ્યાં ?” દામનકે દેવીપૂજાની વાત કહી. તેના સાળાએ કહ્યું “અરે ! રાત પડવા આવી. મારી બેનને લઈ એ જગ્યાએ અત્યારે જવું ઉચિત નથી. રાત્રે

પૂજા પણ થાય નહીં. માટે તમે પાછા ફરો, આ નૈવેદ્યાદિ હું દેવીને ચડાવી શિશ્ર પાછો આવું છું.” એમ કહી આગ્રહપૂર્વક તેણે કૃણ-નૈવેદ્યાદિ લઈ બહેન-બનેવીને પાછા મોકલ્યા. સમુદ્રદત્ત જેવો મંદિરમાં પેઠો કે તરત પેલા ચાંડાળે તેને છરી ઘોંચી દીધી-તે તત્કાળ મૃત્યુ પામ્યો. આ તરફ દામનકને ઘેર પાછો ફરેલા જોઈ, તેની પાસેથી સમુદ્રદત્તના સમાચાર સાંભળતાં જ શેઠ મંદિરે પહોંચ્યા. ત્યાં જાણે દેવીને દિકરાનું બલિદાન અપાયું હોય એવું દૃશ્ય જોઈ તેને આઘાત લાગ્યો અને ત્યાં ને ત્યાં જ તે મૃત્યુ પામ્યા, તે ઘરમાં બીજો કોઈ જ પુરુષ ન હોવાથી દામનકને તે ઘરનો સ્વામી બતાવવામાં આવ્યો.

એકવાર પરોઢમાં દામનકે કોઈ મંગળપાઠકના મોઢે એક ગાથા સાંભળી. એનો ભાવાર્થ એવો હતો કે ‘કોઈ હુણ્દિ છવ નિરપરાધીને અનર્થ પહોંચાડવા ગમે તેટલા પ્રયત્ન કરે પરંતુ તેથી કશી હાનિ તો નથી થતી પણ લાલનું કારણ પણ બને છે, હુણ દેવા કરેલા પ્રયત્નો સુખનું જ કારણ બને છે. કેમકે ભાગ્ય જેના પક્ષમાં હોય તેને બીજો શું કરવાનો હતો.

આ ગાથા તેણે ત્રણવાર ગાઈ. આનંદિત થયેલા દામનકે પોતાના અનર્ગળ દ્રવ્યમાંથી તેને ત્રણ લાખ રૂપીયા આપ્યા. જ્યારે વાત રાજાએ જાણી ત્યારે તેણે પૂછ્યું “ભાઈ! ઉદારવૃત્તિ હોય અને દાનની ભાવના પણ હોય, છતાં આટલું બધું દ્રવ્ય તો મોટા મહારાજા પણ આપી શકતા નથી. તે શા કારણે આપ્યું?” ત્યારે ઉત્તરમાં દામનકે બાળપણથી માંડી આજ સુધીનું પૂરું વૃત્તાંત સંભળાવ્યું.

એકવાર જ્ઞાની ગુરુનો સમાગમ થતાં દામનકે પોતાનો પૂર્વભવ જાણ્યો. પૂર્વભવનું જ્ઞાન થતાં તેને પરચક્રબાણનો પ્રકટ મહિમા જાણવામાં આવ્યો. તે ધર્મનો વિશેષ રાગી થયો. પ્રાંતે મૃત્યુ પામી તે સ્વર્ગે ગયો. ત્યાંનું આયુ પૂર્ણ થયે તે મહાવિદેહ-ક્ષેત્રમાં ઉત્પન્ન થશે તે કેવળી થઈ મુક્તિએ જશે.

પૂર્વભવમાં કરેલા પરચક્રબાણના પ્રતાપે તેને કોઈ અવરોધ નડ્યાં નહીં. શત્રુએ મારવા સુધીનાં કરેલા અનેક પ્રયત્નો નિષ્ફળ થયા ને તે તેના જ ઘર-પુત્રીનો સ્વામી થયો. અંતે સિદ્ધિગતિને પણ શિશ્ર જ પામશે. માટે સર્વે પ્રયત્ન અને ભાવનાપૂર્વક પરચક્રબાણ કરવા ને પાળવાં.

વ્રત ભાંગવાનું કટુકર્ણ.

यथा श्रेष्ठिपुत्रः पूर्वं, धर्मखण्डनयानया ।

धनदाख्यः फलखण्डं मत्स्योदरापरामिधः ॥ ૧ ॥

અર્થ—ધનદ નામક એક શ્રેષ્ઠિપુત્ર કે જેનું મત્સ્યોદર એવું બીજું નામ પણ હતું, તે પચ્ચક્ષુઆણુરૂપ ધર્મનું ખંડન કરવાથી ક્રુણ પણ ખંડિત જ પામ્યો. તેનું ઉદાહરણ નીચે પ્રમાણે છે.

મત્સ્યોદરની કથા.

કનકપુર નામક નગરમાં કનકરથનામે રાજા રાજ્ય કરે, ત્યાં સાગરદત્ત શેઠનો ધનદત્ત નામે એક પુત્ર વસતો હતો. ત્યાં સિંહલ નામે એક જુગારી પણ રહે. એક વાર પૈસાની ખૂબ જ તંગીથી કંટાળીને કોઈ દેવીની ઉપાસના કરવા લાગ્યો. કોઈ રીતે લાભ ન જણાયાથી તે બીજાણો ને પથરો ઉપાડી રાડ પાડી બોલ્યો ‘દેવી ! મારે ધન જોઈએ. આપ નહીં તો તારી મૂર્તિ ને મંદિર ભાંગી નાખીશ.’ આ સાંભળી દેવી પ્રગટ થઈ બોલી ‘તારા ભાગ્યમાં જ ધન નથી, તો ક્યાંથી મળે ? છતાં હું તને એક ગાથા આપું છું તે ચક્રણ કર. હજાર સોનામહોરમાં વેચજે.’ ગાથા આપી દેવી અદશ્ય થયા. ગાથા આ પ્રમાણે હતી:—

जं चिय विहिणा लिहियं, तं चिय परिणमइ सयललोयस्स ।

इय जाणे वि धीरा, विहुरे वि न कायरा हुंति ॥ ૧ ॥

અર્થ—આ આખા લોકમાં (ગમે ત્યાં જાવ છતાં) જે કાંઈ ભાગ્યમાં લખાયું છે તે જ પ્રાપ્ત થાય છે. એમ જાણીને ધીર પુરુષો સંકટમાં પણ કાયર થતા નથી.

સિંહલ ખઝારમાં ગાથા વેચવા ગયો. તેની ટહેલ ધનદત્તે સાંભળી ને હજાર મહોરમાં ગાથા ખરીદી. તેને ગાથા ખૂબ જ ગમી ગઈ હતી. આ વાત તેના બાપાએ જાણી તો ખૂબ ગુસ્સે થયા ને પુત્રને ઘરમાંથી કાઢી મૂક્યો. સ્વમાની ધનદત્ત ઉત્તર દિશા તરફ ચાલી નિકળ્યો. માર્ગમાં ચોરોએ તેને પકડી કોઈ વણજારાને વેચી નાંખ્યો. વણજારાએ સારા દામમાં પારસકુળના રંગારાને વેચ્યો. તેઓ હંમેશા તેના શરીરમાંથી લોહી કાઢી કપડા રંગતા હતા. એમ કરતા ઘણું લોહી ખેંચાઈ જતાં તે સાવ નબળાઈ ગયો. એકવાર લોહી માટે તેના શરીરમાં જ્યાં ત્યાં ઘા પડ્યા હતાં તે વ્યથાથી તે બેભાન થઈ ગયો. રંગારાએ તેને તડકામાં મૂકી દીધો.

એવામાં એક ભારંડ પક્ષીએ તેને ત્યાંથી ઉપાડ્યો અને સુવર્ણદ્વીપમાં જઈ મૂક્યો.

પેલી ગાથાને તેને મોટો આશરો હતો. ત્યાં તે એ ગાથાના અર્થને વિચારતો અને આવી ઘેર ચાતનામાં પણ ધીરજ રાખતો. રાત્રે ટાઢથી બચવા તેણે અરણીના લાકડા ઘસી અગ્નિ પેટાવી. સવારે તે જગ્યા જોઈ તો માટીનું સોનું બની ગયું હતું. તે ઘણો જ આનંદમાં આવી ગયો. તરત તેણે તે માટીની પોતાના નામથી અંકિત ઇંટો બનાવી. સૂકવીને અગ્નિમાં પકવતાં તો તે સોનાની બની ગઈ એમ તેણે ઇંટોનો સારો એવો ઢગલો કર્યો.

એકદા કોઈ વહાણવટીયો ત્યાં આવી ચડ્યો. ધનદત્ત સાથે મિલાપ થતાં ધનદત્તે આ ઇંટોનો ચોથો લાગ તેને આપવો ઠરાવી ઇંટો વહાણમાં ભરી. તેની સાથે તે સ્વદેશ લાણી ઉપડ્યો. માર્ગમાં કોઈ દ્વીપ આવતા તેઓ ત્યાં ઉતર્યા. કોઈ જીર્ણ કુવાને વાંકા વળી જોતા ધનદત્તને પેલા વહાણવટીએ કૂવામાં ધકેલી દીધો. વહાણવટીઓ શિઘ્રતાથી વહાણમાં પાછો ફર્યો ને બધી સોનાની ઇંટો આટલી સહેલાઈથી મળી જતાં અતિ આનંદ પામ્યો.

ધનદત્ત એ અંધારા કૂવામાં બહુ ઊંડે ન પડતા પાસે જ પડ્યો. ત્યાં તેને પગથીયા દેખાયા ને આશ્ચર્ય થયું. સાવધાનીપૂર્વક તે નીચે ઉતરવા લાગ્યો. નીચે મંત્રુબ્ય વિનાનું શૂન્ય નગર આવ્યું. ત્યાં તેણે એક ચક્રેશ્વરીદેવીનું મંદિર જોયું. ત્યાં જઈ દેવીને નમસ્કાર કરી બેઠો. દુઃખી અને અનિશ્ચિત જીવનથી તે નિરાશ થઈ ગયો હતો. દેવીને જાણે સર્વસમર્પિત થઈ, મન-વચન અને કાયાની એકાગ્રતાપૂર્વક તે ધ્યાન મગ્ન થઈ ગયો. તેની નિશ્ચલતાથી દેવી પ્રસન્ન થયા ને તેને પાંચ દિવ્યરત્નો આપ્યા. એક સૌભાગ્યકારક, બીજું રોગનાશક, ત્રીજું આપત્તિમાંથી ઉગારનાર, ચોથું વિષનાશક અને પાંચમું વૈભવ આપનાર. એમ આ પાંચ રત્નોની વિશિષ્ટતા હતી. તેણે આ પાંચ રત્નો પોતાની જંઘામાં ગોપવ્યા ને નગરમાં આગળ ચાલ્યો. રાજમહેલ જોઈ તે સાવધાનીપૂર્વક તેમાં પેઠો ને ઉપર જઈ ચડ્યો. ત્યાં તેણે એક રૂપવતી કન્યા જોઈ તેને જોઈ પ્રસન્નતા પામેલી કન્યા સામી આવી અને સત્કારપૂર્વક તેને બેસવા આસન આપ્યું. ધનદત્તે તેને નગર વેરાન થવાનું કારણ પૂછ્યું એટલે તેણે કહ્યું કે—

આ તિલકપુર નામે નગર છે. મારા પિતા અહીંનું રાજ્ય કરતા હતા તેમનું નામ મહેન્દ્ર હતું. એકવાર શત્રુઓએ આવી નગરને ઘેરો ઘાલ્યો. તે જ રાત્રે કોઈ વ્યંતર દેવે પ્રગટ થઈ ઓળખાણ આપતા કહ્યું કે હું તમારો પૂર્વનો મિત્ર છું. રાજ્યએ કહ્યું જો મિત્ર છે તો માફ નગર એવી જગ્યાએ વસાવ કે જ્યાં કદી આવો શત્રુ રાજ આવી શકે નહીં. તેથી તે વ્યંતરે એક નગર કૂવા પાસે અને આ બીજું અંદર વસાવ્યું. થોડા સમય પછી ક્યાંકથી એક રાક્ષસ આવ્યો. તે નરભક્ષી ઘણાંને ખાઈ ગયો. કેટલાક લોકો નાસી ગયા. આમ બંને નગર વેરાન થઈ ગયા. મને તેણે બળપૂર્વક જીવતી રાખી છે. આજે જ તે મને પરણશે તેમ કહી ગયો છે.

એટલામાં રાક્ષસ આવવાના એંધાણ થતાં રાજકન્યાએ ધનદત્તને કહ્યું: ‘લ્યો,

એ પિશાચ આવે છે. તમે નજરે ચડ્યા તો હ્રવતા નહીં છોડે. તમે સંતાઈ જવ ને પેલું ચંદ્રહાસ ખડ્ગ છે ને તે લઈ લો. થોડીવારે તે રાક્ષસ દેવીપૂજામાં બેસશે. તે વખતે આ ખડ્ગથી તેને મારજો. તે મરી જશે તો મારો છુટકારો થઈ શકશે. આ શિવાય તેને મારવાનો રસ્તો નથી, બીજા સમયે કોઈ તેને મારી પણ શકે નહીં. તે સ્થિર થઈ જાપમાં બેસે છે. એમ સમજાવી ખડ્ગ સાથે ધનદત્તને સંતાડી દીધો. થોડી જ ક્ષણોમાં રાક્ષસ આવ્યો. પછી તે પૂજા કરીને દેવીજાપમાં બેઠો, ધનદત્તે લાગ જોઈ એવો ઝાટકો માર્યો કે રાક્ષસ ત્યાં જ મૃત્યુ પામ્યો. કુંવરી હર્ષથી નાચી ઊઠી.

પછી બંને જણે મૂલ્યવાન રત્નો વિગેરે સારભૂત વસ્તુઓ એકત્રિત કરી અને કૂવામાંથી બહાર આવ્યા. ત્યાં કોઈ વહાણવટી મળવાથી તેના વહાણમાં બંને જણા ભાડું ઠેરાવી બેઠા. રૂપ રૂપના અંબાર જેવી નવયુવતી અને દુર્લભ વૈભવ જોઈ વહાણવટીની નિયત બગડી. ધનદત્તને વિશ્વાસમાં લઈ અંતે તેણે સમુદ્રમાં નાંખી દીધો. ધનદત્ત તો ગાથાનો અર્થ વિચારી સમાન વૃત્તિવાળો બની રહેતો ને સુખ કે દુઃખ જે આવે તે સહન કરી લેતો. સમુદ્રમાં પડતાં જ તે રૂબરૂ બાવા લાગ્યો. ત્યાં મોટો મત્સ્ય તેને હ્રવતો જ ગણી ગયો. તેથી તે ઘણી વ્યથા પામ્યો. પણ ગાથાનો અર્થ વિચારતો ચિંતવવા લાગ્યો કે ભાગ્યાનુસાર સુખ-દુઃખ જે આવે તે ભોગવવા જ પડે છે : એમ ચિંતવતાં તે બેભાન થઈ ગયો. થોડીવારે તે મત્સ્ય માછીમારની મોટી જાળમાં સપડાયો. તેને ચીરતા તેમાંથી ધનદત્ત નીકળ્યો. કેટલાક ઉપચાર પછી તે સચેત થયો અંતે માછીમારે તેને રાજાને સોંપી દીધો. રાજાએ એકાંતમાં તેનું વૃત્તાંત પૂછ્યું. તેણે બનેલી કેટલીક વાત કહી. રાજાએ તેને પોતાને ત્યાં રાખ્યો અને સ્થગીધર (સલામાં માનાહને પાન આપનાર) તરીકે રાખ્યો. મત્સ્યના ઉદરમાંથી નીકળેલો માટે તે મત્સ્યોદર તરીકે પ્રખ્યાત થયો.

એક દિવસ તેને કૂવામાં નાખનાર વેપારી ત્યાં આવ્યો. મત્સ્યોદરને ઓળખી તેના નાશનો ઉપાય ચોજતા ચાંડાળને કહ્યું રાજાના સ્થગીધરને તમે તમારો સગો કહો તો રાજા તેને અવશ્ય મારી નાંખે, તેમ બને તો હું તમને સોનાની ઈંટ આપું. તેમણે મંજૂર કરી રાજમહેલમાં આવી તે પ્રમાણે કર્યું. કોઈભાઈ કહી કોઈ દેવર ને ઘણી કહી, તો કોઈ દિકરો કહી ચાંડાળો તેને ભેટી પડ્યા, આ જોઈ સાંભળી બીજા-યેલો રાજા બરાડી ઉઠ્યો, “અરે ! ચાંડાળ ! તું અમારા કુળમાં ક્યાંથી ભળી ગયો. તેં સાચી વાત કહી કેમ નહીં ?”

ધનદત્તે કહ્યું “મારી વાત સાવ સાચી છે. માત્ર ધન પેલા અહીં આવેલા વાણીયા પાસે છે. માત્ર આ પાંચ રતન મારી પાસે બચ્યા છે. એમ કહી તેણે દેવીએ આપેલા રત્નો જઘામાંથી કાઢીને બતાવ્યા. રાજાએ માણસો દ્વારા તે ચંડાલોને ડોરડા મરાવ્યા. એટલે તેમણે વેપારીએ આપેલી સોનાની ઈંટની લાલચની વાત કહી. વેપારીને પકડી મંગાવી પૂછ્યું તો તેણે કહ્યું કે “એ તો મારી જ સંપત્તિ છે. આ માણસને

હું જાણતો પણ નથી.” ધનદત્તે કહ્યું કે એ ઇંટોના સંપુટમાં અંદર મારું નામ ધનદત્ત લખેલું છે, તે જોશો તો ખાતરી થશે ! રાજાએ ઇંટો મંગાવી તોડી જોઈ તો અંદર તેનું નામ નિકળ્યું. રાજાએ રાજપુરુષો મોકલી તેનો ખર્ચો વૈભવ રાજમહેલમાં મંગાવ્યો. ને વહાણવટીયાને પકડીને મારી નાંખવા આજ્ઞા કરી, મત્સ્યોદરે વચમાં પડી તેને જીવતો છોડવા ભલામણ કરી. અંતે રાજાએ તેને પોતાની હદમાંથી હાંકી કાઢ્યો.

રાજાએ ધનદત્તના સત્ત્વની ઘણી પ્રશંસા કરી તેનો પરિચય પૂછતાં તેણે કહ્યું “મહારાજ ! આ જ નગરમાં મારા પિતા રહે છે-જેને રત્નસારશેઠના નામે આપ સર્વે સારી રીતે ઓળખો છો.”

રાજા આ જાણી ઘણા ખુશ થયા ને કહ્યું ‘તારે તો તારા ઘરે જ જવું જોઈએ. આવા મોટા ઘરના દિકરાએ આવું ઘોર દુઃખ જોવું ?’

ધનદત્તે કહ્યું “મહારાજ ! હજી હું એક ખીજા વહાણવટીયાની વાટ જોઉં છું. એ આવી જાય પછી જાઉં.”

રાજાએ આશ્ચર્ય પામી પૂછતાં જણાવ્યું કે “મારી પત્ની અને ધન એક ખીજા વ્યાપારીએ પડાવી લીધું ને મને દરિયામાં પધરાવી દીધો છે. એ થોડા સમયમાં જ અહીં આવવો જોઈએ !” રાજા આશ્ચર્ય પામ્યા.

એમાં કેટલાક દિવસ વીતતા ખરેખર જ તે દેવદત્ત નામનો વ્યાપારી રાજદરબારમાં આવ્યો. સાથે મોંઘું લેટણું ને પેલી રાજકુમારી તિલકમંજરી !!!

તેને જોતાં જ ધનદત્તે ઇશારામાં રાજાને સમજાવ્યું કે હું જેની રાહ જોતો હતો તે આવી ગયો છે. આ નારી મારી પ્રિયતમા છે.

આભો બનેલો રાજા તો જોઈ જ રહ્યો. પછી શેઠને પૂછ્યું ‘આ અપ્સરા જેવી આઈ કોણ છે ?’

તેણે કહ્યું “રાજા ! કટાહ ક્ષીપમાં આ મને મળી છે. હું મનાવી મનાવી થાકી ગયો. આ હવે કહે છે કે અહીંના રાજા કહે તો તમને પરણું.”

રાજાએ કુંવરીને પૂછ્યું “આ શેઠ શું કહે છે ? સાચું કહે છે ?” કુંવરીએ કહ્યું “રાજા, મારા ધણીને તો આણે દરિયામાં નાંખી દીધો છે. માટે મારે પતિવ્રતાને હવે ખળી મરવું છે માટે મને અગ્નિ આપો, આટલા દિવસ હું આને છેતરતી રહી છું ને પરણવાના વાયદા આપતી રહી છું ને એમ કરી હું આને અહીં સુધી લઈ આવી છું. પૂર્વે મારા ધણીએ ‘જં ચિય ત્રિહિણા લિહિયં’ ઇત્યાદિ ગાથા ને તેનો અર્થ તેમજ પોતાનું નગર આદિ કહ્યું હતું. ગાથાના અર્થનો મને અનુભવ થયો છે. હવે મને જરાય રંજ નથી હવે મને મરવા દો.”

રાજાએ પૂછ્યું “તું તારા પતિને ઓળખી શકશે ?” તે બોલી “હવે ઓળખ-

વાનો પ્રશ્ન જ ક્યાં છે. તેમને તો આ પાપીએ સમુદ્રમાં નાંખ્યા છે તે કાંઈ બચી શકે ? ” રાજાએ સ્થગીધરને બતાવતા કહ્યું “આ હોઈ શકે ?”

જોઈને તે જોલી “આકૃતિ આદિથી તો એ જ લાગે છે, પણ સરખી આકૃતિના માણસ હોઈ શકે. નિશ્ચય કેમ થાય ? ” તરત ધનદત્તે બધો વ્યતીકર, નિશાની પ્રમાણ આપવા પૂર્વક રાક્ષસને મારવા આદિની વાત કહી જણાવી તેથી તિલકમંજરી આનંદમાં આવી જોલી ઊઠી “રાજાજી ! આ જ મારા સ્વામી છે. આ જ મારા પ્રિયતમ.”

કુદ્ધ થયેલા રાજાએ તે શેઠનું સર્વસ્વ છીનવી લીધું ને ધનદત્તની આજીજીથી તેને જીવતો હાથપાર કરી છોડ્યો, ધનદત્તને મોટા મહોત્સવ પૂર્વક રાજા તેને ઘેર મૂકવા ગયા. શેઠ-શેઠાણીના આનંદનો પાર ન રહ્યો.

એકવાર ઉદ્યાનમાં પધારેલા મુનિરાજને વાંદવા ધનદત્ત રાજા સાથે ગયો. ધર્મ-દેશના બાદ તેણે પોતાનો પૂર્વભવ જ્ઞાની ગુરુને પૂછ્યો. તેમણે કહ્યું ‘હો ધનદત્ત ! સાંભળ’

રત્નપુરમાં માહણ નામે શ્રેષ્ઠિપુત્ર રહે, તેને ગુરુ મહારાજની દેશના સાંભળી બોધ થયો ને તેણે સમ્યક્ત્વ સહિત શ્રાવકધર્મ સ્વીકાર્યો. વંદન કરી ગુરુના ગુણ સંભારતો તે ઘરે આવ્યો ને ધર્મ પાળવા લાગ્યો. એકવાર તેણે ઉદારતાથી ધન ખરચી મોટું જિનાલય બંધાવ્યું. કયું તો બધું સાડું પણ પછી વિચારવા લાગ્યો કે આટલો બધો ખર્ચ કરવાની શી જરૂર હતી ? ધર્મના રસમાં વિચાર્યા વિના મેં ઘણો ખર્ચ કરી નાંખ્યો. હવે ખર્ચની ઈચ્છા તો ન હોતી પણ પ્રતિમા પધરાવ્યા વિના ચાલે તેમ ન હોવાથી તેણે પ્રતિષ્ઠા કરાવી પણ મનની વૃત્તિઓ ઘણી સારી નહોતી.

એક દિવસ વળી ભાવના આવી ને તેણે નક્કી કર્યું કે જે કાંઈ આવક થાય તેનો ચોથો ભાગ ધર્મકાર્યમાં વાપરવો, પાછો વિચારવા લાગ્યો કે ‘મેં પ્રતિજ્ઞા તો કરી પણ આ બધા સત્કાર્યનું ફળ મને મળશે કે નહીં ? શાસ્ત્રમાં તો થોડા દાનનું પણ મોટું ફળ બતાવ્યું છે’ ઇત્યાદિ શંકા તો તેને થયા જ કરતી. જિનપૂજામાં પણ આમ જ બનતું. એકવાર ઘરે આવેલા મુનિઓને જોઈ વિચાર કરવા લાગ્યો કે આવા સારા-મોટા ફળના અને જ્ઞાની મુનિઓ આવા સાવ સામાન્ય કપડા પહેરે તે સાડું નહીં તેમણે તો સુંદર ને સારા કપડા પહેરવા જોઈએ. તેથી તો ધર્મની શોભા જ વધે, પણ પાછો વિચાર આવ્યો કે “અરે મેં તો જોટો વિચાર કર્યો. સારા વસ્ત્રો પહેરવા, શરીર શણગારવું તેની શુશ્રૂષા કે સાર-સંભાળ કરવી એ ચિત્તવૃત્તિને ઉશ્કેરવાની જ વાત છે. તેથી તો કામ જ પોષાય. માટે જ સાધુ પુરુષો સદા સાવધાન રહે છે ને સાજ-શણગારથી દૂર રહે છે.” ઇત્યાદિ શુભ અને અશુભ અધ્યવસાયથી તે આંતરે આંતરે શુભ અને અશુભ કર્મ બાંધ્યું.

આયુ પૂર્ણ થયે અંતે તું ભવનપતિમાં દેવ થયો. ને ત્યાંથી ચ્યવી આ ભવમાં ધનદત્ત થયો. તે પૂર્વભવમાં ધર્મકાર્યો તો સારાં કર્યાં પણ તેમાં શંકાદિ દૂષણ લગાડ્યા

ને ખર્ચાને પશ્ચત્તાપ કર્યો તેથી આ ભવમાં તેના કૃણ સ્વરૂપે દુઃખ સહિત સુખ મળતું રહ્યું. ઈત્યાદિ વાત સાંભળી ધનદત્તને જાતિસ્મરણજ્ઞાન થતાં પ્રતીતિ થઈ ગઈ. વૈરાગ્ય સુદૃઢ થયો. માતા-પિતાની આજ્ઞાપૂર્વક રાજ સાથે તેણે દીક્ષા લીધી. સારી રીતે સંયમધર્મનું પાલન કરી પ્રાંતે તે વૈમાનિક દેવ થયા. દેવતાનું નિરુપમ સુખ ભોગવી મહાવિદેહમાં ઉત્પન્ન થયા. ત્યાં પણ ધર્મનું આરાધન કરી ક્રમે કરી મુક્તિ પામ્યા.

દશ દષ્ટાંતે દુર્લભ કહેવાતો આ માનવભવ તથા આર્થ દેશ આદિ ઉત્તમ સામગ્રી પામી-તથા સંસારની અસારતા જાણી સદાય શાશ્વતસુખની કામનાવાળા આત્માએ નિરંતર ચઢતા પરિણામે ધર્મકાર્યો કરતા રહેવું.

૨૫૧

મૌન એકાદશીનું માહાત્મ્ય

પ્રણમ્ય શ્રીમદ્વામેયં, પાર્શ્વયજ્ઞાદિપૂજિતમ્ ।

માહાત્મ્યં સ્તૌમિ શ્રી-મૌનૈકાદશ્યા ગદ્યપદ્યમૃત્ ॥

અર્થ-પાર્શ્વયજ્ઞ આદિ-દેવેન્દ્રો અને નરેન્દ્રોથી પૂજાયેલા વામાનન્દન શ્રીમદ્ પાર્શ્વપ્રભુને પ્રણામ કરીને શ્રી મૌન એકાદશીનું ગદ્ય-પદ્યમાં માહાત્મ્ય સ્તવું છું.

એકવાર દ્વારિકાનગરીમાં શ્રીનેમિનાથપ્રભુ સમવસર્યા. વનપાલકની પાસેથી આ વધામણી જાણી શ્રી કૃષ્ણ મહારાજ ઘણા પ્રસન્ન થયા. વનપાલને ઉચિતદાન આપી પોતે સર્વ સમૃદ્ધિ સાથે ભગવાનને વાંદવા આવ્યા. ભાવપૂર્વક પ્રભુને વંદન કરી ઉચિત જગ્યાએ ખેઠા, પ્રભુજીએ સર્વ તાપ-સંતાપનો નાશ કરનારી ધર્મદેશના પ્રારંભી.

एगदिने जे देवा चवंति तेसिं पि माणुसा थोवा ।

कत्तो य मे मणुअभवो, इति सुखरो दुहिओ ॥ १ ॥

અર્થ-એક દિવસમાં જેટલા દેવો ચલે છે-તેના કરતાં પણ સંસારમાં માણસોની સંખ્યા ઓછી છે. માટે અમને માનવભવ રહેજે ક્યાંથી મળે ? એમ વિચારી દેવતા દુઃખિત હોય છે. દેવને દુર્લભ એવો માનવભવ મેળવી તેનો પૂરો લાભ લઈ લેવો જોઈએ. પ્રમાદમાં ગુમાવવો નહીં.

અજ્ઞાનં સંસારો ચૈવ, મિચ્છતાનં તદૈવ ય ।

રાગો દોસો મહમ્મિસો, ધમ્મન્નિ ય અણાયરો ॥ ૧ ॥

જોગાણ દુષ્પણિહાણં, પમાઓ અદ્દમહાભવે ।

સંસારુત્તારકામેણ, સન્વહા વજ્જિઅવ્વો અ ॥ ૨ ॥

અર્થ—અજ્ઞાન, સંશય, મિથ્યાત્વ, રાગ, ક્રેષ, મતિબ્રંશતા, ધર્મમાં અનાદર, યોગત્વં દુષ્પ્રણિધાન (મન-વચન કાયાનો દુર્વ્યાપાર) આ આઠ પ્રકારે પ્રમાદ છે. સંસાર તરવાની ઈચ્છાવાળાએ તેતું સર્વથા વર્જન કરવું.

ઈત્યાદિ ધર્મદેશના ભગવાનના શ્રીમુખે સાંભળી શ્રી કૃષ્ણે ભગવાનને પૂછ્યું : ભગવંત ! હું સદા રાજકાર્યમાં વ્યથ હોઈ નિરંતર ધર્મ તો શી રીતે કરી શકું ? માટે આખા વર્ષનો શ્રેષ્ઠ દિવસ મને બતાવો જેથી તે દિવસે કરેલી આરાધના વિશિષ્ટ ફળ આપનારી બને. ભગવંતે કહ્યું : “હે વાસુદેવ ! જે એવી જ ભાવના હોય તો માગસર માસની અજવાળી અગિયારસતું ઉત્તમ પ્રકારે આરાધન કરો. આ દિવસે આ વર્તમાન ચોવીશીના ત્રણ તીર્થંકરોનાં પાંચ કલ્યાણુક થયા છે. એટલે તે દિવસે અરનાથપ્રભુએ ચક્રવર્તીનો વૈભવ છોડી દીક્ષા લીધી હતી. શ્રી મલ્લીનાથ ભગવાનના જન્મ, દીક્ષા અને કેવળજ્ઞાન એમ ત્રણ કલ્યાણુક થયા હતાં. તથા શ્રી નમિનાથ ભગવાનને કેવળજ્ઞાન થયું હતું. તેવીજ રીતે તે દિવસે પાંચ ભરત અને પાંચ ઐરાવતમાં પણ ત્રણ-ત્રણ તીર્થંકરોનાં પાંચ-પાંચ કલ્યાણુક થવાથી દશ ક્ષેત્રમાં પચાસ કલ્યાણુક અને ભૂત ભવિષ્ય અને વર્તમાન કાળના ભેદથી દોઢસો કલ્યાણુ ત્રીશ ચોવીશીમાં નેવું તીર્થંકરોના થયા માટે આ ઉજળી અગિયારસ ઘણી જ ઉત્તમ છે. ઈત્યાદિ ભગવંતે શ્રી કૃષ્ણને કહ્યું.”

અન્ય ધર્મમાં વિદ્વાન આચાર્યોએ પણ એકાદશીનો ઘણો મહિમા ગાતા કહ્યું છે કે—અર્કપુરાણમાં એકાદશીનો મહિમા વર્ણવતા લખ્યું છે કે—હે અર્જુન ! હેમંત-ઋતુમાં આવતી માગસરની અજવાળી અગિયારસ કલ્યાણી હોઈ તે દિવસે અવશ્ય ઉપવાસ કરવો. તેથી હંમેશા જે લાખ પ્રાહ્મણોને જમાડ્યા જેટલું પુણ્ય મળે છે. જેમ કેદારનાથ તીર્થમાં ઉઢક પીવા પુનર્જન્મ થયો નથી તેમ આ એકાદશીનો ઉપવાસ કરવા માત્રથી ફરી જન્મ જ થતો નથી. હે અર્જુન ! આ એકાદશી ગર્ભાવાસના દુઃખોનો નાશ કરે છે. માટે આ ત્રત સમાન કોઈ ત્રત થયું કે થવું નથી. હે અર્જુન ! હજાર ગાયના દાન કરતાં અધિક પુણ્ય એક પ્રહાર્યારીની ભક્તિ કરવાથી મળે. હજાર પ્રહાર્યારી કરતાં એક વાનપ્રસ્થાશ્રમીની સેવા વધે, હજાર વાનપ્રસ્થાશ્રમી કરતાં પૃથ્વીદાનતું પુણ્ય વધે, ભૂમિ કરતાં દશગણું પુણ્ય સર્વાશંકારયુક્ત કન્યાના દાનથી મળે, તેથી દશ ગણું પુણ્ય વિદ્યાદાનથી સાંપડે. વિદ્યાદાન કરતાં સોગણું દાન ભૂખ્યાને જમાડવાથી મળે. તેથી સોગણું પુણ્ય ગોમેધ યજ્ઞ કરવાથી, તેથી સોગણું અશ્વમેધ યજ્ઞ કરવાથી મળે, તેથી સો ગણું નરમેધ, ને તેથી હજાર ગણું પુણ્ય બદ્રીકેદારની યાત્રાથી પ્રાપ્ત થાય છે.

પરંતુ એકાદશીએ કરેલા ઉપવાસના ફળની તો સંખ્યા જ નથી. તેથી પ્રજ્ઞા આદિ દેવો પણ એકાદશીનત આદરે છે. આ પ્રમાણે લૌકિક શાસ્ત્રમાં પણ એકાદશીનો ઘણો મહિમા ગવાયો છે.

ભગવંતના શ્રીમુખે એકાદશીનો મહિમા સાંભળી પ્રભાવિત થયેલા શ્રીકૃષ્ણે પ્રભુને ફરી પૂછ્યું કે—“ભગવંત ! પૂર્વે ઉલ્લેખ પ્રકારે એકાદશીનું આરાધન કેાણે કર્યું છે ?” ત્યારે ભગવંતે સુવ્રતશેઠનું ઉદાહરણ આપતા કહ્યું.

સુવ્રત શેઠની કથા.

ઘાતકીખંડના વિજયપત્તનમાં સુર નામે એક શેઠ રહેતા. તે સર્વે વ્યાપારીઓમાં અગ્રણી ને રાજમાન્ય હતા. તેમને સુરમતી નામે સુશીલ પત્ની હતી. એકવાર પાછલી રાતે જાગી જતાં શેઠે વિચાર્યું : પૂર્વપુણ્યના પ્રભાવે આ ભવમાં તો હું ઘણો સુખી છું પણ પરલોકનું હિત સાધ્યાવિના બધું નિર્થક છે. આમ વિચારતાં પ્રભાત થતાં તે નિત્યકાર્યથી પરવારી ગુરુમહારાજ પાસે ગયા. ગુરુજીએ આ પ્રમાણે ધર્મદેશના આપી.

આલસ્ય મોહવન્ના, યંમા કોહા પમાય કિવિગિત્તા ।

મય સોગા અન્નાણા, વિક્ષેવ કુઝહલા રમણા ॥ ૧ ॥

અર્થ—આળસ, મોહ, અવજ્ઞા, ધમંડ, ક્રોધ, પ્રમાદ, કૃપણતા, ભય, શોક, અજ્ઞાન, વિક્ષેપ-ફતુહલ અને રમણ (રતિ) આ તેર કાઠીયા અવશ્ય ત્યાગવા જોઈએ, નહીં તો જીવ નરકાદિગતિમાં દુઃખ પામે છે. કહ્યું છે કે—

પણકોદિ અડસદ્ધિ, લક્ષ્મી નવનનવદ્દ સદસ્સ પંચસયા ।

ચૂલસી અહીય નરણ, અપઙ્ગાણમિ વાહિઓ ॥

અર્થ—પાંચ કરોડ અડસઠ લાખ નવાણું હજાર પાંચસો ને ચોર્યાશી વ્યાધિઓ સાતમી નરકે અપ્રતિષ્ઠાનને છેલ્લે પાથડે છે.

માટે હે શેઠ ! નરકાદિ દુઃખોના નાશ માટે એક માત્ર ધર્મ જ કરવો જોગ્ય છે. ધર્મ-પુણ્યનો મહિમા અચિંત્ય છે. કહ્યું છે કે—

મરહે ય કેહ જીવા, મિચ્છાદિદ્વિય મદ્વા માવા ।

તે મરિજળ ય નવમે, વરિસંમિ હંતિ કેવલિણો ॥ ૧ ॥

અર્થ—આ ભરતભૂમિમાં કેટલાંક જીવો મિથ્યાદષ્ટિ હોવા છતાં એવા ભદ્ર પરિણામી છે કે તેઓ અહીં આયુષ્ય પૂરું કરી આગામી ભવે નવમા વર્ષે તો (મહાવિદેહક્ષેત્રમાં) કેવળી થાય છે. માટે હે શેઠ ! સુલભજોધી જીવને કશું દુર્લભ નથી.

ગુરુમહારાજ પાસે આ પ્રમાણે ઉપદેશ સાંભળી શેઠે કહ્યું “મહારાજજી ! ધરસંસારમાં એવો ફસેલો છું કે મારાથી સદા ધર્મ જની શકશે નહીં. માટે કૃપા કરી કોઈ એવો એક દિવસ બતાવો કે તે દિવસનું આરાધન વર્ષભરના આરાધન જેટલું ફળ આપે.”

ગુરુશ્રીએ કહ્યું. “ જો એમ જ હોય તો માગસર માસની ઉજળી એકાદશીએ ઉપવાસ સાથે આઠ પ્રહર (દિવસ-રાત) નો પૌષધ કરવો. સર્વ સાવધનો ત્યાગ કરી સર્વથા મૌન રાખવું. આ પ્રમાણે આઠામાં આઠા અગિયાર વર્ષની અગિયાર માગસર સુદી અગિયારસના દિવસે આ વિધિ પ્રમાણે પૌષધ, ઉપવાસ અને મૌન સહિત કરવાની હોય છે. તપ પૂર્ણ થયે મોટા મહોત્સવ પૂર્વક ઉદ્યાપન કરવું જોઈએ ”

આ પ્રમાણે સાંભળી અતિ હર્ષોદ્દાસપૂર્વક સપરિવારે આ વ્રત સ્વીકાર્યું. વિધિ-વીર્યોદ્દાસ પૂર્વક તપ પૂર્ણ કરી ભવ્ય ઉજમણું પણ કર્યું. દેવયોગે ત્યારપછી પંદરમે દિવસે શૂલ રોગથી શેઠનું મૃત્યુ થયું અને તેઓ આરણ નામક દેવલોકમાં દેવ થયા. ત્યાંનું એકવીશ સાગરોપમનું આયુ પૂર્ણ કરી ભરતક્ષેત્રના સોરીપુર નગરમાં સમૃદ્ધિદત્ત શેઠના પત્ની પ્રીતિમતીના ઉદરમાં આવ્યાં. ગર્ભના મહિમાથી પ્રીતિમતીને દોહદ (ઈચ્છા) થયો કે હું શ્રાવકના બારવ્રત ઉચ્ચરું ને પાળું. મહાવ્રતધારી મુનિરાજોની વિપુલ ભોજનથી ભક્તિ કરું. સર્વ સંસારીઓને વ્રતનો મહિમા સમજાવું, વ્રતધારી બનાવું. કર્ણપ્રિય વાજ્ઞિવ્ર સાથે ગાયકો વ્રતધારીઓનો મહિમા ગાય. સાથે નૃત્ય અભિનય થાય તે હું જોયા-સાંભળ્યા કરું. ”

આ સર્વ દોહદ શેઠે પૂર્ણ કર્યા. યથાસમયે શેઠાણીએ રૂપ-લાવણ્યમય પુત્રને જન્મ આપ્યો. જ્યાં એના નાળને દાટવા ખાડો ખોદ્યો ત્યાં ધરતીમાંથી નિધાન મળ્યું. બાળકની માતાને વ્રત લેવાની ઈચ્છા થતી તેથી બાળકનું નામ સુવ્રત રાખવામાં આવ્યું.

સુવ્રત મોટો થવા લાગ્યો. સહજમાં જ તે વિદ્યા કળા આદિ શીખવા લાગ્યો, ને નાની વયમાં ઘણો જ નિપુણ અને સમજી થયો. યુવાવસ્થા પામતા પિતાએ તેને મહોત્સવ પૂર્વક અગિયાર કન્યાઓ પરણાવી. સમય થતાં સુવ્રતના પિતા મૃત્યુ પામતાં સુવ્રતશેઠ થયા. બધો કાર્યભાર તે સંભાળવા લાગ્યા. ને અગિયાર કરોડ દ્રવ્યના સ્વામી થયા.

એકવાર પાંચ સમિતિ-ત્રણ ગુપ્તિયુક્ત પાંચ મહાવ્રતની લાવનાને અંતઃકરણમાં લાવનારા, પાંચ મહાવ્રતની ધુરાને ધારણ કરનારા, દેવ-માનવ-પશુ અને સ્વયંથી ઉત્પન્ન થનારા ઘોર ઉપસર્ગરૂપી શત્રુ અને બાવીશ પરિહરરૂપ શત્રુસૈન્યને એકલા હાથે જીતનાર, સત્તાવીશ સાધુગુણથી દીપતા, શિષ્ટ મુનિરાજોના નાયક, પરિશુદ્ધ પાંચે આચારને પાળનાર; આખા સંસારને સંતાપનાર વિષયોથી રહિત, ત્રણે લોકમાં સત્તા ચલાવી ધમંડી બનેલા કામદેવને હડસેલીને રાંક બનાવનાર, જિનેશ્વરદેવોએ કહેલા અતિસૂક્ષ્મ તત્ત્વવિચારોને પોતે સારી રીતે સમજ્યા અને ભવ્યજીવોને સારી રીતે સમજાવતા હતા. તેથી ધર્મી જીવોના હૃદયને આલ્હાદ ઉપજાવનાર, પાંચ ઈન્દ્રિયરૂપ ચંચળ ઘોડાઓને નિયંત્રણમાં રાખનાર, અમૃત જેવી જિનવાણીથી ભવ્ય પ્રાણીઓને માટે જીવન સ્વરૂપ, સમ્યગ્ દર્શનરૂપ મંત્રથી મિથ્યાત્વનું વિષ ઉતારનાર, દુર્જનોના દુર્વોચરરૂપી પ્રચંડ આંધ્રીમાં પણ સ્થિર, ક્ષમા આદિ દશ પ્રકારના સાધુધર્મને સાવ-

ધાન થઈ આરાધના કરનાર, અંતઃકરણમાંથી શલ્યરૂપ નવે નિચાણ કાઢી ફેંકનાર, બ્રહ્મચર્યની નવે પ્રકારની ગુપ્તિ પાળનાર, દુષ્ટકર્મરૂપી રાક્ષસોના નાશ માટે નારાયણ જેવા, હાસ્યાદિ ષટ્કના સ્પષ્ટ ત્યાગી, અર્ચના કરનાર કે શસ્ત્રથી પીડા ઉપજાવનાર બંને પર સમાન મનોવિલાસવાળા, સંપૂર્ણ મમતાનો નાશ કરી શોક રહિત બનેલા, નિરુપમ વચનશક્તિથી સર્વને રંજિત કરનાર, સર્વજ્ઞપ્રાણીત સર્વ આગમના પાર પામનારા, તીર્થંકર ભગવંત અને ગણધરોના માર્ગને અનુસરનારા, આ લોક કે પરલોક આશ્રિત સચરાચર સર્વ પ્રાણીઓએ કરેલા માન કે અપમાન, પ્રશંસા કે નિંદા, લાભ કે હાનિ, સુખ કે દુઃખ આદિમાં સમાન ચિત્તવૃત્તિવાળા મહાન ગુરુમહારાજનો સુવ્રત શેઠને સમાગમ થયો.

તે ગુરુ મહારાજ શ્રીમત્ અહંતાના મતની સ્થાપના કરવામાં અસાધારણ કુશળ હતા ને તેથી તેમણે મિથ્યાત્વનો નાશ કર્યો હતો. અપ્રશસ્ત આશ્રવનો નિરોધ કરનાર અને ભવ્ય જીવોને યોગ્ય પમાડનાર, આઠે મદના ત્યાગી, બાર પ્રકારના તપરૂપ ઔષધ ક્રિયાથી દુર્લેભ દુષ્ટ અષ્ટ કર્મરૂપ વ્યાધિનો ભેદ કરનાર, પાંચ પ્રકારનો સ્વાધ્યાય કરવા-કરાવવામાં સદા સાવધાન હતા. વિશ્વવર્તી સર્વ જીવોને અભયદાન આપનાર, સાગરની જેવા ગંભીર, મેરૂ જેવા ધીર, શંખ જેવા નિરંજન, અજ્ઞાનતિમિરથી અંધ બનેલા ભવ્ય જીવોના નેત્રને જ્ઞાનરૂપી દિવ્ય અંજન આપી જ્યોતિમય કરનાર, કાચબાની પેઠે ગુપ્ત ઈન્દ્રિયોવાળા, મહામોહરાજના વિજેતા, ભારંડ પક્ષીની જેમ અપ્રમત્ત, કમળદળની જેમ નિલેપ ચિત્તવાળા, સૂર્ય સમાન તેજસ્વી, રાગદ્રેષ રૂપ મહામદ્ધને જીતવામાં પરાક્રમી, ચંદ્રસમાન સૌમ્ય હોઈ સર્વ સાધુસમૂહને આહ્વાદ ઉપજાવનાર, સિંહની જેમ દુર્ધર્ષ હોવા છતાં સહુ સહેલાઈથી પાસે આવી શકે તેવા હતા.

હાથીની જેમ શૌર્ભવાન, સર્વદોષમુક્ત, વૃષભ જેવા બળવાન, વાદીસમૂહને જીતનાર, પાણી જેવા નિર્મળ, સંસારરૂપી કેદમાં સપડાયેલા અને મોહરૂપી મોટા લુંટારાથી, ગભરાયેલાને બચાવનાર મહાદયાળુ. આકાશની જેમ કોઈના આધારે નહી રહેનાર, મહાનંદ-મુક્તિ મહેલની નિસરણી ચડવામાં ત્વરાવાળા, શૂન્ય ઘરની જેમ શરીરની પરિચર્યા વિનાના, સર્પની જેમ પરકૃત આવાસમાં રહેનારા, સર્વસાંસારિક સંબંધથી વેગળા, પવનની જેમ અપ્રતિબદ્ધપણે વિચરનારા, જીવની જેમ અપ્રતિહત (અસ્ખલિત) ગતિવાળા, જિનવચન અનુકૂળ મતિવાળા અને પક્ષીની જેમ બધાયથી નિરાળા હતા. વધારે શું કહીયે ? તે મુનિરાજ સાધુ સમાચારીને સર્વથા આચરનારા હતા, જંગમ કલ્પવૃક્ષ સમાન તેઓશ્રીનું નામ ધર્મદોષસૂરિજી હતું.

સાક્ષાત્ પોતાના પુણ્યસમૂહની પ્રતિમૂર્તિ જેવા ગુરુ મહારાજને પાંખી, પોતાના આત્માને કૃતાર્થ અને જીવનને ધન્ય માનતા સુવ્રત શેઠ વિનયપૂર્વક વંદન કરી તેમની પાસે બેઠા.

ત્યારબાદ ગુરુ મહારાજે સર્વ લબ્ધ જીવોને હર્ષિત કરનાર, પૂર્વે ત્રિવિધે બાંધેલા કર્મસમૂહરૂપ મોટા વૃક્ષને સમૂળગા ઉખેડી નાખનાર મહામેઘ સમાન, મોટા વરસાદથી નિપજેલા મહાજળપ્રવાહમાં પ્રાણીઓના અંતરની વિષય-કષાયરૂપી લીલ-સેવાળને ખેંચી જનાર, શ્રોતાજનના કર્ણને પાવન કરવામાં મંત્રમય મહાવિદ્યા સમાન, જિનેશ્વરદેવોએ સમજાવેલા સંયોગ-વિયોગાદિ મહાદુઃખોરૂપી કદ્દોલથી બ્યાકુળ અને મહાસાહસિક પુરુષોને માટે પણ દુર્ગાંધ ને દુરંત સંસારરૂપી મહાસાગરને તરવામાં વહાણ જેવી અને ચોર્યાશી લક્ષ જીવાયોનિમાં પરિભ્રમણ કરી દિહ્મૂઠ થઈ ગયેલા પ્રાણીઓને મહાવૈરાગ્ય ઉપજાવનાર, તથા મુખ્યતાએ પાંચ પર્વણીના આરાધનનું ઉત્તમ ફળ દર્શાવનારી ધર્મદેશના આપી, તે સાંભળી સુવ્રત શેઠ જાતિસ્મરણ જ્ઞાન પામ્યા. પછી તેમણે ગુરુમહારાજને કહ્યું : “હે દયાળુ ! મેં પૂર્વલવમાં મૌનપણે એકાદશીનું આરાધન ઉપવાસ-પૌષધ પૂર્વક કર્યું હતું. તેના પ્રતાપે આરણ્ય સ્વર્ગની અને પછી અહીં કરોડોની મહાસમૃદ્ધિ પામ્યો છું. તો હે ભગવંત ! હવે મારે શું કરવું જોઈએ ? જેથી આગળ પણ અસાધારણ ફળની પ્રાપ્તિ થાય. !”

ગુરુ મહારાજે કહ્યું “હે ભાગ્યશાળી ! જે આરાધનાથી તમને આવે અગ્નિત્ય લાભ થયો તે મૌન એકાદશીનું જ આરાધન કરો. લોકમાં પણ કહેવાય છે કે જે ઔષધથી વ્યાધિ જાય તે જ ઔષધ બીજીવાર પણ એ વ્યાધિ ઉપર લેવું જોઈએ.

શાસ્ત્રો જણાવે છે કે—

વિધિના માર્ગશીર્ષસ્યૈ-કાદશ્યાં ધર્મમાચરેત્ ।

ય એકાદશમિર્વર્ષૈ-રચિરાત્ સ શિવં ભજેત્ ॥ ૧ ॥

અર્થ—માગસરમાસની શુક્લ એકાદશીનું ધર્મમય આચરણ અગ્યાર વર્ષ સુધી જ કરે છે તે શિવ જ મુક્તિ પામે છે.

ગુરુમુખથી ઉપદેશ સાંભળી સુવ્રતશેઠે પોતાની પત્ની સાથે એકાદશીનુવ્રત લીધું.

એકવાર એકાદશીના દિવસે શેઠે પરિવાર સાથે પૌષધ ઉપવાસ મૌન સહિત કર્યો હતો. સહુ પૌષધશાલામાં હતાં ને ઘર સૂતું હતું. લાગ જોઈ ચોરો શેઠના ઘરે આવ્યા. જ્યાં ત્યાં મૂકેલું અનર્ગળ દ્રવ્ય ચોરોએ ઘરના ચોકમાં ભેગું કરી ગાંસડીઓ બાંધી. બધું બંધાઈ ગયા પછી તેઓ ઉપાડી જવાની તૈયારી કરે છે ત્યાં તેમને શાસનદેવતાએ થંભાવી દીધા. થાંભલાની જેમ ઉભા અચ્છડ થઈ ગયેલા તેઓનું એકે અંગ ફરકી શકતું નથી. થોડીવારમાં ત્રાસી ગયા ને રાડો પાડવા લાગ્યા. માણસો ભેગા થયા ને આવી ઉભા. રાજપુરુષોએ ચોરને પકડ્યા કે તરત દેવતાએ તેમને છુટા કર્યા. કારાવાસમાં લાવી પૂર્યા, સવારે ન્યાયાલયમાં તેમને ઉપસ્થિત કરવાના હતા. સવારે પૌષધવ્રત પૂરું કરી શેઠ ઘેર આવ્યા ને બધી વાત જાણી. તેમને લાગ્યું કે મારા ઘરે આવેલા ચોરોની ઘણી કદર્યના ને વિડંબના થશે. કદાચ મોટી શિક્ષા પણ થાય. આવા સંયોગોમાં નિર્દય થઈ હું પારણું કેમ કરી શકું ?

આવું વિચારી ઘણું ધન ભેટણામાં લઈ શેઠ રાજ પાસે આવ્યા ને નજરાણું મૂકી, કુશળ ક્ષેત્ર પૂછી બેઠા. મૂળ વાતપર આવતા તેમણે કહ્યું “ રાજન ! ગઈ રાત્રે મારા ઘરમાંથી જે માણસોને પકડવામાં આવ્યા છે, તેમના ઉપર કામ ચલાવવાનું નથી. તેઓ તો ઘરકામ કરનારા આકરો છે. મારું ધન જ્યાં ત્યાં પડ્યું ને ઠેળામાં આવતું હતું, તેમણે સાચવીને ભેગું ને વ્યવસ્થિત કર્યું છે, કશું જ ઓછું કર્યું નથી. માટે તેઓ મારવા કે શિક્ષાને પાત્ર નથી. ” ઇત્યાદિ કહી ચોરોને છોડાવ્યા. રાજ ને પ્રજા બધાં આશ્ચર્ય પામ્યા. ચોરોને પણ સબળ બોધપાઠ મળ્યો. આખા પંથકમાં શેઠની પ્રશંસા થઈ, ચોરોને છોડાવીને જ શેઠે પારણું કર્યું.

એકવાર કોઈ એકાદશીના દિવસે શેઠે પૌષધ ઉપવાસ કર્યો હતો. રાતે અચાનક મોટી આગ લાગી. આખા નગરમાં હાહાકાર થઈ ગયો. સારભૂત વસ્તુઓ લઈ લોકો નાસલાગ કરવા લાગ્યા, ઘણાં ઉપાયે પણ આગ ઓલવાઈ નહી. જોત-જોતામાં મોટા મકાનો ભડકે બળવા લાગ્યા. ગામ બહાર પૌષધશાલામાં બેઠેલા શેઠને કોઈએ કહ્યું “ શેઠ જલ્દી ઉભા થાવ. આખું ગામ ભડકે બળે છે. આગ દાવાનળની જેમ વધી રહી છે. જે બચે તે બચાવો. ઘેર જાવ. આવા સંકટ વખતે ધર્મ આરાધનામાં પણ આગાર હોય છે. માટે અત્યારે આ અવસરનો વિચાર કરો. ” પણ શેઠે કંશો ઉત્તર વાળ્યો નહી. તેઓ તો શ્રદ્ધા ને નિષ્ઠાપૂર્વક વ્રતની આરાધનામાં લીન રહ્યા. લોકોને તેમની આ રીત જડતા જેવી લાગી. પણ ધર્મના પ્રતાપે શેઠની હવેલી, દુકાનો કે વખાર આદિને જરાય આંચ આવી નહી. ધર્મનો બહુ જયજયકાર અને શેઠની દૃઢતાની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા.

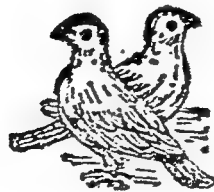
એકાદશીનું વ્રત પરિપૂર્ણ થતાં જ્ઞાન-દર્શન અને ચારિત્રના મહાન ઉપકરણો અગીયાર અગીયારની સંખ્યામાં મેળવી મોટા મહોત્સવપૂર્વક તપનું ઉજમાણું કર્યું. સંઘપૂજાદિ સત્કૃત્ય કરવાપૂર્વક સાતે ક્ષેત્રમાં વિપુલ ધન વાપરી જન્મ કૃતાર્થ કર્યો. શેઠને અગીયાર ગુણીયલ ગૃહિણી હતી. તે સંવેદને દશ દશ પુત્રો ને એક એક પુત્રી હતી. બધાં સુંદર, સોભાગી ને સંસ્કારી હતાં.

એકવાર ચાર જ્ઞાનધારક વિજયશેખરસૂરિજી મહારાજ તે નગરમાં પધાર્યા. તેમનો વૈરાગ્યમય ઉપદેશ સાંભળી સુવ્રતશેઠ પ્રતિબોધ પામ્યા. પત્નીઓ પણ બોધ પામી. શેઠે પત્નીઓ સાથે મોટા સમારોહપૂર્વક દીક્ષા લીધી. નિરતિચાર સંયમ પાળતા સુવ્રતમુનિ દ્વાદશાંગીનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શ્રુતકેવળી થયા. તેમણે છમાસી, ચોમાસી ચાર અને સો અકૃમનો ને બસો છઠ્ઠો તપ કર્યો હતો. તેમની અગીયારે પત્ની સાધ્વી થઈ મહિનાની સંલેખના પૂર્વક કેવળી થઈ કાળ કરી મોક્ષે પધારી હતી.

એક દિવસ અગીયારસે સુવ્રતમુનિએ મૌન રાખ્યું હતું. સમુદાયમાં એક સાધુ માંદા અને કાનની પીડાથી પીડાતા હતા. એ વખતે સુવ્રતમુનિની પરીક્ષા કરવા એક

દેવે તે માંદા મુનિના શરીરમાં પ્રવેશ કર્યો. ને ઘણી જ વેદના ઉપજાવી. રાત્રે અસહ્ય વેદનાથી ખીડાતા મુનિએ સુત્રતમુનિને કહ્યું “તમે શ્રાવકને ઘરે જઈ મારી વ્યાધિ-વેદના જણાવો. મારાથી સહન થતું નથી.” સુત્રતમુનિ વિચારવા લાગ્યા, ઉપાશ્રય ખહાર રાત્રે ન જવાનો ને મૌન પાળવાનો મેં આજે નિયમ કર્યો છે, તો હવે કેવી રીતે જાઉં ને વાત કરું! ત્યાં તો પેલા રોગી મુનિ આકેશ કરતા હતા થયા ને ગુસ્સામાં આવી કહ્યું “સાધુ અને પાછા ગીતાર્થ થયા છે ને અવસરની કાંઈ ખબર પડતી નથી. ક્યારનો કહું છું ને જાણે સાંભળે છે જ કોણ!” ઇત્યાદિ બોલતા તે સુત્રતમુનિને ઓઘાથી મારવા લાગ્યા. છતાં સુત્રતમુનિ વિચારે છે કે ખરેખર આ મુનિ આમાં સાવ નિર્દોષ છે. વાંક તો મારો જ છે કે હું તેમના કહ્યા પ્રમાણે ચિકિત્સા કરાવી શકતો નથી. ઇત્યાદિ અતિ શુભ અધ્યવસાયે આરૂઢ અને મેરુપર્વત જેવા નિશ્ચલ થયેલા તેમને જોઈ દેવ ધર્મમાં આસ્થાવાળો ને સ્થિર થયો; ને સ્વસ્થાને ચાલ્યો ગયો એટલે પેલા રોગી મુનિ તો ઢગલો થઈ પોતાની શય્યામાં પડ્યા. તેમનાથી શું બન્યું એ તો એ જાણતા પણ નથી. પણ સુત્રતમુનિ તો શુભભાવનાના પ્રાબલ્યથી ત્યાં જ લોકાલોક-પ્રકાશી કેવળજ્ઞાન પામ્યા. દેવોએ સુવર્ણકમળ પર બેસાડી મહામહિમા કર્યો. કેવળીએ દયામય ધર્મદેશના આપી. ઘણો સમય પૃથ્વી પર વિચરી, ઘણાં જીવોને ધર્મોપદેશ આપી પ્રાંતે મોક્ષે ગયા.

ઇત્યાદિ એકાદશીનો મહિમા સાંભળી શ્રીકૃષ્ણ મહારાજને નગરજન સહિત મૌન એકાદશીનું વ્રત અંગીકાર કર્યું. આ પ્રમાણે શાસ્ત્રવિધિ અનુસાર જે ભાગ્યશાળીઓ મૌન એકાદશીનું આરાધન કરે છે, હલયલોકમાં તે સુખ-સમૃદ્ધિ અને પ્રાંતે મોક્ષ સુખ પામે છે. માટે આ મૌન એકાદશીના મોંઘા દિવસે અવશ્ય ઉપવાસ અને પૌષધ મૌન-પણે કરવાં.

૨૫૨

શંકા ત્યાગો

નાસ્તિ જીવો ન સ્વર્ગાદિ, ભૂતકાર્યમિહેષ્યતે ।

इति प्रभृति शङ्कातः, सम्यक्त्वं खलु पात्यते ॥

અર્થ-સંસારમાં જીવ જેવી કોઈ વસ્તુ નથી. સ્વર્ગ-નરકાદિ પણ વસ્તુતઃ કાંઈ

છે જ નહીં. અહીં જે છે તે માત્ર પાંચ મહાભૂત (પૃથ્વી-પાણી તેજ આદિ)નું કાર્ય જ છે. આવા પ્રકારની તત્વ પ્રત્યેની શંકાથી સમ્યક્ત્વનો નાશ થાય છે. આ બાબત પર આપાઠાચાર્યનું પ્રસિદ્ધ દૃષ્ટાંત છે.

આપાઠાચાર્યનું ઉદાહરણ.

કોઈ ગરબના અધિપતિ આપાઠાચાર્ય નામે વિક્ષાન આચાર્ય હતા. તેમના બહોળા સમુદાયમાં કાળ પામતા સાધુઓને નિઝામણા કરાવતા તેઓ ખાસ લલામણ કરતા કે, ‘હે શિષ્ય! તું સંયમ-ધર્મના પ્રતાપે દેવતા થશે, તો મને અવશ્ય દર્શન આપજે, આમ તેમણે ઘણાં સાધુઓને કહેલ પણ એકેય તેમને મોહું બતાવવા આવ્યો નહીં. એવામાં તેમનાં અતિ વહાલા શિષ્યની અંતિમ અવસ્થા આવી લાગી. તેમને નિઝામણા કરાવી કહ્યું, ‘મહાનુભાવ! તું તો મારી લલામણ નહીં જ ટાળે. મને અવશ્ય દેવ થઈ દર્શન આપજે.’ તેણે કબૂલ કર્યું. તે દેવ થયો, પણ દેવલોકની અદ્ભુત સ્થિતિ જોઈ એ તો પાછલું જાણે બધું જ ભૂલી ગયો ને દેવલોકની હવામાં લીન થઈ ગયો.

અહીં આપાઠાચાર્ય વિચારે છે કે મેં આટઆટલા શિષ્યોને નિઝામણા કરાવી, બધાએ મારી વાત માની મને વચન આપ્યું. પણ કોઈ આવ્યા નહીં. તો શું પરલોક સ્વર્ગાદિ નહીં હોય? હોત તો આવત! અરે! પેલો મારો અતિ વહાલો ચેલો તો આવ્યા વિના રહી જ કેમ શકે? લાગે છે કે સ્વર્ગ-નરક નહીં હોય. મેં આજ સુધી નકામું કષ્ટ વેઠ્યું. ને સંયમ પાળ્યું.’ ઈત્યાદિ વિચારમાં તે એટલા ઊંડા ઉતરી ગયા કે તેમણે મિથ્યાભાવમાં આવી ગરબનો પણ ત્યાગ કર્યો. અને એકલા ચાલી નિકળ્યા.

આ તરફ પેલા દેવ બનેલા શિષ્યને શાંતિથી વિચારતા અવધિજ્ઞાને જણાયું કે મારા ગુરુ મહારાજ તો બધું છોડવા તૈયાર થયા છે ને નિકળી પણ પડ્યા છે. મોહમાં ફસાઈ કાંઈ દુષ્કર્મ કરે તે પૂર્વે હું તેમને માર્ગમાં લઈ આવું. આમ વિચારી દેવે ગુરુ મહારાજના માર્ગમાં જંગલમાં જ એક ગામ વિકુળ્યું ને દિવ્ય નાટક આરંભ્યું. આચાર્ય પણ એ નાટક જોવા બેસી ગયા. જોતાં જોતાં છ મહિના વીત્યા. દેવ પ્રભાવથી તેમને ભૂખ-તરસ કે થાક કાંઈ જ જણાયું નહીં. દેવે નાટક પૂરું કર્યું એટલે આચાર્ય આગળ ચાલ્યા. ચાલતા જાય ને વિચારતા જાય, કેવું સુંદર-સુંદર હતું. આજે પ્રથમ થોડી વાર સુખ જોયું. દેવ પછવાડે જ ચાલ્યો આવે છે ને વિચારે છે મારા ગુરુ કેટલી હદે ઉતરી ગયા છે? તેમના કેટલાં વ્રતો સાજાં છે? તે મારે જોવું જોઈએ! એમ વિચારી તેણે દેવમાયાથી મૂલ્યવાન ઘરેણાથી શોભતો એક સુંદર રાજકુમાર વિકુળ્યો. જંગલમાં મોંઘા ઘરેણાં પહેરી આમતેમ ભમતાં સોહામણા નાનકડા કુમારને જોઈ આચાર્યે કહ્યું ‘એલા છોકરા તું કોણ છે? અને આ ઘોર જંગલમાં એકલો કેમ ફરે છે?’ બાળકે કહ્યું ‘મારું નામ પૃથ્વીકાચિક છે. આ વનમાં એક માત્ર તમારું શરણું છે. મને જંગલી જનાવરોથી બચાવો, કેમ કે શરણે આવેલાનું રક્ષણ કરનાર સત્પુરુષોથી જ પૃથ્વી શોભે છે.’ આચાર્યે કહ્યું ‘સારું આમ આવ’ બાળક તેમની

પાસે આવતાં જ આચાર્ય લોભવશ તેની ડોક મરડવા લાગ્યા એટલે બાળકે કહ્યું ‘ભગવંત ! મારી એક વાત સાંભળો પછી જેમ ઉચિત લાગે તેમ કરજો.’

એક ગામમાં એક કુંભાર કોઈ બાળુમાં માટી ખોદવા ગયો. તે માટી ખોદતો હતો ત્યાં બાળુની ભેખડ તેના ઉપર પડવા લાગી એટલે કુંભારે કહ્યું ‘જેનાથી હું દાન, ભિક્ષા અને પરિવારનું પોષણ કરું છું તેનાથી જ મને ભય ઉત્પન્ન થયો. તેવી રીતે હે પૂજ્ય ! ભય પામી હું તમારે શરણે આવ્યો ને તમે જ ભયસ્થાન થયા. આવા ઉત્તમ વચન સાંભળવા છતાં આચાર્યે કહ્યું ‘બાળક તું ઘણો ચતુર છે.’ એમ કહી પકડ્યો ને ગરદન મરડી મારી નાંખ્યો ને તેના બહુમૂલ્ય ઘરેણા કાઢી પાતરામાં મૂકી ચાલવા માંડ્યા. આગળ જતાં તેના જેવો જ બીજો કુમાર દેખાયો. તેણે પોતાનું નામ અપ્કાચિક કહ્યું. આચાર્ય તેને પણ મારવા તૈયાર થયા ત્યારે તેણે પણ ઉદાહરણ કહ્યું કે ‘કોઈ માણસ સુભાષિત બોલવામાં નિપુણ હતો. એકવાર તે ગંગાનદી ઉતરતો હતો ત્યાં તેના પ્રવાહમાં તણાવા લાગ્યો, ત્યારે કાંઠે ઉભેલા લોકોએ કહ્યું ‘ભાઈ ! એકાદ સુભાષિત કહે’ ત્યારે તેણે કહ્યું ‘જેનાથી અનાજ ઉપજે ને સંસાર જીવે છે તે જ પાણીમાં મરું છું મારે તો શરણથી જ મરણ ઉપજ્યું. તેમ હે આચાર્ય મને પણ આવું જ થયું.’ છતાં આચાર્યે તે બાળકને પકડી મારી નાંખ્યો ને તેના મૂલ્યવાન હીરા-માણિકના ઘરેણા પાતરામાં નાંખી આગળ ઉપડ્યા. આગળ જતાં તેજસ્કાય નામનો તેવો જ બાળક મળ્યો. તેને મારવા તૈયાર થતાં તેણે પણ ઉદાહરણ આપતાં કહ્યું ‘કોઈ આશ્રમમાં એક અગ્નિહોત્રી તાપસ રહેતો હતો. નિરંતર તે અગ્નિમાં વિધિપૂર્વક હોમ કરતો હતો. એક દિવસ તે અગ્નિકુંડની જ્વાળાથી તેની પર્ણકુટિ બળવા લાગી તે જોઈ તાપસ બોલ્યો, જે અગ્નિને રાત્રિ-દિવસ મધ અને ઘી જેવા ઉત્તમ પદાર્થથી હું તૃપ્ત કરું છું તે અગ્નિએ જ માફ રહેઠાણ બાળ્યું. આ તો શરણથી જ ભય થયો. માટે હે દયાળુ ! તમારે શરણાગતનું રક્ષણ કરવું જોઈએ.’ બાળકે આમ કહ્યા છતાં આપાઠાચાર્યે તેને મરડી મારી તેના મૂલ્યવાન ઘરેણા ઉતારી લીધા.

આગળ જતાં વળી વાયુકાચિક નામક સુંદર કુમાર મળ્યો. તેને પણ પૂરો કરી તેના આભૂષણ લેવા તૈયાર થયેલ આચાર્યને તેણે કહ્યું, એક યુવાન માણસ પહેલા તો ઘણો બળવાન હતો, પણ પછી તે વાયુ (વા) નો વ્યાધિ થયો તેથી તેના અંગો કંપવા લાગ્યા. કોઈએ તેને પૂછ્યું “પૂર્વે તો તું પવનની જેમ દોડતો હતો હવે લાકડીનો ટેકો લઈ ચાલે છે તો એકાએક તને શું થઈ ગયું ?”

તેણે ઉત્તર આપતા કહ્યું ‘જ્યેષ્ઠ અને અષાઢ મહિનામાં જે વાયુ (પવન) મને સુખ-આનંદ આપતો તે જ વાયુ (પવન) અત્યારે (કંપવા) મારા અંગને ખીડે છે. આ તો શરણથી જ ભય ઉત્પન્ન થયો.’ ઈત્યાદિ સાંભળ્યા છતાં આચાર્યે તેને મારી ઘરેણાં ઉતાર્યા ને પાત્રામાં મૂકી ચાલવા માંડ્યા. ત્યાં પાછો વનસ્પતીકાચિક નામનો કુમાર મળ્યો. આચાર્ય ઘરેણા માટે તેને મારવા ગયા ત્યાં તેણે કહ્યું ‘મારી વાત સાંભળો.

કોઈ જંગલમાં મોટા વૃક્ષ પર કેટલાક પક્ષીઓ માળા ખાંધી રહેતા હતા. કેટલાક સમયે તે જ વૃક્ષના મૂળ પાસે એક વેલ ઉગી ને વૃક્ષને વીંટાતી વીંટાતી ઉપર સુધી ગઈ. એ વેલના આધારે કોઈ સર્પ ઉપર ચડવા લાગ્યો ને તે પક્ષીઓના સાવ નાના બચ્ચાઓને ગળી જવા લાગ્યો. દુઃખિત થયેલા પક્ષી પરસ્પરને કહેવા લાગ્યા; “આ ઉપદ્રવ વિનાના વૃક્ષ પર સુખપૂર્વક વસ્યા, તે જ વૃક્ષ લતાવાળું થતાં આપણા માટે લયરૂપ બન્યું. શરણથી જ લય થયું.” આ સાંભળી આચાર્યે કહ્યું ‘તું ઘણો બુદ્ધિશાળી છે આમ આવ’ એમ કહી પકડી પૂરો કરી નાખ્યો ને ઘરેણાં લઈ આવતી પકડી.

આગળ જતાં પાછો એવો બાળક જોઈ તેમણે વિચાર્યું ‘આ વન તો સાફ છે અથવા શકન સારા થયા લાગે છે. નાનકડા નિરાધાર છોકરાઓ મોંઘા અમૂલ્ય ઘરેણાં પહેરી એકલા ફરે છે. એને બોલાવી નામ પૂછતાં તેણે “ત્રસકાચિક” નામ બતાવ્યું.’ આચાર્યે તેને પકડ્યો ને ઘરેણા ઉપર હાથ નાંખ્યો. બાળક બોલ્યો ‘હે આર્ય ! આ શું કરો છો !’ તેમણે કહ્યું “ઘરેણા લેવાં છે ને તે માટે તને જીવતો ન છોડાય.” બાળકે કહ્યું ‘જુઓ, એક ગામને શત્રુઓએ વીંટળાઈ ઘેરી લીધું. નાગરિકોને પોતાથી જે કંઈ ઉપડે તે ઉપાડી જવા દેવામાં આવતા. એટલે લોકો સારભૂત વસ્તુઓ લઈ જવા લાગ્યા. ને ગામખહારના ભાગમાં રહેતા ઢેઠ ચાંડાળ આદિ નગરમાં ઘૂસવા લાગ્યા.’ કોઈએ કહ્યું ! ‘હે અત્યજે ! નગરવાસી તો લયભીત થઈ પોતાનું ધન નગર ખહાર કાઢે છે ત્યારે તમે ગામમાં પેસો છો. શત્રુઓ તમારું જે કંઈ હશે તે તો લઈ લેશે, ને તમને જીવતા પણ નહીં રહેવા દે. તમે બીજે ક્યાંય ચાલ્યા જાવ, કારણ કે જે ગામ રક્ષણનું કારણ હતું તે ગામ જ આપણા માટે લયનું સ્થાન બન્યું છે.’

આ ઉપનયવાળું દૃષ્ટાંત કહ્યા છતાં આચાર્યે તેને છોડ્યા નહીં. બાળકે બીજું દૃષ્ટાંત આપતા કહ્યું કે ‘કોઈ એક નગરમાં વિચિત્ર રાજા હતો, તે પોતેજ પોતાના માણસો દ્વારા નગરમાં ચોરી કરાવતો હતો. લોકો રાજમાં પુકાર કરતાં તો પુરોહીત ઉલટાનો પ્રજનો વાંક કાઢતો કે ‘પોતાની વસ્તુ પોતે સાચવવી જોઈએ વસ્તુ સાચવવાની તેવડ ન હોય તો શા માટે વસાવતા હશે ? શર્મ આવવી જોઈએ’ આવી વાતો લઈને રાજદરબારમાં આવતા. જાવ ચાલ્યા જાવ.’

આ સાંભળી નિરાશ થયેલા લોકો પરસ્પર કહેવા લાગ્યાં, ‘અરે ભાઈ ! ન્યાં રાજા પોતે જ ચોરી કરાવે, પુરોહીત ન્યાય કરવાને બદલે ભાંડવા માંડે તે નગરમાં રહેવું હિતાવહ નથી માટે બીજે ચાલો. કેમ કે આ તો શરણથી લય ઉત્પન્ન થયો છે.’ આ દૃષ્ટાંતની પણ કશી જ અસર ન થઈ ત્યારે તેણે ત્રીજું ઉદાહરણ આપતાં કહ્યું : ‘એક નગરમાં વિષયાંધ બ્રાહ્મણ રહેતો હતો. તે અતિકામી હોઈ તેની વૃત્તિ સ્ત્રીઓમાં જ રહેતી. એકવાર પોતાની યુવાન દીકરી ઉપર એની નજર બગડી. તેને ભોગવવાની ઈચ્છા પ્રબળ થતી ગઈ. પણ લજ્જાવશ કંઈ થઈ શક્યું નહીં. પરિણામે તેનું શરીર દિન પ્રતિદિન

ક્ષીણ થવા લાગ્યું. તેની ગંભીર સ્થિતિથી ચિંતિત થઈ પત્નીએ કારણ પૂછતાં તેણે સાચી વાત જણાવી કહ્યું કે, “આ ઇચ્છા પૂરી નહીં થાય. તો મારું મૃત્યુ થશે ને હું અવગતે જઈશ.”

ભોળી બ્રાહ્મણીએ પતિના પ્રાણ બચાવવા પુત્રીને કહ્યું દિકરી ! આપણા કુળકેમ પ્રમાણે યુવાન-પરણાવવા યોગ્ય કન્યાને પ્રથમ ચક્ષરાજ ભોગવે પછી તેને પરણાવવાથી તે અખંડ સૌભાગ્યવતી ને સુખી થાય છે. તે માટે તારે કાળી ચંદ્રશની રાત્રે ચક્ષ-મંદિરે જવાનું છે. ચાદ રાખજે દીવો કરવાનો નથી. નહીં તો ચક્ષ કેાપાયમાન થાય છે. પુત્રીએ માતાની બધી વાત માની ને તે દિવસે ચક્ષમંદિરે જવા ઉપડી પણ તેને થયું કે ચક્ષનું રૂપ-સ્વરૂપ જોવા દીવો તો જોઈએ. માટે તે સંતાડીને સાથે દીવો પણ લઈ ગઈ. આ તરફ પેલો (બાપ) બ્રાહ્મણ પહેલાથી જ મંદિરમાં પહોંચી ગયેલો. તે પુત્રીને લેઝો ને નિઃશંક થઈ તેને ભોગવી. ઘણાં વખતે ઇચ્છા પૂરી થઈ ને ઊંઘ પણ આવી. તે સૂઈ ગયો.

પુત્રીએ કૌતુકવશ દીવો સળગાવી જોયું તો એના બાપ જ એને આશ્લેષ દઈ સૂતા હતા. તે તો આભી જ બની ગઈ. ‘મારી મા જેવી માએ આ શું કર્યું ? હવે તો આ જ પતિ. નાચવું હોય તો ધૂમટો શાને તાણવો ?’ એમ વિચારી તે પણ નિઃશંક થઈ બ્રાહ્મણ સાથે સૂઈ ગઈ. બ્રાહ્મણને ઘણા દિવસે ઉંઘ આવેલી માટે તે તો મોડી સવાર સુધી ઉઠ્યો નહીં ને તેની દિકરી પણ ઊઠી નહીં. તેમની તપાસ કરતી બ્રાહ્મણી ત્યાં આવી. તેણે પતિને ઉઠાડી એક તરફ ખસેડ્યો ને પુત્રીને કહ્યું : ‘દિકરી ! ઉભી થા ! કેટલું ઊંઘવાનું ?’ તેણે કહ્યું : ‘મા, આમને કેમ ઉઠાડ્યા ? સૂવા દે. ચક્ષે મને પતિ તરીકે એ જ આપ્યા છે. માટે તું તારે બીજે ઘણી ગોતી લેજે.’

આ સાંભળી ચક્રિત થયેલી માએ કહ્યું : ‘જેના મળ-મૂત્ર મેં લાંબા સમય સુધી સાફ કર્યા છે તે મારી પુત્રીએ મારો પતિ ઉપાડ્યો, આ તો શરણથી ભય ઉભો થયો.’ ઇત્યાદિ કુમારની વાત સાંભળવા છતાં આપાઢાચાર્ય જરાય ઢીલા ન થયા એટલે કુમાર વળી ચોથું દંપ્તાંત કહેવા લાગ્યો. કોઈ નગરમાં એક મૂર્ખ બ્રાહ્મણ ધર્મબુદ્ધિથી તળાવ ખોદાવ્યું ને તેના કાંઠે ઘણા બકરાઓ ચણમાં હોમાવ્યા. કાળે કરી તે બ્રાહ્મણ બકરો થયો. એક દિવસ તે બકરો તેના પુત્રના હાથમાં આવ્યો ને તેને ચણમાં હોમવા તળાવની પાળે લઈ આવ્યો. તળાવ અને ચણવેદી કુંડ આદિ જોઈ બકરાને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. તેથી તે આર્તનાદે બે...બે કરવા લાગ્યો. એવામાં કોઈ જ્ઞાની મુનિરાજ ત્યાંથી નીકળ્યા ને તેમણે કહ્યું : ‘ભાઈ ! તેં જ સરોવર કરાવ્યું, વૃક્ષો વાવ્યા, ચણો કરાવ્યા ને બકરાઓ હોમાવ્યાં. હવે બે...બે નો શો અર્થ છે ?’

આ સાંભળી બ્રાહ્મણપુત્રોએ વાતના મર્મ પૂછતાં મુનિએ તેનો પૂર્વલવ કહ્યો. પુત્રોએ કહ્યું : ‘જો આ બકરો અમારો પૂર્વલવનો બાપ હોય તો તેમણે જ્યાં ધનાદિ દાંડ્યા હોય તે જગ્યા બતાવે તો અમને પ્રતીતિ થાય.’ એ સાંભળી બકરાએ ઈશારો

કરી પોતાની પાછળ આવવા દિકરાઓને જણાવ્યું ને જ્યાં ધન દાટ્યું હતું તે જગ્યા પગની ખરીથી ખતાવી. ખોદી ભેતાં દ્રવ્ય મળ્યું. સહુ વિશ્વાસ ને વિસ્મય પામ્યા. ગુરુ-મહારાજના ઉપદેશથી સર્વેએ યજ્ઞ ન કરવાનો નિયમ કર્યો. બકરો પણ આણસણ કરી સ્વર્ગ પામ્યા.

જેમ તે બ્રાહ્મણે આ તળાવ આદિ અને યજ્ઞના અનુષ્ઠાનો પરલોકમાં મારે શરણ થશે એમ સમજી કર્યાં કરાવ્યાં તે તેને જ વિપત્તિ ને દુઃખનું કારણ બન્યાં. એવી જ રીતે મેં પણ આ ઘોર જંગલમાં લયલીત થઈ તમને શરણ માન્યા. જો તમે મને લૂંટી લેશો તો મારે માટે પણ શરણથી વિપત્તિ થઈ કહેવાશે. આમ ઘણી રીતે બાળકે આચાર્યને સમજાવ્યા પણ લોભાંધ આચાર્ય કોઈ રીતે સમજ્યા નહીં ને બાળકને મારી ઘરેણાં કાઢી લીધાં, આમ છ-છ કુમારોને મારી તેમના ઘરેણાં લઈ આગળ જતાં આચાર્યને એક સગર્ભા યુવાન સાધવી સામે મળી. તેણે આંખમાં આંજણ આંજ્યું હતું ને ઘરેણાં પહેર્યાં હતાં. તેને જોઈ આચાર્યે કહ્યું.

‘રે દુષ્ટ નિર્લજ્જ ! જિનશાસનની હિલના કરતા તને કાંઈ થતું નથી. ને લટકા મટકા કરતી ચાલી નિકળી છે તે ! ક્યાંથી આવી તું ? તારા હાલ તો જો.’

સાધવી બોલી ‘શું જાણે ? પોતાના ખીલાંફળ જેવડાં છીદ્ર તો દેખાતા નથી ને મારા સરસવ જેવડા દોષ જોઈ આટલા અકળાઈ શાના જાવ છો ? કેમ દૂર ભાગ્યા ? તમે શુદ્ધ હો તો મારી પાસે આવો ને તમારાં પાત્રાં ખતાવો.’

આ સાંભળતાં જ આચાર્ય તો રસ્તો પકડી નાસ્યા. થોડે ગયા ત્યાં સામેથી રાજાનું સૈન્ય આવતું લાગ્યું. ડરના માર્યા માર્ગ છોડી આડે રસ્તે ચાલ્યા. પણ ભાગ્ય-જોગે તેઓ રાજાની સામે જ જઈ ઊભા. તેમને જોઈ રાજા હાથી પરથી નીચે ઉતરી નમ્રતાપૂર્વક વાંદવા લાગ્યો ને બોલ્યો ‘હે દયાળુ ગુરુ ! મોટા ભાગ્યે આજે આપના દર્શન થયા. હવે થોડો આહાર ગ્રહણ કરી ઉપકાર અને મારી ભાવના સફળ કરો.’

આ સાંભળી આચાર્ય ગભરાયા કે પાતરાં કાઢતાં ક્યાંક અલંકાર જોઈ જશે તો દુઃખના ડુંગરા ટૂટી પડશે. તેમણે તરત કહ્યું : ‘ઓહ ! આજે તો મારે ઉપવાસ છે.’ રાજાએ કહ્યું ‘તમે સમુદાયના અન્ય સાધુને આપજો પણ મારી ભાવના તો પૂરી કરવી જ પડશે. એમ કહી રાજાએ વહોરાવવા પરાણે ઝોળીમાં હાથ નાંખ્યો ને પાતરા કાઢ્યાં ને આંખો ફાડી ભેતા જ રહી ગયા. ક્ષણવારમાં રાજાની આંખ લાલ થઈ ગઈ ને જાણે આગ વરસવા લાગી.

હોધિત થયેલા રાજાએ કહ્યું : ‘અરે દુષ્ટ ! મારા બધા દિકરા મારી નાંખ્યા ? હત્યારા ! સાધુના વેષમાં આવા કામ કરનાર તમને હવે મૃત્યુમાંથી કોઈ બચાવનાર નથી.’

આ સાંભળી નીચા મુખે આચાર્ય વિચારવા લાગ્યા. ‘આ રાજા માફ પાપ જાણી ગયા. એ કુમળા કુમારો આ રાજાના જ હતા. હવે શું થશે ? હવે મને જીવતો નહીં છોડે. લૂંટી મોતે મારશે. મેં ઘોર કર્મ કર્યું. પરિણામે યોગ અને ભોગ બંનેથી

હું બ્રહ્મ થયો. મારી હવે કઈ ગતિ થશે ?' ઇત્યાદિ ચિંતામાં ઊડા ઉતરી આચાર્ય પશ્ચાત્તાપ કરવા લાગ્યા ત્યાં પેલા દેવતાએ માયામય બધો દેખાવ દૂર કરી પોતે પ્રગટ થયો ને હાથ જોડી બોલ્યો 'હે પૂજ્યવર્ધ ! મેં આપને દેવ થઈ દર્શન આપવાનું વચન આપેલું હું તે જ આપનો શિષ્ય છું. વચને બંધાયેલો હોઈ હું આવ્યો છું. સ્વર્ગમાં ઉપજ્યા પછી હું તરત ન આવી શક્યો. તથા (સંકંતિ દિવ્ય પેમાન્) (ચત્તારિ પંચ જોયણ સયાઈ૦ એટલે) સંક્રમેલા એટલે પ્રાપ્ત થયેલા દિવ્ય પ્રેમ આદિના કારણે દેવો દેવલોકમાં લુપ્ત થઈ જવાથી પૃથ્વી પર આવી શકતા નથી. તેમજ ચારસો-પાંચસો ચોળન ઉપર સુધી આ પૃથ્વીની દુર્ગંધ જાય છે તેથી પણ દેવતા પૃથ્વી પર આવતા નથી. ઇત્યાદિ આગમવાણીથી જાણ થઈ તમે આવું દુષ્ટ કર્મ કેમ કર્યું ? મારું બતાવેલું દિવ્ય નાટક તમે છ મહિના જોયું છતાં તમને તે કાળ મુદૂર્ત જેવો લાગ્યો.'

ઇત્યાદિ દેવની વાણી સાંભળી સૂરિ સાવધાન થયા. સંશય નાશ પામ્યો ને પોતાના દુષ્ટ આચરણની નિંદા કરવા લાગ્યા. તેઓ બોલ્યા 'તમે જ મારા ભાવબન્ધુત્વથી મને મોક્ષમાર્ગ બતાવ્યો છે. ધર્મબ્રહ્મને ફરીથી ધર્મમાર્ગે લાવ્યા તેથી તમારો મોટો ઉપકાર છે. આ ઋણ હું કેઈ રીતે ઉતારી શકું તેમ નથી તેથી વધારે શું કરું ?' આચાર્યના વચનોથી પરમ આનંદિત થયેલા દેવે પોતાના અપરાધની ક્ષમા માગી ને સ્વસ્થાને ગયો. આચાર્ય પણ આલોચણપૂર્વક ઉચ્ચ તપ કરી સદ્ગતિ પામ્યા.

આ પ્રમાણે આષાઢાચાર્યે સમક્રિતથી બ્રહ્મ થઈ મનમાં સંશય કર્યો. કેટલી હદે ઉતરી ગયા અને પછીથી શુદ્ધ ભાવવાળા થયા. માટે સર્વ સાધુઓએ શંકા રહિતપણે શુદ્ધ ચારિત્રનું પાલન કરવું.

૨૫૩

મિથ્યાત્વના ભેદો.

एकधा द्विविधा नूनं, चतुर्धा त्रिविधा मतम् ।

दशधा पञ्चधा चैव, मिथ्यात्वं बहुधा स्मृतम् ॥ १ ॥

અર્થ:—એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ દશ પ્રકારે એમ મિથ્યાત્વ ઘણાં પ્રકારે છે. શ્રી વીતરાગદેવના વચન પર—જીવાદિ પદાર્થો પર અશ્રદ્ધા એ એક પ્રકારે મિથ્યાત્વ. વ્યક્ત અને અવ્યક્ત એમ બે પ્રકારે પણ મિથ્યાત્વ કહેવાય છે. પ્રમાણ વાક્યોદ્ધાર તથા યુક્તિદ્ધાર એકાંત પક્ષની પુષ્ટિ કરનારા એવા સ્પષ્ટ ચૈતન્યવાળા સંજ્ઞી પંચેન્દ્રિયાદિ જીવોનું

મિથ્યાત્વ તે વ્યક્ત મિથ્યાત્વ કહેવાય. અને જે મોહનીયકર્મની પ્રકૃતિ સ્વરૂપ, અનાદિકાલીન સમ્યગ્દર્શન આદિ આત્માના ગુણોને ઢાંકનાર અને જીવની સાથે સર્વકાલે સતત રહેલું હોય છે તેને અવ્યક્ત મિથ્યાત્વ કહેવામાં આવે છે, આ અસંજી એવા એકેન્દ્રિય આદિ તેમજ નિગોદના જીવોને હોય છે.

દ્રવ્યથી અને ભાવથી એમ બે પ્રકારે પણ મિથ્યાત્વ કહેવામાં આવ્યું છે. જેમાં બાહ્યાચાર મિથ્યાત્વી જેવા હોય પણ અંતરંગમાં સમકિત હોય તો તે દ્રવ્ય મિથ્યાત્વ કહેવાય. આવું મિથ્યાત્વ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય મહારાજ કુમારપાળ મહારાજના આગ્રહથી સોમનાથ મહાદેવના મંદિરે ગયા ત્યારે તેમનાં જીવનમાં જણાય, તથા રાજના આગ્રહથી ગૈરિક તાપસને જમાડનાર કાર્તિક શેઠના જીવનમાં જણાય તથા ત્રિકાળજ્ઞાની-યથાર્થવાદી સર્વજ્ઞ તીર્થંકરોના વચનનો અનાદર કે અવિશ્વાસ કરવો તે ભાવ મિથ્યાત્વ કહેવાય. વ્યવહાર મિથ્યાત્વ અને નિશ્ચય મિથ્યાત્વ આવા બે ભેદો પણ દ્રવ્ય-ભાવ મિથ્યાત્વ પ્રમાણે બણી લેવા.

ચાર ભેદે પણ મિથ્યાત્વ જણાવ્યું છે; યથા-લૌકિક દેવગત મિથ્યાત્વ, લૌકિક ગુરુગત મિથ્યાત્વ, તેમજ લોકોત્તર દેવગત મિથ્યાત્વ અને લોકોત્તર ગુરુગત મિથ્યાત્વ.

જેમકે-બ્રહ્મા-વિષ્ણુ, શંકર, ગણેશ, ગોત્રદેવ, ક્ષેત્રદેવી, આદિ લૌકિકદેવોને પૂજવા માનવા આદિ લૌકિક દેવગત મિથ્યાત્વ સમજવું અને વૈરાગી, ભોગી, સંન્યાસી, જંગમ, તાપસ, બ્રાહ્મણ આદિ લૌકિક ગુરુને માનવા, પૂજવા કે સત્કારવા તે લૌકિક ગુરુગત મિથ્યાત્વ કહેવાય.

વીતરાગદેવની યાત્રાદિક માનતા કરવી. જેમકે હે ભગવન્ ! (કોઈપણ જેમ કે શંખેશ્વર-કેસરીયાજી આદિ) બે માઈ અમુક કાર્ય સિદ્ધ થશે તો હું તમને શ્રીજ્ઞાદિ, સ્નાત્રાદિ, નિત્ય દર્શન પૂજા કે અષ્ટપ્રકારી પૂજા આદિ કરીશ (શુભ ખાતે અમુક દ્રવ્ય વાપરીશ કે કમાણીમાં ભાગ રાખીશ વિગેરે) સંસારના સુખ માટે પ્રભુને માનવા કે માનતા કરવી અથવા “હે પ્રભુ ! તમારા પ્રતાપેજ અમે સુખી છીએ. મારા લગ્ન આદિ સંતાનપ્રાપ્તિ આદિ દુર્લભ કાર્યો તમે જ કરી આપ્યાં છે તો હવે મારા પુત્ર તેમજ પુત્રવધૂ આદિને સુખી રાખજો.” ઇત્યાદિ સ્તુતિ પણ લોકોત્તર દેવગત મિથ્યાત્વ જણવું.

આ પ્રમાણે અવિવેકપૂર્ણ માનતા કે સ્તુતિ કરીને કેટલાક લોકો અવિનાશી અવિકારી, વીતરાગદેવને દૂષણ જ આપે છે, જે મૂઠ જીવને આવાં મિથ્યાત્વો વળગ્યાં છે તે આ સંસારમાં કશું તત્ત્વ પામ્યા નથી. કારણ કે લોકોત્તરદેવમાં લૌકિકદેવની સ્થિતિ સ્થાપન કરવી તે મિથ્યાત્વ જ છે. એટલે કે હે પ્રભુ ! આપની ઇચ્છા પ્રમાણે જ બધું ચાલે છે, સુખ-દુઃખની પ્રાપ્તિ થાય છે, તમેજ સુખ-દુઃખના દાતા છો ઇત્યાદિ લૌકિક દેવતાની જેમ પ્રભુને સમજવા ને કહેવું તે પણ મિથ્યાત્વ છે.

આમ લોકોત્તર દેવગત નામનું ત્રીજું મિથ્યાત્વ સમજવું. અને પાસથા આદિ હીનાચારી સાધુઓને જાણવા છતાં ગુરુબુદ્ધિથી માનવા વાંદવા તે લોકોત્તર ગુરુગત

મિથ્યાત્વ જાણવું—અથવા પરમતના લોકોએ જિનપ્રતિમાને ગ્રહણ કરી પોતાની રીતે માની હોય તેને વંદન—પૂજન આદિ કરવું કે જિનમંદિરમાં સાધુઓએ ઉતરવું કે રાત્રિએ પ્રતિમાજીવું નહવણ વગેરે કરવાં અથવા જળકીડા, હીંગકા, નાટક આદિ કે આંખી રચના પ્રદર્શની લૌકિક મંદિરની જેમ જિનમંદિરમાં કરવા આ બધું લોકોત્તર-દેવગત મિથ્યાત્વ સમજવું. લોકોત્તર ગુરુગત મિથ્યાત્વ પણ પક્ષાંતરે પૂર્વાચાર્યોએ આ પ્રમાણે જણાવ્યું છે:—

જે લોગુત્તમલિંગા, લિંગિઅદેહાવિ પુષ્પતંવોલં ।

આહાકમ્મં સવ્વં, જલં ફલં ચેવ સચિત્તં ॥ ૧ ॥

શુંજંતિ થીપસંગં, વવહારં ગંથસંગહં ભૂસં ।

एगागित्तं भमणं, सच्छंदविहिअं वयणं ॥ ૨ ॥

ચેડય મદાહવાસં, વસહીસુ નિચ્ચમેવ સંઠાણં ।

गेअं निअवरणाणञ्चावणमवि कणयकुसुमेहिं ॥ ૩ ॥

તિવિહં તિવિહેણ ય, મિચ્છત્તં વજ્જિયં જહિં દૂરં ।

निच्छयउ ते सङ्गहा, अन्ने उण नामओ चेव ॥ ૪ ॥

અર્થ—જેઓ લોકોત્તર સાધુવેષ ધારણ કરીને પણ પુષ્પ, અત્તર, તંબોલ, આધા-કર્મી (પોતા માટે વિના કારણ કરાવેલો) આહાર, સજીવ પાણી—ફળ, અને સ્ત્રીનો પ્રસંગ કરે, વ્યાપાર કરે, દ્રવ્યાદિકનો સંગ્રહ કરે, વીંટી આદિ ઘરેણાં રાખે, એકલા ફરે—વિચરે, સ્વછંદપણે રહે, જેમ ફાવે તેમ ખાલે, ચૈત્ય—મઠમાં વાસ કરે, વસતિ (ઉપાશ્રય) માં કાયમી વસવાટ કરે, પોતાના ગુણના ગાયન કરાવે, સુવર્ણમુદ્રા પુષ્પાદિથી પોતાની પૂજા કરાવે, આમ વિપરીત રીતે વર્તતા માત્ર વેષધારી સાધુઓનો ત્રિવિધે જોણે દૂરથી ત્યાગ કર્યો છે, ખરેખર ! તેઓ જ સાચા શ્રાવક છે બાકી નામધારી શ્રાવક સમજવા.

મન-વચન અને કાયાથી મિથ્યાત્વ ત્રણ ભેદે જાણવું. પૂર્વાચાર્યો પણ ફરમાવે છે કે:

एयं अणंतरुत्तं, मिच्छं मनसा न चित्तइ करेमि ।

सयमेव नो करेउ, अन्नेण कए न सुट्ठु कयं ॥ ૧ ॥

एवं वाया न भण्णइ, करेमि अन्नं च न भणेइ करेह ।

अन्नकयं न पसंसइ, न कुणइ सयमेव कायेण ॥ ૨ ॥

करसन्नभमुदखेवाइहिं, न य कारवेइ अण्णेण ।

अण्णकयं न पसंसइ, अण्णेण कए न सुट्ठु कयं ॥ ૩ ॥

અર્થ—પૂર્વે વર્ણવેલા મિથ્યાત્વને મનમાં ચિંતવે નહી. અર્થાત્ મિથ્યાત્વને કરવા—

કરાવવા કે અનુમોદવા મનોવ્યાપાર-માનસિક રીતે મિથ્યાત્વની સેવા કરે નહીં. તેવી જ રીતે મિથ્યાત્વ આચરવાદિની વાત મુખથી વચન દ્વારા બોલે નહીં. કોઈને પ્રેરણા આપે નહીં કે કોઈ આચરનારની અનુમોદના ન કરે કે તે-એણે સાઝું કયું. મિથ્યાત્વની પ્રશંસા ન કરે તેવી જ રીતે કાયાથી મિથ્યાત્વનું કાર્ય કરે નહીં. તેમજ હાથની, આંખ કે ભ્રમરની કે એવી કાયાના કોઈ અંગની સંજ્ઞા કરી મિથ્યાત્વનું કાર્ય કોઈ પાસે કરાવે નહીં, અને કોઈ કરનારને માટે શરીરના અવયવ કે મુખ આદિના હાવભાવથી ગમવાપણું જણાવે નહીં. (આ બધું સમ્યક્ત્વનું પોષક અને મિથ્યાત્વથી બચાવનાર છે. આથી વિપરીત મિથ્યાત્વ છે. એમ જાણવું.)

મિથ્યાત્વના દશ પ્રકાર પણ જણાવ્યા છે, તે આ પ્રમાણે અધર્મમાં ધર્મસંજ્ઞા, ધર્મમાં અધર્મસંજ્ઞા, ઉન્માર્ગમાં માર્ગસંજ્ઞા, માર્ગમાં ઉન્માર્ગસંજ્ઞા, અણ્વમાં હવસંજ્ઞા, હવમાં અણ્વસંજ્ઞા. કુસાધુમાં સુસાધુસંજ્ઞા, સુસાધુમાં કુસાધુસંજ્ઞા, અમુક્તમાં મુક્તસંજ્ઞા અને મુક્તમાં અમુક્તસંજ્ઞા, તેની સમજણ નીચે પ્રમાણે છે.

(૧) શુભલક્ષણ શુભપરિણામથી રહિત હોવાથી વેદ આદિ ગ્રંથોના ધર્મવાક્યો અનાગમ (આગમ અમાન્ય) છે. તે વાક્યમાં ધર્મ એટલે આગમબુદ્ધિ રાખવી તે અધર્મમાં ધર્મસંજ્ઞા કહેવાય.

(૨) સર્વકર્મનો નાશ કરનાર ને શુદ્ધસમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ કરાવનાર એવા આત્મવચન (આગમ) માં અનાગમ (અધર્મ) ની બુદ્ધિ રાખવી અથવા માણસો બધાં સરખાં જ હોય તે કોઈ સર્વજ્ઞ હોઈ શકે નહીં, રાગ અને વાસના માણસ સર્વથા છોડી શકે નહીં આદિ અનુમાન પ્રમાણથી કુચુક્તિ કરી કોઈ આપ્ત પુરુષ છે જ નહીં, એમ કરી આપ્ત પુરુષ પ્રણીત આગમમાં અનાગમ બુદ્ધિ રાખવી. તે ધર્મમાં અધર્મસંજ્ઞા જાણવી.

(૩) મોક્ષ માટે વિપરીત માર્ગ તે અમાર્ગ, એટલે વસ્તુતત્ત્વની અપેક્ષાએ વિપરીત શ્રદ્ધાન ચુક્ત જ્ઞાન અને ક્રિયા કરવી તે ઉન્માર્ગ, તેમાં માર્ગબુદ્ધિ રાખવી કે આ મુક્તિમાર્ગ છે. તે ઉન્માર્ગમાં માર્ગસંજ્ઞા સમજવી.

(૪) મોક્ષમાર્ગમાં એટલે શુદ્ધ શ્રદ્ધામય જ્ઞાન-ક્રિયામાં ઉન્માર્ગપણાની બુદ્ધિ રાખવી, એ માર્ગમાં ઉન્માર્ગ સંજ્ઞા કહેવાય.

(૫) આકાશ પરમાણુ આદિ જે ખરેખર અણ્વ છે તેમાં હવ છે એમ માનવું. શરીરને આત્મા માનવો, અથવા પૃથ્વી, જળ, વાયુ, અગ્નિ, ચજમાન, આકાશ, ચંદ્ર અને સૂર્ય એ આઠ મહાદેવની મૂર્તિઓ છે એવું માનવું. ઇત્યાદિ અણ્વમાં હવ સંજ્ઞા સમજવી.

(૬) જેમ ઘડા કે કપડામાં શ્વેતોચ્છ્વાસ નથી તેમ પૃથ્વી કે વનસ્પતિમાં શ્વાસ નથી. માટે તેમાં હવનું લક્ષણ ન હોઈ તે અણ્વ છે, આવી કુચુક્તિથી હવમાં અણ્વની બુદ્ધિ તે હવમાં અણ્વસંજ્ઞા સમજવી.

(૭) છકાય જીવોની હિંસામાં પ્રવર્તતાં અસાધુમાં આ સાધુ છે, એવી સાધુબુદ્ધિ તે અસાધુમાં સાધુસંજ્ઞા કહેવાય.

(૮) આ વાંજયા હોઈ, તેમજ સ્નાન સંધ્યા નહીં કરતા હોઈ તેમની સફળતિ નથી. ઇત્યાદિ કુચુક્તિયો દ્વારા પાંચ મહાવ્રતના પાળનારા સુસાધુમાં અસાધુબુદ્ધિ રાખવી તે સાધુમાં અસાધુસંજ્ઞા સમજવી.

(૯) જેઓ કર્મની પરવશતા ભોગવે, તેવા કર્મવાળા અને લૌકિક વ્યવહારમાં પ્રવર્તતા અમુક્તાત્માને મુક્ત માનવા, એટલે કે અણિમાદિ અષ્ટ સિદ્ધિ આદિ ઐશ્વર્ય કે લબ્ધિ આદિ પામેલા કુશળ જીવને માટે એમ માનવું-કહેવું કે તેઓ સદા આનંદમાં લીન છે તેઓ નિવૃત્ત (મુક્ત) આત્મા છે, તેઓ દુસ્તર સંસારસાગર તરી ગયા છે. 'ઇત્યાદિ માનવું' તે અમુક્તમાં મુક્તસંજ્ઞા કહેવાય.

(૧૦) સકલ કર્મ અને તેના વિકારથી રહિત તેમ જ અનંતજ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને વીર્ય (અનંતચતુષ્ટય)ના ધારક મુક્ત જીવોને અમુક્ત માનવા. તે મુક્તમાં અમુક્ત સંજ્ઞા કહેવાય.

હવે મિથ્યાત્વના પાંચ પ્રકારો જણાવે છે.

(૧) પોતાના માનેલા મતને જ પ્રમાણભૂત માનતા કુદૃષ્ટિવાસિત માણસોને જે મિથ્યાત્વ હોય છે તે અભિગ્રહિક મિથ્યાત્વ કહેવાય.

(૨) બધા ભગવાન સરીખા છે. નામ અલગ પણ ભગવાન એક જ છે એમ માનતો સર્વ દેવોને અને સર્વ ગુરુઓને નમસ્કાર ને સર્વ ધર્મને કરવાની બુદ્ધિ રાખે ધર્મ અને અધર્મની ઓળખ વિના સર્વ ધર્મને સરળાં માનવા તે અનભિગ્રહિક મિથ્યાત્વ કહેવાય.

(૩) પોતાને ઈષ્ટ એવા શ્રી અરિહંત ભગવંતના મતનું યથાસ્થિત-યથાર્થ વર્ણન કોઈ કરે, પણ તે વર્ણન કરનાર વ્યક્તિ પરના ઇર્ષ્યા-માત્સર્યને કારણે-કેમકે સાચી વાત પણ અણગમતા માણસે કહી છે, માટે જાણી જોઈને તેનો વિરોધ કે ખંડન કરવું તે અભિનિવેશિક મિથ્યાત્વ જાણવું. અથવા પહેલા અજાણપણે ઉત્સૂત્રપ્રપણા (સૂત્ર-વિરુદ્ધ ભાષણ) થઈ ગઈ હોય પછી સાચી વસ્તુ સમજાઈ-જાણાઈ હોય છતાં પણ પોતે કહેલી વાતને છોડે નહીં ને તેને સાચી ઠરાવવા ચુકિતઓ યોજ્યા કરે, કોઈ સમજાવે તેમ છતાં પોતાનો આગ્રહ છોડે નહીં. એ અભિનિવેશિક મિથ્યાત્વ.

(૪) સૂત્ર, અર્થ અથવા સૂત્રાર્થમાં સંશય થાય. પોતાને ન સમજાતી વસ્તુ અન્યને પૂછે કે સમાધાન મેળવે નહીં. તે સાંશયિક મિથ્યાત્વ જાણવું.

(૫) અને જેઓ કાંઈ પણ તત્વાતત્ત્વનો વિચાર જાણે નહીં તેવા એકેદ્રિયાદિ જીવોને અજ્ઞાનરૂપ અનાભોગિક મિથ્યાત્વ જાણવું.

આમ અનેક પ્રકારે મિથ્યાત્વ શાસ્ત્રોમાં જણાવેલું છે, વિધિકૌમુદ્દીમાં તેાંતેર ભેદ

જણાવ્યા છે. કોઈ જગ્યાએ એકવીશ લેદ પણ જણાવ્યા છે, તે મિથ્યાત્વને સારી રીતે જાણી તેનો દૂરથી પરિહાર કરવો. હવે તેની સ્થિતિ કેટલી હોય તે જણાવે છે.

અમવ્યાશ્રિતમિથ્યાત્વેડનાદ્યનન્તા સ્થિતિર્મવેત્ ।

સા મવ્યાશ્રિતમિથ્યાત્વેડનાદિસાન્તા પુનર્મતા ॥ ૧ ॥

અર્થ—અલબ્ય જીવને આશ્રયી મિથ્યાત્વની સ્થિતિ અનાદિ કાળથી માંડી અનંતકાળ સુધીની અને લબ્ય જીવને આશ્રયી અનાદિસાંત એટલે આદિ વિનાની પરંતુ અંતવાળી માનવામાં આવી છે.

ઉપલક્ષણથી મિથ્યાત્વની સ્થિતિના ચાર ભાગા થાય છે. (૧) અનાદિ અનંત. (૨) અનાદિ સાંત અને (૩) સાદિ અનંત અને (૪) સાદિ સાંત. અલબ્ય જીવોને વિપરીત રુચિરૂપ મિથ્યાત્વ અનાદિ-અનંતકાળનું હોય છે, કેમકે અનાદિકાળથી મિથ્યાત્વ લાગેલું છે ને તેનો કોઈ કાળે અંત આવવાનો નથી. લબ્ય પ્રાણીઓને આશ્રયી મિથ્યાત્વનો કાળ અનાદિ સાંત હોય છે કારણ તેમને પણ મિથ્યાત્વ તો અનાદિથી હોય છે પણ તેઓ મોક્ષે જનાર હોઈ સમ્યક્ત્વ પામતા મિથ્યાત્વનો અંત થાય છે. માટે તેમનું અનાદિ સાંત મિથ્યાત્વ ગણાય છે. વળી કોઈ અનાદિ મિથ્યાત્વી લબ્યજીવ સમ્યક્ત્વ પામીને કોઈ કારણ વિશેષે ફરી સમ્યક્ત્વ વામી મિથ્યાત્વ પામે તો તેનું મિથ્યાત્વ આદિવાળું હોઈ સાદિ થયું. આ મિથ્યાત્વ જઘન્યથી અંતર્મુહૂર્ત અને આશાતનાદિ ઘોર પાપને લીધે અર્ધપુદ્ગલ પરાવર્ત કાલ સુધી રહે ને પાછું સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થતાં મિથ્યાત્વનો અંત થાય તેથી તે સાદિસાંત મિથ્યાત્વ થયું. અને સાદિ અનંત નામનો ત્રીજો ભાગો કોઈ પણ જીવને સ્પર્શતો નહીં હોવાથી તે શૂન્ય જાણવો. કારણ કે સાદિ મિથ્યાત્વ તો લબ્યજીવને જ હોય ને તેનું મિથ્યાત્વ અનંત હોઈ શકે નહીં. અર્ધપુદ્ગલ પરાવર્ત કાલે તો અવશ્ય તે મિથ્યાત્વનો અંત થાય.

અહીં લબ્ય-અલબ્યનું સ્વરૂપ જિજ્ઞાસુને જણાવતા કહે છે કે જે મુક્તિને યોગ્ય હોય તે લબ્ય, પણ અવશ્ય મુક્તિએ જાય જ તે લબ્ય એમ નહીં. કેમ કે કેટલાક આત્માઓ લબ્ય હોવા છતાં મુક્તિ પામશે નહીં. માટે સિદ્ધિને યોગ્ય તે લબ્ય. તથા ‘મન્વા વિ ન સિદ્ધિર્જસંતિ કેદ્’ એટલે કે ‘કેટલાક લબ્ય પ્રાણીઓ પણ મુક્તિ પામશે નહીં. એવું આગમ વચન છે. લબ્યથી વિપરીત એટલે જેઓ કદી લવરૂપ સાગરનો પાર પામ્યા નથી, પામતા નથી ને પામશે પણ નહીં તે અલબ્ય. લબ્ય તથા અલબ્યનું લક્ષણ જાણવા માટે વૃદ્ધો કહે છે કે જે કોઈ જીવ સંસારથી વિરુદ્ધ એવા મોક્ષને માને. તેની પ્રાપ્તિની અભિલાષાપૂર્વક એમ વિચારે કે ‘હું લબ્ય હોઈશ કે અલબ્ય ? જો લબ્ય હોઉં તો સાડું પણ અલબ્ય હોઉં તો મને ધિક્કાર હજી.’ આવો વિચાર કોઈપણ જેને આવે તે પ્રાણી લબ્ય જ હોય. જેને આવો વિચાર જ ન આવ્યો હોય ન આવે-ન આવવાનો હોય તો તે અલબ્ય જાણવો. શ્રી આચારાંગ સૂત્રમાં જણાવ્યું

છે કે અમવ્યસ્ય હિ મવ્યામવ્યશક્ત્યા અમાવઃ । અલવ્ય જીવને ‘હું લવ્ય છું’ કે અલવ્ય ? એવી શંકા પણ ઉપજતી નથી. મહાપાપી પાલકનામના અલવ્ય મનુષ્યનું સંક્ષેપે ચરિત્ર નીચે પ્રમાણે જાણવું.

શ્રાવસ્તી નગરીના મહારાજકુમાર સ્કંદકે શ્રી મુનિસુવ્રતસ્વામીજી પાસે શ્રાવકધર્મ સ્વીકાર્યો હતો. એકવાર કુંભકાર નામક નગરથી પાલક નામનો પુરોહિત ત્યાં આવ્યો. ધર્મ બાળત વિવાદમાં સ્કંદકે પુરોહિતને પરાજિત કર્યો. કેટલાક વખત પછી વૈરાગ્યના પ્રાપ્ત્યથી સ્કંદકે ભગવંત પાસે દીક્ષા લીધી. સમય મુજે વીતતો હતો. એકવાર સ્કંદક-મુનિએ ભગવંતને કહ્યું ‘પ્રભો ! આજ્ઞા આપો તો હું મારી બહેનના દેશમાં વિહાર કરી જાઉં.’ પ્રભુએ કહ્યું “તમે ત્યાં જશો તો મોટો ઉપસર્ગ થશે.” સ્કંદકમુનિએ ફરી પૂછ્યું ‘ભગવન્ ! ઉપસર્ગ એ પણ મોક્ષનું કારણ છે, એવું તો આપશ્રી ફરમાવો છે. ધર્મના પસાયે ઉપસર્ગ તપસ્વીઓને નડતાં નથી. મોક્ષના આનંદનો અભિલાષ કરતા સાધુને દુઃખ પણ આનંદનું જ કારણ બને છે. આરાધના થશે ને ? તે ફરમાવો’ ભગવંતે કહ્યું “તમારા સિવાય સર્વે આરાધક બનશે.” આ સાંભળી સ્કંદક આચાર્ય પાંચસો શિષ્યો સાથે વિહાર કરતાં કુંભકાર નગરના ઉદ્યાનમાં પધાર્યા. ત્યાં પુરોહિત બનેલા પાલકે પૂર્વના વિવાદજન્ય વૈમનસ્યના લીધે બદલાની ભાવનાથી તે ઉદ્યાનની માટીમાં ગુપ્ત રીતે શસ્ત્રો દટાવ્યા ને રાત્રને કહ્યું : “આ સાધુઓ તમને મારી નાંખી તમારું રાજ્ય લેવા આવ્યા છે.” ઈત્યાદિ રાત્રના કાન ભંભેર્યા અને સાબીતી માટે શસ્ત્રોનો ભંડાર ધરતીમાંથી કાઢી બતાવ્યો. ગુસ્સે થયેલા રાત્રએ કોઈ ઊંડો વિચાર કર્યા વિના પાલકને કહ્યું કે “આ સાધુઓ મૃત્યુને યોગ્ય છે.” રાત્રજ્ઞ મેળવી દુષ્ટ પાલક સર્વ સાધુઓને માણસ પીલવાની ઘાણી પાસે લઈ ગયો ને એક પછી એક સાધુઓને પકડી પીલવા માંડ્યો. જેમની સમતાનો સંસારમાં જોટો ન જડે તેવા તે મહાપરાક્રમી ધીર-ગંભીર સાધુઓ આવેલ ઉપસર્ગને સમતાથી અરિહંતાદિના શરણ સ્વીકારવાપૂર્વક સહેવા લાગ્યા. આમ ૪૯૯ સાધુઓને પીલી નાંખ્યા પછી એક બાળસાધુને તે ઘાણીમાં નાંખવા લાગ્યો ત્યારે ક્ષમાશીલ સ્કંદકસૂરિજીએ તેને કહ્યું “આ બાળસાધુને મારી દેખતા ન પીલ. પહેલા મને પીલી નાંખ” પણ આચાર્યને વધુ દુઃખી કરવાની ભાવનાથી તેણે આચાર્યના દેખતાં તે બાળક મુનિને પ્રથમ ઘાણીમાં પીલવા નાંખ્યા. આ બધાંય સાધુઓને આચાર્યશ્રીએ બોધ આપ્યો. શમતાની લલામણ પૂર્વક નિર્ધામણ કરાવી જેના પ્રતાપે ૫૦૦ સાધુઓ આરાધના ને તેના બળે મુક્તિ પામ્યા. પરંતુ આવી ગોઝારી દશા જોઈ સ્કંદકસૂરિજીને દુઃખ થયું ને તેથી તેમણે પાલક તેમજ આવું જોનાર-આખા દેશને બાળી નાંખવાનું નિર્ધાર્યું કર્યું. તેઓ પણ પીલાયા અને અગ્નિકુમાર દેવતા થયા વૈરની ભાવનાથી પાલક સહિત તે આખો દેશ બાળીને બાળ કરી નાંખ્યો તે સ્થાન દંડકારણ્યના નામે પ્રસિદ્ધ થયું.

ઘાણીમાં પીલાવા હું પહેલાં, હું પહેલાં, એમ બોલતા તે સત્વશાલી સાધુઓ કાળના મુખમાં ગયા પણ જરાય ખેદ પામ્યા નહીં. તેઓ અનેક પ્રકારની લજ્જિવાળા

હોઈ ધાર્યું કરવાના સામર્થ્યવાળા પણ હતા, છતાં હૈયામાં જરાય કોઈ કે અજ્ઞાનો કયો નહીં. તેથી તેઓ ધન્ય કૃતપુણ્ય અન્યા, તેમની વીતરાગતા આજે પણ સંસારમાં ગવાય છે. મહાપાપી પાલકને અનાદિઅનંત ભાંગાવાળું મિથ્યાત્વ હતું. તે મરીને સાતમી નરકે ગયો. જેઓ મિથ્યાત્વમદિરાથી ખચે છે તેઓ મુક્તિવધૂ પામે છે.

૨૫૪

મિથ્યાત્વ છોડવું કઠિન છે.

અનન્તજ્ઞાનસમ્પૂર્ણ-દર્શનચરણાન્વિતમ્ ।

ગુરું પ્રાપ્ય ન મિથ્યાત્વં, ત્યજન્તિ મૂઢ બુદ્ધયઃ ॥

અર્થ—અનંત તેમજ પરિપૂર્ણ જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રથી યુક્ત એવા ગુરુમહારાજને પામવા છતાં મુઢબુદ્ધિવાળા આત્માઓ મિથ્યાત્વને છોડતા નથી. આ બાબત મંબલીપુત્ર ગોશાળાના દૃષ્ટાંતથી જાણી શકાય છે.

ગોશાળાનું દૃષ્ટાંત

એકવાર શ્રી મહાવીર પરમાત્મા શ્રાવસ્તિનગરીના ઉદ્યાનમાં પધાર્યા હતા. ત્યારે મહામિથ્યાભિમાની ગોશાળકને વાદ કરવા આવતો પ્રભુએ જ્ઞાનથી નિહાળ્યો. પ્રભુજીએ ગૌતમસ્વામી આદિ સાધુઓને કહ્યું: મંબલીપુત્ર અહીં આવે છે, માટે તમારે તેની દૃષ્ટિથી દૂર રહેવું ભગવાનનો આદેશ સાંભળી સહુ આઘા-પાછા થઈ ગયા પણ સર્વાનુભૂતિ ને સુનક્ષત્ર નામના જે સાધુઓ પ્રભુ પાસે જ રહ્યા. એવામાં ગોશાલક ભગવંત પાસે આવી ઉભો ને કહેવા લાગ્યો; હે કાશ્યપ ? તમે સમજ્યા વિના મને નિંદા કરો છો. હું કાંઈ તમારો શિષ્ય ગોશાલક નથી. હું તો સર્વજ્ઞ છું. અમારા સિદ્ધાંત અનુસાર કર્મના પાંચલાખ સાઈઠ હજાર, છસો ને ત્રણ લેઢ છે. તેટલા કર્મના ક્ષયે જીવ સિદ્ધિ-ગતિ મેળવે. આદિ ઘણી ઉંડી વાતો ને રહસ્ય અમારા ધર્મમાં છે. તમે મને ગોશાળક માનવાની ભૂલ કરશો નહીં, મારા પાસે પરકાયપ્રવેશ વિદ્યા છે. એક શરીર જ્યારે નિર્બલ થઈ જાય ત્યારે હું બીજા શરીરમાં પ્રવેશ કરું છું. આ સાતમું શરીર છે. તમારો શિષ્ય ગોશાલક તો મૃત્યુ પામ્યો. તેનું શરીર સુદૃઢ હોઈ મેં તેમાં પ્રવેશ કર્યો છે. સર્વ પ્રથમ હું રાજગૃહી નગરીનો ઉદ્યાયી નામે રાજા હતો. તે શરીર છોડી એક માણસના શરીરમાં બાવીશ વર્ષ સુધી રહ્યો.

પછી દંડપુરનગરવાસી મલરામના શરીરમાં એકવીશ વર્ષ સુધી રહી ચંપાના વાસી મંડિતના શરીરમાં વીશ વર્ષ રહ્યો ને તે શરીર છોડી વારાણસીનગરીમાં વારાહના શરીરમાં ઓગણીશ વર્ષ રહ્યો. ત્યાંથી આલંબિકા નગરીમાં ભારંડના શરીરમાં અઠાર વર્ષ વસી વિશાલા નગરીમાં નાગાર્જુનના શરીરમાં સત્તર વર્ષ રહ્યો. તેનું શરીર પણ છોડી શ્રાવસ્તીનગરીમાં મંબલીપુત્ર ગોશાળકના શરીરને સ્વસ્થ અને પરિષ્કાદિ સહવામાં સમર્થ બાળી તેમાં આવ્યો છું. કુલે સોળ વર્ષ તેમાં રહીશ. અમારા સિદ્ધાંત પ્રમાણે એકસો ત્રીશ વર્ષમાં અમારે સાત શરીર બદલવાના હોય છે. ’

ગોશાળાના આવા બાલીશ વચનો સાંભળી ભગવંતે ધીરતાપૂર્વક કહ્યું: ગોશાળક ! કેવી નાદાન વાતો કરે છે. જેમ કેઈ ચોર ઉનના એક તાંતણાથી પોતાની બત છુપાવવા મથે, રૂના પુંસડાથી કે તણબલાથી સંતાવા પ્રયત્ન કરે, તેવી આ તારી બાલીશ વાત છે. વ્યર્થ તારા આત્માને શાને છુપાવે કે છેતરે છે ? ” પ્રભુજીના વચનો સાંભળી ક્રોધિત થયેલા ગોશાળે વીતરાગપ્રભુને અનુચિત વચનો કહી ઘોર આશાતના કરવા માંડી. તે સાંભળતાં મન દુભાયાથી સર્વાનુભૂતિ ને સુનક્ષત્ર પ્રભુલક્ષિતને લઈ બોલ્યા “હે મંબલીપુત્ર ! શા માટે ખોટું બોલો છો ? ગુરુની આશાતના કરવાથી તો ઘોર પાપ બંધાય છે. ભગવંત પાસેથી જ્ઞાન અને તેજોલેશ્યા મેળવી છે, તે ભૂલવું ન જોઈએ.

આ સાંભળતાં જ ક્રોધથી ધમધમતા ગોશાળે સર્વાનુભૂતિ ઉપર તેજોલેશ્યા મૂકી બાળી નાંખ્યા. ત્યારે સુનક્ષત્ર મુનિએ કહ્યું “ત્રિલોકીગુરુની આશાતના કરી અવજ્ઞા કરી શા માટે નરકગતિની તૈયારી કરે છે ? ” આ સાંભળી ગોશાળે તેમને પણ બાળી નાંખ્યા ને પાછો પ્રભુજી જોડે ચઢવા તઢવા બોલવા લાગ્યો. શાંતચિત્તે ભગવંતે કહ્યું “આ કુબુદ્ધિ અને મહામિથ્યાત્વના વશે પડી તું દુર્લભ માનવલવને હારી શા માટે આત્માને અધોગતિમાં નાંખવા તૈયાર થયો છે ? ”

આ સાંભળતાં તેનો પારો ઉંચે ચડ્યો, ક્રોધ અને અહંકારથી આંધળા બનેલા તેણે સાત આઠ ડગલા પાછા હડી પ્રભુજી ઉપર પણ તેજોલેશ્યા મૂકી, પણ તે પ્રભુજીને પ્રદક્ષિણા ફરી પાછી આવીને ગોશાળાનાં શરીરમાં જ પ્રવેશી. પ્રભુજીનું શરીર લેશ્યાના ફરવાથી શ્યામ થયું જોઈ ગોશાળે કહ્યું: કાશ્યપ ! મારા તપતેજથી તમે છ મહિનામાં જ મૃત્યુ પામશો, એમાં શંકા નથી.” પ્રભુએ કહ્યું: “મારે તો સોળ વરસ રહેવાનું છે પણ તું તો પિત્તજ્વરથી વ્યથિત થઈ સાત દિવસમાં છદ્મસ્થ અવસ્થામાં જ મૃત્યુ પામીશ.” થોડી જ વારમાં શ્રી ગૌતમસ્વામી આદિ મુનિઓ પણ આવી લાગ્યા.

ભગવાને કહ્યું “તમે આને ઉપદેશ આપો” એટલે ગૌતમસ્વામી આદિ જીવન સફળ કરવા બાબત ઉપદેશ આપવા લાગ્યા. પણ તેથી તો ઉલટાનો ક્રોધિત થયો ને તેમને ખીડા કરવા ઉપાય કરવા લાગ્યો પણ તેની શક્તિનો નાશ થઈ ગયો હોઈ તેના બધાં પ્રયત્નો નિષ્ફળ ગયા. ત્યાં તો તેના શરીરમાં મહાદાહ થવા લાગ્યો. વિચારવા લાગ્યો કે “અહો ? અહો ? આ મહાપુરુષનું વચન મિથ્યા નહીં થાય.” એમ વિચારી

દીર્ઘ નિઃસાસા નાંખતો ને “અરે રે અચાનક આ શું થયું કાળી બળતરા તો વધતી જ લાય છે. હવે આ ખમાતી સહાતી નથી.” એમ બોલતો ત્યાંથી ઉતાવળે નિકળ્યો. પગ પછાડતો ભાગતો તે શીત ઉપચાર માટે કોઈ કુંભારને ત્યાં આવ્યો. ઠંડક માટે તેણે મદિરાનું પાન ક્યું ને હાથમાં આંખાની લૂમ લઈ નાચવા લાગ્યો.

અહીં સાધુ મહારાજેએ પૂછવાથી ભગવાને જણાવ્યું કે મને બાળવા માટે જે તેજોલેશ્યા ગોશાળે મારા પર છોડી હતી તે સોળ દેશ બાળી નાંખે એટલી પ્રબળ ને ઉગ્ર હતી. પણ તે તેના શરીરમાં જ પાછી આવતાં ઘોર વેદના ને અસહ્ય પીડા ઉપજાવી રહી છે. વેદના દૂર કરવા તે શીત ઉપચાર કરી રહ્યો છે. ભગવંતના વચનો સાંભળી સર્વ સાધુઓ વિસ્મય પામ્યા.

ગોશાળકની ગંભીરસ્થિતિ જાણી તેના મતના શ્રદ્ધાળુઓ તેની પાસે ભેગા થવા લાગ્યા. પરમાત્માના વચનથી તેણે પોતાનું મૃત્યુ સમીપ જાણી પોતાના શિષ્યો તેમજ ભક્તોને ગોશાળકે કહ્યું—હું હવે થોડા સમયમાં મૃત્યુ પામીશ. પછી મારા શરીરને સુગંધી જળથી સ્નાન કરાવી, ગોશીર્ષચંદનાદિનું વિલેપન કરી હજાર માણસો વહન કરે તેવી શિખિકામાં બેસાડી અંત્યક્રિયા માટે લઈ જાશે. પણ અગત્યની વાત એ છે કે—શ્રાવસ્તીના મુખ્ય માર્ગ પર મારી પાલળી આવે ત્યારે સહુ સાંભળે તેવી ઘોષણા પૂર્વક જણાવજો કે—સર્વજ્ઞ નહી છતાં પોતાને સર્વજ્ઞ કહેનાર આ મંબલીપુત્ર ગોશાલક, પોતે જિન નહી છતાં પોતાને જિન કહી તીર્થંકરની ઘોર આશાતના કરનાર, બે મુનિનો ઘાત કરનાર, અનેક ભોળા આત્માઓને મિથ્યાત્વ પમાડનાર, પોતાની જ તેજોલેશ્યાથી, સર્વજ્ઞના વચનાનુસાર સાતમી રાત્રે છન્નસ્થપણે મૃત્યુ પામેલ છે.

આમ તમારે વારે વારે બોલી સાચી વાત પ્રસિદ્ધ કરવી. જો તમે મારા સાચા અનુરાગી હો તો મારા મુખમાં થૂંકજો અને મારા હાથે પગે દોરકું બાંધી ઘસડી અગ્નિસંસ્કાર કરશો. આ પ્રમાણે અંતિમ અવસ્થામાં ગોશાળકને થોડી પણ યથાર્થતા સમજાઈ, સમક્રિતનો સ્પર્શ થયો ને વીતરાગના વચન પર વિશ્વાસ થયો. અંતે પોતાના અંતેવાસીઓની સમક્ષ અરિહંતનું શરણ કરી કાળ પામ્યો.

પોતાના મહત્ત્વને ઘસારો લાગશે અને માન-પ્રતિષ્ઠાની હાનિ થશે એમ સમજી તેમણે ગોશાલકે કહેલી વાત પ્રસિદ્ધ ન કરી પણ ગુરુવચન પાળવા ખાતર ગોશાળક ન્યાં મૃત્યુ પામેલ તેજ ઓરડામાં દરવાજા બંધ કરી તેમાં શ્રાવસ્તીનગરી અને તેના રાજમાર્ગો કદાપી ગુરુએ કહેલ વિધિ કર્યો. પછી દેહ બહાર કાઢી તેના ઉપાસકોએ અગ્નિસંસ્કાર કર્યો.

આ તરફ પરમ કરુણાનિધિ ભગવંત મહાવીરદેવ વિહાર કરતાં મેઢકગ્રામે પધાર્યા. તેજોલેશ્યાને લીધે તેઓશ્રીજીને પિત્તજ્વર થઈ આવ્યો. આ જોઈ ચારે વર્ણના લોકો

કહેવા લાગ્યાં: ગોશાળાની લેશ્યાથી ભગવાન દાઝી ગયા હોવાને લીધે તેઓ છ મહિનાથી વધારે જીવશે નહીં, આ વાત ભગવાનના અતિભદ્રિક શિષ્ય સિંહમુનિ જે સૂર્ય સામે મુખ રાખી આતાપના લેતા હતા ને છઠ્ઠ કરતા હતા તેમણે સાંભળી નિંતવ્યું. મારા પરમ ઉપકારી ધર્મગુરુ-ત્રિલોક-ત્રિકાળજ્ઞાની ભગવાન જે પિત્તજ્વરના કારણે જે છ મહિનામાં કાળધર્મ પામશે, તો અમે તો અનાથ થઈશું. પણ લોકો કહેશે કે ગોશાળાની તેજેલેશ્યાથી ઘાત પામેલા મહાવીર છક્કથ અવસ્થામાં જ કાળ પામ્યા.

ઈત્યાદિ વિચારતા તે ભદ્રપ્રકૃતિવાળા મુનિ બહુ દુઃખી થઈ ખેદ કરવા લાગ્યા. દુઃખની માત્રા વધી જવાથી તેઓ માલુકકચ્છ નામના નિર્જનવનમાં ગયા ને ત્યાં મન મૂકી જોર જોરથી રડવા લાગ્યા. તે જાણી ભગવંતે સ્થવિર સાધુ મોકલી સિંહમુનિને બોલાવ્યા અને કહ્યું મહાનુભાવ ! તું જે વિકલ્પથી ઘેરાયો છે તેવું બનવાનું નથી. હજી મારે કાંઈક ન્યૂન સોળવર્ષનો કેવળી પર્યાય શેષ છે. તું નગરમાં રેવતી શ્રાવિકાને ત્યાં જ. તેણે અમારા માટે બનાવેલો કોળાપાક ન લાવતો (આધાકર્મી હોઈ) પણ તેના ઘોડા માટે બનાવેલો બીજોરાપાક લઈ આવ. તેથી જ્વરની ઉપશાંતિ થશે. આ સાંભળી આનંદિત થયેલા સિંહમુનિ રેવતીને ત્યાં વહોરવા ગયા.

સરળ-નિર્વિકારી મુનિને ઘેર આવતાં જોઈ રેવતી અતિ આનંદમાં આવી ઉભી થઈ ઉતાવળે સામી ગઈ. વંદના કરતી બોલી “હે સ્વામી ! આપે પધારી મોટો ઉપકાર કર્યો. શી વસ્તુનો ખપ છે ? કૃપા કરી કહો.” એટલે સિંહમુનિએ ભગવંતના કહ્યા પ્રમાણે બીજોરાપાક માંગ્યો. કોળાપાકની ના પાડી. રેવતી પોતાને ખૂબજ ધન્ય માનતી ઔષધ (બીજોરાપાક) લઈ આવી ને અતિઉત્કટ લાવથી વહોરાવ્યું. મુનિએ ભગવંતને વપરાવતાં તેમનો વ્યાધિ નાશ પામ્યો, તેથી મુનિઓ-શ્રાવકો-દેવો-દેવીઓ આનંદ પામ્યા. ચારે તરફ જયજયકાર થઈ ઉઠ્યો. રેવતીએ પણ પરમાત્માની ને તેમના જ્ઞાનની ઘણી ઘણી સ્તુતિ કરી તીર્થંકરપદપ્રાપ્તિને યોગ્ય અધ્યવસાય ધારણ કર્યા.

શ્રી ગૌતમસ્વામીએ પ્રભુને વંદન કરી પર્ષદામાં પૂછ્યું: ભગવાન ! સર્વાનુભૂતિમુનિ તેજેલેશ્યાથી દગ્ધ થઈ કઈ ગતિમા ગયા ? પ્રભુ બોલ્યા: ‘ગૌતમ ! તે સહસ્રાર નામના આઠમા દેવલોકમાં અઢાર સાગરોપમના આયુષ્યવાળા દેવ થયા છે. ત્યાંથી ચ્યવી મહાવિદેહક્ષેત્રમાં માણસ તરીકે અવતરી મુક્તિ પામશે.’ પછી તરત ફરી પૂછ્યું: ‘ભગવાન ! સુનક્ષત્રમુનિ ક્યાં ઉપન્યા ?’ ‘તે સાધુ આલોચના-પ્રતિક્રમણ કરી અચ્યુત દેવલોકમાં મોટી ઋદ્ધિ-સિદ્ધિ ને આયુષ્યવાળા દેવ થયા છે. ત્યાંથી ચ્યવી મહાવિદેહમાં મુક્તિ પામશે.’ પાછું ગૌતમસ્વામીએ પૂછ્યું “પ્રભો ! તે મંજલીપુત્ર ગોશાળક કઈ ગતિ પામ્યો ?” પ્રભુએ કહ્યું “ગૌતમ ! તેને અંતસમયે કાંઈ શ્રદ્ધા થઈ હોવાને કારણે તે બારમા દેવલોકમાં બાવીશ સાગરોપમની સ્થિતિવાળો દેવ થયો છે.”

ગ્રંથકારશ્રી જણાવે છે કે—

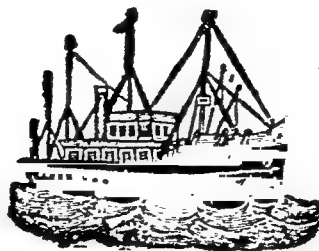
કિં કરોતિ ગુરુઃ પ્રાજ્ઞઃ, મિથ્યાત્વમૂઢચેતસામ્ ।
શિષ્યાણાં પાપરક્તાનાં, મહ્વલીપુત્રસદૃશામ્ ॥

અર્થ—મિથ્યાત્વથી મૂઢ બુદ્ધિવાળા ને પાપકર્મમાં આસક્ત થયેલા ગોશાળક જેવા કુશિષ્યને માટે જ્ઞાની ગુરુ પણ શું કરી શકે ?

ગોશાળકના સંયોગે જ એવા હતા કે તે જન્મથી જ મિથ્યાત્વી હતો. પરંતુ તથા-વિધ પરિપાકથી અંતસમયે તેને વીતરાગની વાણી પર આસ્થા ઉપજી હતી. તેથી જ તેણે કહ્યું હતું કે ‘મેં હજી સુધી સાચી વાત કહી ન હોતી પણ સાચી વાત તો એ છે કે શ્રી મહાવીર સાચા, જિનેન્દ્ર છે, તે વીતરાગ તીર્થંકર કરુણાના સાગર દયાના સિન્ધુ છે, પણ હું જિન નથી.’ ઇત્યાદિ વાત તેણે ગંભીરપણે પોતાના શિષ્યોને જણાવી હતી.

ગોશાળક સ્વયં ભગવંત પાસે આવ્યો હતો તે પોતાની મેળે પ્રભુને ગુરુ તરીકે સ્વીકારી તેમની સાથે વિચરતો હતો. તેણે કહ્યું હતું : ભગવંત ! આપ મહાન્ છે. આજથી આપની દીક્ષા મને હજો. અને ભગવાને પણ તેને પોતાનો શિષ્ય માનીને જ ઉપદેશ આપ્યો હતો. તેની પાત્રતાની ખામીને લઈને તેને પ્રભુનો ઉપદેશ રુચ્યો નહોતો. છતાં અંતે પ્રભુએ મર્માળા વચન કહી તેની પ્રજ્ઞામાં પ્રકાશ પાથર્યો હતો, તેથી તેને પ્રભુ-વચનની પ્રતીતિ થઈ હતી.

ફૂર-ઘાતકી યદ્વા તદ્વા હલ્કી ભાષા બોલનાર, ઉપકારી ગુરુ ભગવંતને ઓ કાશ્યપ ! આવી તોછડીભાષાથી બોલનાર, પોતામાં સમ્યગ્જ્ઞાનનો છાંટો પણ નહીં છતાં પોતાને સર્વજ્ઞ અને સર્વજ્ઞ ભગવંતને હ્રસ્વસ્થ તરીકે પ્રસિદ્ધિ-પ્રચાર કરનાર એવા ગોશાળકના કેઈપણ દોષ કે અપરાધને કદી સંભાર્યા વિના તેને સદ્બુદ્ધિ આપવા તત્પર એવા હો ભગવાન મહાવીર દેવ ! આપની વીતરાગતાની સ્તુતિ કેવી રીતે કરવી ? અમારું ગજું ક્યાં ? ઓ પ્રભુ ! વીતરાગતા તો આપની જ છે. ધન્ય પ્રભુ ! આપને, તથા આપના અલૌકિક માર્ગને.

પરમાત્માની આશાતનાનું કળ.

પ્રમોરાશાતનાં તન્વન્, અલ્પધીર્મંજ્વલીસુતઃ ।

નિજાત્માનં મર્ચાધેષુ, ન્યધાદહો કુતર્કતા ? ॥ ૧ ॥

અર્થ—પરમાત્માની આશાતના કરતાં અલ્પબુદ્ધિવાળા મંજલીપુત્ર ગોશાળે પોતાના આત્માનેજ લવસાગરમાં નાંખ્યો. જુઓ તો ખરા ? આ તે કેવી કુતર્કતા ?

એકવાર ગૌતમ ગણધરે ત્રિભુવન શરણ અને વાંછિતદાતા ભગવાન મહાવીરસ્વામીને પૂછ્યું ભગવન્ ! મંજલીપુત્ર દેવલોકમાં ગયો. પછી ભાવીમાં તેની શી ગતિ થશે ? તે જાણવાની ઘણી જ જિજ્ઞાસા થાય છે. ત્યારે ભગવંતે કહ્યું : ‘ગૌતમ સાંભળ.’

આ ભરતક્ષેત્રમાં શતદ્રાર નામક શહેરમાં સુમતી નામના રાજાને ત્યાં તેમની સુભદ્રા નામની રાણીનીકુક્ષિમાં દેવલોકનું આયુ પૂર્ણ થયે આવશે. અને પુત્ર પણ અવતરશે, તેનું નામ મહાપદ્મ રાખવામાં આવશે—દેવસેન અને વિમલવાહન આ નામોથી પણ પ્રસિદ્ધિ પામશે. તે મોટો થયા પછી તેને ચાર દાંતવાળો એક સફેદ હાથી પ્રાપ્ત થશે. ને તે રાજા પણ ખનશે. પણ ત્યાં તેની મિથ્યાત્વમય સ્થિતિ હોય તે સાધુઓની કદરૂપના કરશે. તેને સમજુ લોકો ને વિનયી પ્રધાનો વિનયપૂર્વક વારશે ને સમજવશે કે મહારાજા ! તમે પ્રજાના પાલક છો, આ કાર્ય સાડું નહીં. આથી રાજા થોડો ઢીલો થશે ને તેમ કરતાં સંકોચ અનુભવશે. એકવાર તે ઉદ્યાનમાં રથે ચડી ગયો હશે. ત્યાં એક તીર્થંકરના પ્રશિષ્ય ત્રણ જ્ઞાનવાન છઠના પારણે છઠ કરનાર સુમંગલ નામના સાધુ સૂર્ય સામે જોઈ આતાપના લેતા હતા હશે. તેમને જોઈ તેને દ્રેષ થશે ને તેમના ઉપર તે જોશથી પોતાનો રથ હાંકી તેમને પાડી નાંખશે. મુનિ પાછા જિલા થતાં પાછો તેમના પર રથ હાંકશે ને તેમને પાડશે. તેથી સાધુને વિચાર આવશે કે અકારણ આ આમ શા માટે કરે છે ? આટલી ખધી નિર્દયતા શા માટે ? એમ વિચારી અવધિજ્ઞાનથી જણાયું કે અહો આ તો તીર્થંકરની પણ આશાતના કરનાર ગોશાળકનો જીવ છે. પછી મુનિ કહેશે.

ઓ મહાપદ્મ ! જરા સાંભળઃ બે લવ પૂર્વે તું ગોશાળક નામે માણસ હતો. તેં તે લવમાં ભગવાન મહાવીરદેવના સર્વાનુભૂતિ અને સુનક્ષત્ર નામના બે શિષ્યોને તારી પાસે રહેલી તેજોવેશ્યાની લખિયથી બાળી નાંખ્યા હતા. તે સાધુઓ ઘણાં સમર્થ હતા. એટલા સમર્થ કે તેમની સામે ઈંદ્રિયું બળ પણ કીડા જેટલું કહેવાય. તારા જેવાની તો શી વિસાત ? પણ તેમને કરોડો ધન્યવાદ છે કે તેં કરેલા પ્રાણાંત ઉપસર્ગ સહન કરતાં આંખના ઝાણામાં પણ ક્રોધના લેશને આવવા ન દીધો. તને ખબર છે. ભગવાન

મહાવીર કેટલા સમર્થ હતા ? તે સમગ્ર સંસારી જીવો કરતાં અનંતબળશાળી મહાવીર મહારાજને તે મૂકેલી તેજોદેશ્યાથી જરા જેટલો પણ કોધ ન કર્યો. ઉપરથી તને કાંઈ બોધ મળે માટે શિખામણ આપી. છતાં તું જરાય બોધ પામ્યો નહીં. હું તો સુમંગલ નામનો નાનો સાધુ છું ને પૂર્વના સાધુ જેવો ક્ષમાવાન નથી. મને વધારે પળવીશ તો હું તને-અને ઘોડા સારથી સહિત તારા રથને પણ બાળીને બાખ કરી નાંખીશ. આટલી ચેતવણી અને ભવાંતરની વાત કહ્યા છતાં તે રાજા પાછો તેમના પર ભરેથી રથ ચલાવી તેમને પાડી નાંખી ઈજા પહોંચાડશે. તેથી તે મુનિ ક્રુદ્ધ થઈ સાત-આઠ ડગલા પાછા ખસી તેજસ સમુદ્ઘાત કરી, તેજોદેશ્યાથી રથ-ઘોડા સારથી સહિત તે મહાપદ્મને બાળી નાંખશે.

એ મુનિ છક્ર-અક્રમ આદિ અનેક પ્રકારના આકરા તપપૂર્વક નિર્મળ ચારિત્ર પાળી અંતે એક માસનું અણસણ કરી સર્વ પાપની આલોચના કરી, સર્વાર્થસિદ્ધ નામના વિમાનમાં એકાવતારી દેવ થશે.

ગોશાળાનો જીવ મહાપદ્મ મરીને સાતમી નરકે ઉત્પન્ન થશે. ત્યાં તેત્રીશ સાગરો-પસ જેવો લાંબો કાળ અતિ દુઃખમાં કાઢશે. ત્યાંથી મત્સ્યયોનિમાં, ત્યાંથી પાછો સાતમી નારકીમાં, પાછો મત્સ્ય થઈ ઘણું દુઃખ ભોગવી છઠ્ઠી નરકે જશે. ત્યાંથી નિકળી દુર્ભાગી નારી બની ઘણું દુઃખ ભોગવી, પાછો છઠ્ઠી નરકે જશે.

પાછી નારી થઈ ઘણી કથર્થના સહી પછી પાંચમી નરકે ઘણું દુઃખો સહી ઉર-પરિસર્પપણું પામશે. ત્યાં વધ-બંધનાદિ ઘણું દુઃખો સહી ફરી પાંચમી નરકે જશે. પાછો ઉર-પરિસર્પ થઈ ચોથી નરકે જશે. ત્યાં વિકરાળ સિંહ થઈ હિંસા કરી ચોથી નરકે જઈ પાછો સિંહ થઈ ત્રીજી નરકમાં દુઃખો સહી પક્ષી થશે ને મરીને ત્રીજી નરકમાં જઈ પાછો પક્ષી થઈ બીજી નરકમાં જશે. ત્યાંથી ભૂજપરિસર્પ થઈ પાછો બીજી નરકમાં જશે. પાછો ભૂજપરિસર્પ થઈ પ્રથમ નરકમાં જશે પછી અસંજી પંચેદ્રિયમાં ઉપજી પાછો પ્રથમ નરકમાં જશે.

ગ્રંથકાર જણાવે છે કે કયા જીવ કયા નરક સુધી જઈ શકે ?

અસંજી સરિસીવ પક્ષી સિંહ ઉરગિતિય જંતિ જા છઠ્ઠી ।

કમસો ઉક્તોસેનં સત્તમી પુઢવીં મણુઅમચ્છા ॥

અર્થ—અસંજી, ભૂજપરિસર્પ, પક્ષી, સિંહ, ઉર-પરિસર્પ અને સ્ત્રી આ જીવો ઉત્કૃષ્ટથી અનુક્રમે પ્રથમથી સાતમી નરક સુધી ઉત્પન્ન થઈ શકે છે. તથા મનુષ્ય અને મત્સ્ય સાતમી નરક સુધી જઈ શકે છે.

ત્યાર પછી ગોશાળાનો જીવ ચામાચીડીયા, વડવાગળ આદિ ચામડાની પાંખવાળા જીવોની યોનિમાં ભટકશે. પછી હંસ આદિ રોમજ પક્ષી તથા ભૂજપરિસર્પમાં હળરો ભવ કરશે. પછી અજગર અલસિયા આદિ ઉર-પરિસર્પમાં પણ હળરો ભવ કરશે. ઘોડાની

લાદમાં પણ અળસીયા ઉત્પન્ન થાય છે. અંગુલના અસંખ્યાતમા ભાગથી માંડી બાર ચોજન જેવડા હોય છે, તે સંમૂર્ચિમ અને મિથ્યાત્વી હોય છે. પૃથ્વીમાં રહેલું આ અળસીયું કચવટ બદલે છે ત્યાં મોટી બખોલ જેવું થાય છે તેથી તે જગ્યા ઉપર વસેલું સૈન્ય ગામ આદિ જીવતા દટાઈ નાશ પામે છે. તે પર્યાપ્ત થઈ અંતર્મુહૂર્તે આયુ પૂર્ણ કરે છે. ભગવતી સૂત્રમાં આને પંચેન્દ્રિય કહેવામાં આવેલ છે. સામાન્ય અળસીયા બેઘંદ્રિય હોય છે.

પછી તે ગોશાળાનો જીવ ઘોડા બચ્ચર આદિ, બે બરીવાળા ગેંડા પાડા આદિ, હાથી ઉંટ આદિ નખ વિનાના તેમજ સિંહ-વાઘ-ચિત્ત-દ્વીપડા આદિ નખવાળા જીવોની યોનિમાં હબરો ભવ કરશે. પછી જળચર, ચઉરિન્દ્રિય, તેઘન્દ્રિય, બેઘન્દ્રિય, વનસ્પતિકાય, વાયુકાય, તેઉકાય, અપ્કાય અને પૃથ્વીકાયાદિમાં લાખો વાર ઉત્પન્ન થશે, પછી રાજગૃહી નગરીમાં જઘન્ય, મધ્યમ અને ઉત્કૃષ્ટ એમ વેશ્યાના ત્રણ ભવ કરશે. પછી તે બ્રાહ્મણને ત્યાં પુત્રી તરીકે અવતરશે. તેનો બાપ તેને સારા મહોત્સવ પૂર્વક પરણાવશે. પ્રથમ પ્રસૂતિ માટે તે સગર્ભા પિતાના ઘરે આવવા નિકળશે, માર્ગમાં અશુભ શકનો થયાં કરશે. તે માર્ગમાં જ્યાં રાત્રે વિસામો લેશે ત્યાં અચાનક આગ લાગશે. ને તે તેમાં એવી સપડાશે કે ભાગી છટકી નહીં શકે ને અત્યંત વિલાપ કરતી તડકડી તડકડીને જીવતી બળી મરશે.

પૂર્વભવમાં ગોશાળાએ ઘણાંના અંતઃકરણો મકાનો ને મુનિઓને બાળ્યા હોઈ તે પણ ભડકે બળશે. કર્મ કરીને જીવ ભલે ભૂલી જાય પણ તે તે કર્મો જીવને વિસરી શકતાં નથી. જીવ ગમે તેટલો દૂર નાસી જાય પણ કર્મ તેને ઘસડીને યોગ્ય સ્થાનમાં લઈ જાય છે.

ત્યાં ઘણું દુઃખ ભોગવાઈ જતાં અકામનિર્જરાથી તે અગ્નિકુમાર દેવ થઈ મનુષ્ય થશે ને ત્યાં તેને સાધુના સમાગમથી સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થશે. તે ચારિત્ર પણ લેશે પરંતુ ચારિત્રની વિરાધના કરશે. આયુ પૂર્ણ થયે દક્ષિણ તરફ અસુરકુમાર નિકાયમાં દેવ થશે. (અવિરાધિત સંયમીઓ મુક્તિ ન પામે તો અવશ્ય વૈમાનિક દેવ થાય.) પાછો મનુષ્ય, દક્ષિણ તરફ નાગકુમાર દેવ, મનુષ્ય, દક્ષિણ તરફ સુવર્ણકુમાર દેવ, મનુષ્ય, દક્ષિણ તરફ સ્તનિતકુમાર દેવ થઈ પાછો મનુષ્ય થશે ને પાછું સંયમ સ્વીકારી વિરાધના કરશે ને જ્યોતિષ દેવ થશે. ત્યાંથી મનુષ્ય થઈ સંયમ પાળી પ્રથમ દેવલોકે દેવ થશે. કારણ કે તે ભવમાં સંયમનું આરાધન કરશે. એટલે સંયમ લીધા પછી જીવનપર્યંત નિરતિચાર તેનું પાલન કરશે. પાછો માણસ થઈ ત્રીજા દેવલોકે ઉત્પન્ન થઈ ક્રમે કરી ત્રીજા દેવલોકે ઉત્પન્ન થઈ ક્રમે કરી એકેક ભવ મનુષ્યનો કરી પાંચમા સાતમા નવમા ને અગિયારમા દેવલોકમાં દેવ થઈ ઉપજશે. પાછો માનવભવ પામી ચારિત્ર લઈ અણિશુદ્ધ તેનું પાલન કરી સર્વોર્થસિદ્ધ વિમાનમાં દેવ થશે, ત્યાંથી મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં સુપ્રતિષ્ઠિત સમૃદ્ધ ઉચ્ચકુળમાં જન્મ લેશે. ત્યાં સદ્ગુરુ સંયોગે સંયમ મેળવી-ઉત્કટ આરાધના

કરી કેવળજ્ઞાન મેળવશે અને મોટી પર્ષદામાં ગોશાળાના ભવથી માંડી પોતાનું આખું ચરિત્ર પ્રગટ કરી કહેશે. “ હે આર્યો ! અરિહંતાદિ પરમેષ્ઠિની આશાતના કરી હું અનંતકાળ સંસારમાં ભૂંડી રીતે રહ્યો ને કારમી વ્યથાઓ સહી છે. માટે તેનાથી સર્વેએ બચતાં રહેવું. મેં તો અજ્ઞાનવશે મહામૂર્ખતા કરી છે. કેવું કહેવાય ? કે ત્રણ ભુવનને તારવામાં સમર્થ, ત્રિલોકના સમસ્ત પદાર્થો-ભાવોને જોનારા જાણનારા અનંત ગુણના ભંડાર એવા મહાવીર તીર્થંકર પરમાત્મા મને ગુરુમહારાજ તરીકે મળ્યા, છતાં મેં કશું શુભ મેળવ્યું નહીં કે શુભ ધ્યાન આદ્યું નહીં. તે ભગવાન તો કેવા સમર્થ હતા ? તેમણે તો અનેક જીવોની બાહ્ય-આંતર દરિદ્રતાનો નાશ કર્યો છે, ને હું નિર્ભાગ્યશિરોમણિ તેમનો જ શિષ્ય થઈ ને સાવ દરિદ્રિ રહ્યો ને કાંઈપણ મેળવી શક્યો નહીં. આટલો અનર્થ કરવા છતાં તે દયાના સિંધુ ને કરુણાના સાગરે મને ક્ષમા જ આપી છે. મારામાં તેમના પ્રતાપે જ શુભઅધ્યવસાયને અવકાશ મળી શક્યો છે. તેઓશ્રીજીની પરમ-કૃપાથી જ મને આ ભવમાં સાચું ચરિત્ર અને કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા છે. તે ભગવંતના મહિમાનો ને મારી દુષ્ટતાનો કોઈ પાર નથી. માટે સર્વેએ મિથ્યાત્વથી છેટે રહેવું, ગુરુ મહારાજનો વિનય કદીપણ ચૂકવો નહીં ને ભૂલથી પણ આશાતનાના ભાગી બનવું નહીં. ” ઇત્યાદિ ઉપદેશપૂર્વક તે પોતાનું ચરિત્ર કહી અનેક જીવોને જિનધર્મ ને તેના સિદ્ધાંતોના રસિક બનાવશે. અંતે અનશન લઈ અનંત સુખના ધામ-મુક્તિને ગોશાળક પામશે.

આ પ્રમાણે ગોશાળાનું ચરિત્ર સાંભળી સર્વ સાધુ આદિ સાધકો આત્મસાધનામાં સાવધાન થયાં. તેવી જ રીતે સર્વ સાધક મહાનુભાવોએ પણ હેયનો ત્યાગ કરી મન-વચન-કાયાની શુદ્ધિ પૂર્વક ગુરુઓનો વિનય કરવો ને આશાતના ટાળવી. અદ્ય પણ આશાતના કટુ ફળની માતા સમજી સદા જાગરુક રહેવું.

૨૫૬

જ્ઞાનાચારનો પ્રથમ આચાર

પઠનીયં શ્રુતં કાલે, વ્યાખ્યાનં પાઠનં તથા ।

આચારઃ શ્રુતધર્મસ્ય, ચાઘા યલ્લિલ્યતે વુધૈઃ ॥ ૧ ॥

અર્થ—યોગ્ય-ઉચિત કાળે શ્રુતજ્ઞાન ભણવું-ભણાવવું-વ્યાખ્યાન-સ્વાધ્યાય કરવો તે શ્રુતધર્મનો પ્રથમ આચાર જાણકારોએ કહ્યો છે.

અગ્યાર અંગ અને ઉત્તરાધ્યાયનાદિ કાલિકશ્રુત કહેવાય છે. તે દિવસે ને રાત્રિએ પ્રથમ ને ચોથી પોરિસીમાં લણાય-ગણાય અને દશવૈકાલિક આદિ તથા દષ્ટિવાદ આદિ આગમો ઉત્કાલિક છે. અર્થાત્ બધી પોરિસીમાં તે લણી-ગણી શકાય છે. તેમાં સૂત્રપોરિસીમાં લણવું અને અર્થપોરિસીમાં અર્થ કરવા અથવા ઉત્કાલિકસૂત્ર લણવા એવી વ્યવસ્થા છે. દિવસ તથા રાત્રિની પ્રથમ તેમજ છેલ્લી પોરિસીમાં અસ્વાધ્યાયના અભાવે લણી શકાય માટે તે કાલિક સૂત્ર કહેવાય. કાલિકનો શબ્દાર્થ એવો છે કે યોગ્ય કાલે જ લણવું તે અને માત્ર કાળવેળા સિવાય બધી પોરિસીમાં લણાય તેને ઉત્કાલિક કહ્યું છે. કાલિક તથા ઉત્કાલિક બંને શ્રુતનો લઘુ અસ્વાધ્યાય (અનધ્યાય) કાળ બે ઘડીનો છે. તેવી કાળવેળા રાત-દિવસમાં ચાર આવે છે. તેટલો વખત સ્વાધ્યાય કરાય નહીં. તે સમય આ પ્રમાણે છે :—

(૧) સાયંકાળની સંધ્યા સમયે. (૨) મધ્ય રાત્રે. (૩) પ્રભાતકાળે તથા (૪) મધ્યાહ્ન સમયે. આ કાળમાં સ્વાધ્યાયનો નિષેધ સમજવો. કિંતુ પ્રતિલેખન-પ્રતિક્રમણ-દેવવંદન કે સ્મરણ-સ્તોત્રાદિ ક્રિયામાં નિષેધ નથી. અન્ય દર્શનકારોએ પણ કાળ વખતે સંધ્યાવંદન વિગેરે ક્રિયાઓ કરવી વિહિત માની છે. બ્રાહ્મણો સદા ત્રણ સંધ્યાએ મળી ત્રણસો ચોવીસ વાર ગાયત્રી મંત્રનો જાપ પૂર્ણ કરે છે. આ દુષ્ટ કાળ (અસજ્જાય)માં સર્વ શાસ્ત્રોમાં સૂત્રતું પઠન-પાઠન વર્જિત કરવામાં આવ્યું છે. અન્ય દર્શનો પણ કહે છે કે—

ચત્વારિ સ્વલ્પ કર્માણિ, સન્ધ્યાકાલે વિવર્જયેત્ ।

આહારં મૈથુનં નિદ્રાં, સ્વાધ્યાયં ચ વિશેષતઃ ॥ ૧ ॥

અર્થ:—સંધ્યાટાણે આહાર, મૈથુન, નિદ્રા અને વિશેષે કરી સ્વાધ્યાય આ ચારે વસ્તુ અવશ્ય છોડી દેવી. કેમકે:—

આહારાજ્ઞાયતે વ્યાધિઃ, ક્રૂરગર્ભશ્ચ મૈથુનાત્ ।

નિદ્રાતો ધનનાશઃ સ્યાત્, સ્વાધ્યાયે સ્મરણં ભવેત્ ॥૨॥

અર્થ:—સંધ્યા સમયે જો જમવામાં આવે તો વ્યાધિ થાય, મૈથુન સેવવામાં આવે ને ગર્ભ રહે તો ક્રૂર રહે, નિદ્રા કરવામાં આવે તો ધનનો નાશ થાય અને સ્વાધ્યાય કરવાથી મૃત્યુ થાય.

તેમજ કાળ વખતે સ્વાધ્યાય કરવાથી તે કાળે કરવાની ઉચિત ક્રિયામાં સાધુ કે શ્રાવકને ઉપયોગ ન રહેવાથી તે કાળે તે ક્રિયા ન થવાથી ક્રિયાબ્રહ્મત્વ આવે છે. સ્વાધ્યાયાદિમાં ગાથા-છંદના પ્રચુરત્વને કારણે સહેજપણે મધુર ધ્વનિ ઉત્પન્ન થતો હોઈ લોકો પણ નિદ્રા કરે છે કે આ જૈન સાધુઓ પઠનકાળને જાણતા પણ નથી.

વળી નિરંતર સ્વાધ્યાય કરવાથી પરિશ્રમ થાય. અસ્વાધ્યાયના કાળમાં વિશ્રામ પણ મળી રહે. તે કાળે આવશ્યક ક્રિયા પણ કરવાની હોય જ છે, તે યથાવસરે કરાય. કારણ-વશે ક્રિયામાં કાળનો અતિક્રમ થાય તે બહુ વાત છે—બાકી તો સમયે જ કરવાની હોય છે.

અહીં કોઈને શંકા થાય કે મોક્ષના હેતુ સ્વરૂપ શુભધ્યાન સદા ને સર્વકાળે થઈ શકે ને કરવું જોઈએ. તો શ્રુતજ્ઞાન પણ મોક્ષનો હેતુ જ છે તો તે સર્વકાળે કેમ ન થઈ શકે ? મોક્ષમાર્ગના નિમિત્તમાં વળી કાળ ને અકાળ શા ? તેનું સમાધાન કરતાં આચાર્યશ્રી કહે છે કે; સમસ્ત ધર્મક્રિયામાં રહેલું શુભધ્યાન મનોવ્યાપારનો એક પ્રકાર છે, માટે શુભ ધ્યાન વડે કોઈપણ ક્રિયાનો આધ થતો નથી. એટલું જ નહીં, ઉપરથી સર્વ ક્રિયાને પુષ્ટિ મળે છે. ત્યારે શ્રુતજ્ઞાન તો લાગુવા, ગણુવા કે ગોખવા આદિથી પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી તે સાંજ-સવારના પ્રતિક્રમણની જેમ નિયત કાળે જ કરવા યોગ્ય છે.

જો સદાકાળ જ શ્રુતાભ્યાસ કરવામાં આવે તો અન્યાન્ય ઉત્તમક્રિયાનો આધ થાય, ને તેમ થવું ઉચિત નથી જ. તથા મોક્ષના હેતુભૂત પ્રકારોમાં કાળનો વિભાગ શા માટે કરવો ? આ વિચાર પણ અયુક્ત છે. કારણ કે સાધુઓને તો આહાર-વિહાર આદિ પણ મોક્ષના જ હેતુ છે. છતાં ત્યાં કાળનો વિભાગ ચોક્ષ્યો જણાવ્યો છે. આગમમાં કહ્યું છે કે 'તદ્યાપ્ત પોરસીપ મત્તપાણં ગવેસપ' એટલે કે ત્રીજી પોરસીએ આહાર-પાણીની ગવેષણા કરવી ઇત્યાદિ તથા;

અકાલે ચરસિ મિક્ષુ, કાલે ન પહિલેહસિ ।

અપ્પાણં ચ કિલામેસિ, સંનિવેસં ચ ગરિહસિ ॥ ૧ ॥

અર્થ—હું સાધુ તમે અકાળ વેળાએ વિચરો છો, ઉચિત કાળે પ્રતિલેખન કરતા નથી. આમ થવાથી (સમયે આહારાદિ ન મળવાથી) સ્વયંને દ્વેશ પમાડો છો ને (પછી) આખા ગામનો વાંક કાઢો છો-ગામને નિંદો છો.

અર્થાત્ શ્રુતનું પઠન-પાઠન આદિ ઉચિત વેળાએ જ કરવું. કોઈ અહંકારાદિકને લઈ તેનો વ્યત્યય-ઉલ્લંઘન કરે તો સાગરઆચાર્યની જેમ લાજવું પડે છે.

શ્રી સાગરાચાર્યનું દષ્ટાંત

ઉજ્જયિની નગરમાં આચાર્ય શ્રી કાલિક પધાર્યા હતા. તેઓ ઉગ્રવિહારી તરીકે પંકાયેલા હતા. તેમનો શિષ્યવર્ગ શિથિલાચારી પાસત્યા થઈ ગયો હતો. આચાર્યશ્રી તેમને ઘણી શિખામણ આપતા પણ પરિણામ કંઈ આવતું નહીં. કંટાળીને એક દિવસ આચાર્યે વિચાર્યું “આટ-આટલું કહેતા ને ઉપાયો કરતાં છતાં કંઈ લાભ થયો નથી. આ વિચિત્ર શિષ્યોને સારણાદિ કરતા મારા સ્વાધ્યાયમાં વ્યાઘાત થાય છે. પણ ગુણ તો કશો જણાતો નથી. હવે કોઈ બીજો વિચાર કરવો પડશે.”

એમ કહેવાય છે કે એકવાર ઇન્દ્રે શ્રી સીમંધર સ્વામીને પૂછ્યું કે ‘લગવન્ ! હાલમાં કોઈ ભરતક્ષેત્રમાં એવા સમર્થજ્ઞાની આચાર્ય છે ? કે જેને પૂછવાથી આપના કહ્યા પ્રમાણે જ યથાર્થ નિગોદનું સ્વરૂપ વર્ણવી શકે ?’ ત્યારે પ્રભુજીએ ફરમાવ્યું કે ‘હું ઇન્દ્ર ! તારા કહ્યા પ્રમાણે હાલમાં કાલકાચાર્ય વિદ્યમાન છે જેઓ શ્રુતપાઠના બળથી

મારા કદા પ્રમાણે નિગોદતું સ્વરૂપ સમજાવી શકે. તે સાંભળી ઇન્દ્ર અતિ ઘરડા માણસનું રૂપ લઈ લાકડી ટેકતાં ટેકતાં ઉપાશ્રયે આવ્યા. ધમણની જેમ તેનો શ્વાસ વધી પડ્યો. મહારાજજીને વંદનાદિ કરી તેણે પૂછ્યું ‘મહારાજજી! હું વૃદ્ધ છું. વ્યાધિઓ તો જાણે ઘર કરીને બેઠી છે. હવે મારું આયુષ્ય કેટલુંક બાકી છે? મારી રેખા જોઈ શાસ્ત્રાધારે કહેવા આટલી કૃપા કરો. સ્ત્રી-પુત્રો પણ ઉપેક્ષા જ સેવે છે-કંટાળી ગયો છું આ બધાથી. દુઃખે દિવસો વીતે છે. તમે તો છયે કાચ પર કૃપા કરનાર છો-મારા પર કૃપા કરી આટલું જણાવો’ ‘ઈત્યાદિ દ્વીન વચનો કરગરતા તેણે કહ્યાં. જ્ઞાનવાન ગુરુએ ચેષ્ટા-ભાષણ તેમજ લક્ષણાદિ જોઈને સંવાદિતા ન જણાયાથી શ્રુતનો ઉપયોગ મૂકી જોતાં જાણ્યું કે આ તો લાખો વિમાનોનું આધિપત્ય ભોગવનાર ને ધાર્યું કરનાર સૌધર્મેન્દ્ર છે.’ તેથી તેઓ કાંઈ જોડ્યા વિના વૃદ્ધની ચેષ્ટા જોઈ રહ્યા. થોડી વારે પાછો ડોસો જોડ્યો ‘મહારાજ! કેમ જોડતા નથી? હું વૃદ્ધાવસ્થાને કારણે વધારે બેસી શકતો નથી. માટે શિશુ કહોને કે હું કેટલું જીવીશ? પાંચ વરસ કાઢીશ કે તેથી વધુ-ઓછું?’ આચાર્ય મહારાજે કહ્યું ‘તેથી ઘણું અધિક આયુષ્ય તમારું છે.’ વૃદ્ધે પૂછ્યું ‘કેટલું? વીસ-ત્રીશ કે ચાલીશ વરસ? કેટલાં વર્ષ જીવતર છે? મને સાચું સાચું જે હોય તે કહો.’ આચાર્યશ્રીએ કહ્યું ‘એકની એક વાત વારે વારે શું પૂછો છો? આંકડાની ગણતરીમાં સમાય તેવું તમારું આયુષ્ય નથી. તે અપરિમિત છે. પરમ તારક પરમાત્મા મુનિસુવ્રતસ્વામીજીના શાસનકાળમાં તમે ઇન્દ્ર તરીકે ઉત્પન્ન થયા છો. તે પછીના આ વર્તમાન ચોવીશીના છેલ્લા ચારે તીર્થંકર ભગવંતના પાંચ-પાંચ કલ્યાણક મહોત્સવો તમે ઉજવ્યાં છે. તેમજ આવતી ચોવીશીના પણ કેટલાંક તીર્થંકર ભગવંતોની વંદના અર્ચના તમે કરવાના છો કેમકે તમારું આયુષ્ય બે સાગરોપમમાં થોડુંક ઓછું છે.’ આ સાંભળી અતિહર્ષિત થયેલા ઇન્દ્ર મહારાજ પ્રગટ થયા. નિગોદતું સ્વરૂપ જાણી નિઃશંક અને સંતુષ્ટ થયા. તથા શ્રી સીમંધરસ્વામીજીના શ્રીમુખે સાંભળેલા પ્રશંસા કહી સંભળાવી અને આગ્રહપૂર્વક પ્રાર્થના કરી કે ‘મારા યોગ્ય સેવા કરમાવો’ ગુરુમહારાજે કહ્યું ‘ધર્મનિષ્ઠ આત્માઓના-ધર્મીષ્ઠ સંઘોના વિદ્વનો નિવારો.’ ઇન્દ્ર પ્રસન્ન થયા. પોતે આવ્યાની નિશાની તરીકે તેમણે ઉપાશ્રયના મુખ્ય બારણાને દિવ્ય અને મનોહર બનાવી તેની દિશા ફેરવી નાંખી ને સ્વસ્થાને ગયા.

આચાર્યશ્રીના શિષ્યો થોડીવારે ગોચરી લઈ પાછા આવ્યા. બારણું ફરી ગયું હોઈ તેઓ ફરીને આવ્યા ને પૂછવા લાગ્યા ‘ભગવંત! આ આપનો જ ચમત્કાર છે. જો આપ વિદ્યાનું કૌતુક જોવા સ્પૃહા રાખો તો અમને વિદ્યાના ચમત્કારમાં સ્પૃહા થાય જ ને?’ ગુરુશ્રીએ કહ્યું ‘આપણને ચમત્કારમાં જરાય રસ ન હોવો જોઈએ. ચમત્કાર એ સિદ્ધિની કે અસાધારણ સ્થિતિની વાત નથી, પણ આજે ઇન્દ્ર આવ્યા હતા ને તેમણે જતાં જતાં આમ ક્યું છે.’ ઇત્યાદિ બધી બીના તેમણે જણાવી તો શિષ્યોએ હઠ કરી કે ‘અમને પણ ઇન્દ્રના દર્શન કરાવો.’ આચાર્યશ્રીએ કહ્યું દેવરાજ મારા

વચને બંધાયેલા નથી. તે આપ મેળે આવ્યા હતા ને પોતાની મેળે ગયા છે. તમારે આવી બાબતમાં હઠ કે આગ્રહ રાખવો ઉચિત નથી.' ઇત્યાદિ ઘણું કહ્યાં છતાં તે દુર્વિનીત શિષ્યો માન્યા નહીં અને માન-મર્યાદા ભંગે મૂકીને આહાર આદિ કરવા કરાવવા ને ખોલવા લાગ્યા. આથી આચાર્યશ્રી ઉદ્ધવિગ્ન થયા. અને કંટાળીને એક રાત્રિએ શય્યાતર શ્રાવકને પરમાર્થ સમજાવી. શિષ્યોને સૂતા મૂકી તેઓ એકલા ગુપચુપ વિહાર કરી ગયા.

વિહાર કરતાં ક્રમે કરી તેઓ સ્વર્ણભૂમિએ પધાર્યા. તે વખતે તેમના પ્રશિષ્ય સાગરચંદ્રમુનિ ત્યાં બિરાજતા હતા, ત્યાં આવી ઇરિયાવહી પડિછમી કાળે લઈ સ્થાને બેઠા, સાગરમુનિએ તેમને કોઈ દિવસ જોયેલા જાણેલા ન હોઈ તેમને આદર કે વંદના ન આપ્યાં. થોડીવારે તે બોલ્યા 'વૃદ્ધમુનિ તમે ક્યાંથી આવો છો?' બધું જાણવા છતાં કાલિકાચાર્યે ગાંભીર્યપૂર્વક જરા ઉગ્ર થયા વિના શાંતિથી કહ્યું 'હું અવંતીનગરીથી આવું છું.'

પછી તેમને જ્ઞાનપૂર્વક સમગ્રક્રિયા કરતા જોઈ સાગરમુનિએ વિચાર્યું. 'આ વૃદ્ધ ખરેખર બુદ્ધિમાન અને કુશળ જણાય છે.' પછી પોતાના શિષ્યોને લખાવતાં અભિમાન-પૂર્વક તેમણે કહ્યું: 'વૃદ્ધ મહારાજ! હું આ બધાંને શ્રુતસ્કંધ લખાવું છું. તમે પણ સાંભળો.' તેમણે ગાંભીરતા જાળવી. સાગરમુનિ બુદ્ધિકૌશલ્ય બતાવવા ઉંડાણપૂર્વક પર્યાલોચન અને અર્થવિજ્ઞાન કહેવા લાગ્યા જે સામાન્ય બુદ્ધિવાળાને ગ્રાહ્ય પણ ન થઈ શકે. વાંચનામાં મગ્ન થઈ જવાથી તેમને કાળનો ખ્યાલ પણ રહ્યો નહીં. "અજ્ઞાન સમાન શત્રુ નથી."

આ તરફ ઉજ્જયિની નગરીમાં પ્રાતઃકાળે બધા સાધુઓ ઉઠી ઘણી પ્રતીક્ષા કરવા છતાં ગુરુ મહારાજ ન આવ્યાથી અજપો અનુભવવા લાગ્યા. જેમ જેમ સમય વીતતો ગયો તેમ તેમ તેમની વ્યાકુળતા વધતી ગઈ. અંતે ઉપાશ્રયના સ્વામી શ્રાવક પાસે જઈ પૂછ્યું કે 'અમારા ગુરુમહારાજ ક્યાં ગયા? વહેલી સવારથી તેમનો પત્તો નથી.' શ્રાવકે ખીજાઈને કહ્યું; તમારા માટે ઘણી શર્મની વાત છે. શ્રીમાન્ આચાર્યદેવે તમારા હિત માટે તમને કેટલો હિતોપદેશ આપ્યો. ખૂબ સમજાવ્યા, પ્રેરણા પણ ઘણી કરી તેમ છતાં તમને સદાચારના મૂલ્ય ન સમજાયા. તમારા જેવાં પ્રમાદી શિષ્યોથી ગુરુના કયા પ્રયોજનની સિદ્ધિ થવાની હતી? અંતે તેઓશ્રી તમને ત્યજીને ચાલી ગયા છે.' આ સાંભળી તે સાધુઓ લલ્લિજત અને ખિન્ન થઈ ગયા. તેમને ગુરુ મહારાજની મહાનતા અને વ્યથા સમજાઈ. અંતે ઘણા દુઃખિત થઈ તેમણે શ્રાવકને વિનંતિ કરી કે 'અમારા પર પ્રસન્ન થઈ તમે એકવાર એટલું કહો કે અમારા પરમ ઉપકારી ગુરુમહારાજ કઈ તરફ ગયા છે? એમના વિના અમે અનાથ થઈ ગયા છીએ. અમારી ભૂલ અમને સમજાઈ છે. અમારાં કર્યાંનું કૃપા અમને મળી ગયું છે. હવે માત્ર અમારા ગુરુભગવંતની ભાળ આપો, જેથી તેમને પામી અમે સનાથ થઈએ. આ પ્રમાણે શિષ્યો ઘણા કરગર્યા

ને પશ્ચાત્તાપ કરવા લાગ્યા. અંતે ઘણા પ્રયત્ને શ્રાવકે વિહારની દિશા બતાવી. બધા ભેટ બાંધી ઉગ્ર વિહારે નીકળી પડ્યા ને ગુરુને શોધતાં શોધતાં સાગરમુનિના ઉપાશ્રયે આવી પહોંચ્યા. પોતાના ગુરુજીની તપાસ કરતાં તેમણે સાગરમુનિને પૂછ્યું કે ‘અમારા પૂજ્ય ગુરુવર્યશ્રી કાલિકાચાર્ય અહીં આવ્યા છે કે આવ્યા હતા?’ સાગરમુનિએ કહ્યું : તેઓશ્રી તો મારા દાદાગુરુ થાય. એ સમર્થ વ્યક્તિ કાંઈ અબળાણી રહે? જો કે હું તેમને દીઠે ઓળખતો નથી. તમે ક્યાંથી આવો છો?’ સાધુઓ બોલ્યા ‘અમે ઉન્નયિનીથી આવીએ છીએ.’ સાગરમુનિએ કહ્યું ‘ઉન્નયિનીથી એક વૃદ્ધ સાધુ આવ્યા છે. તેઓ કદાચ તમને કાંઈ જણાવે. તેઓ ઉપર મેઠા પર બેઠા છે.’ આ સાંભળતા તેઓ ત્યાં દોડી ગયા ને કાલિકાચાર્યને જોતાં જ હર્ષ, વિષાદ, લજ્જા આદિ મિશ્રિતભાવો તેમની આંખોમાં અશ્રુ સાથે ઝળકી રહ્યા. તેમના ચરણોમાં માથું મૂકી તેઓ ક્ષમાની યાચના કરવા લાગ્યા. ત્યાં આવેલા સાગરમુનિ આભા બની આ બધું જોઈ રહ્યા. સાગરમુનિને પરિસ્થિતિ સમજતાં વાર ન લાગી. ‘મેં મારા ગુરુના ગુરુને મારું પાંડિત્ય બતાવી મારી આછકલી વૃત્તિનું જ દર્શન કરાવ્યું છે. સૂર્યને આગીયો બતાવવા કે આંખા પર આસોપાલવતું તોરણ બાંધવા જેવું કાર્ય ક્યું છે.’ એમ વિચારી તેઓ પણ વિનયપૂર્વક વંદના કરી ગુરુ મહારાજને સહુની સાથે ખમાવવા લાગ્યા. પગમાં માથું મૂકી બોલ્યા ‘હે જગત્પૂજ્ય ગુરુવર્ય! અજ્ઞાનવશ મેં આપની આશાતના કરી, મારું એ દુષ્કૃત મિથ્યા થભે.’

સાગરમુનિ આદિને બોધ આપવાના શુભ હેતુથી શ્રીકાલિકાચાર્યે ખ્યાલો ભરી નદીમાંથી રેતી અને એક ચાલણી મંગાવી. સહુની સામે તે ચાળી તો ઝીણી રેતી સરી પડી ને કાંકરા-કાંકરી રહી ગયા તે દુર નાંખ્યાં. એ રેતી પણ ત્યાંથી ઉપાડી બીજે સ્થાને ને પછી ત્યાંથી ત્રીજે-ચોથે સ્થાને મૂકી-ઉપાડી, એમ કેટલીક જગ્યાએ મૂકતાં ઉપાડતાં રેતી ઘટતી ગઈ ને અંતે સાવ થોડી જ રહી. આનો ઉપનય સમજવતા કાલિકાચાર્યે કહ્યું : ‘હે વત્સ! સ્વાભાવિક રીતે જ જેમ નદીમાં ઘણી બધી રેતી હોય છે. તેમ તીર્થંકર પ્રભુજીમાં પણ પરિપૂર્ણ અનંતજ્ઞાન હોય છે. જેમ નદીની ઘણી રેતી-માંથી ખ્યાલામાં થોડી જ સમાઈ શકી તેમ ગણધર ભગવંતોએ તીર્થંકર દેવો પાસેથી થોડુંક શ્રુત ગ્રહણ ક્યું. અને જેમ રેતી લિન્ન લિન્ન સ્થાનમાં મૂકવા ઉપાડવાથી ઓછી થતી ગઈ ને અંતે ઘણી જ ઓછી થઈ ગઈ તેમ ગણધરો પાસેથી પરંપરાએ આવતું અને કાળાદિકના દોષથી ઘટતું ઘટતું અને અલ્પ અલ્પતર બુદ્ધિવાળા શિષ્યોમાં વિસ્મરણાદિ દોષથી ક્ષીણ થતું હાલમાં ઘણું જ ઓછું રહ્યું છે. ચાલણીની જેમ આપણામાંથી સૂક્ષ્મજ્ઞાન સરી ગયું-ચાલી ગયું છે અને માત્ર સ્થૂલજ્ઞાન જ રહ્યું છે. માટે હે સાગર! જ્ઞાનનો કદી દેખાવ કરવો નહી. નમ્રતા કદી છોડવી નહી, તું વિદ્વાન તો થયો પણ શ્રુતજ્ઞાનનો પ્રથમ આચાર પણ તે બરાબર ધાર્યો નથી કારણ કે તું અકાળે પણ અધ્યયનાદિ કરે છે. તે બાબત નીશીથયૂષિમાં કહ્યું છે કે—

સંજ્ઞાચરુતિ અણુદિદ સ્વરૂપ મજ્જાદિહિં અત્યમણે ।

અદ્વરત્તે દાસુ ચરુસુ સજ્ઞાય ન કરિંતિ ॥ ૧ ॥

અર્થ—ચારે સંધ્યા એટલે (૧) સૂર્યોદય પૂર્વે (૨) મધ્યાહ્ન સમયે (૩) સૂર્યાસ્ત સમયે અને (૪) મધ્ય રાત્રે આ ચારે સંધ્યા સમયે સ્વાધ્યાય ન કરવો. ઇત્યાદિ ઉપદેશ સાંભળી સાગર આચાર્યે મિચ્છામિ દુષ્કલં માંગ્યાં. ફરી ફરી વંદના કરીને તેમનું વૈચાવૃત્ય કરવા લાગ્યા. તેમના સર્વ શિષ્યો પણ સંયમમાં જ્ઞાન-ધ્યાન અને ગુરુભક્તિમાં સાવધાન બન્યા.

જેઓ સાગરાચાર્યના આ દષ્ટાંતથી અહંકાર ટાળી યોગ્ય કાળમાં શ્રુતાધ્યયન-અધ્યાપન કરશે કરાવશે તે સુખ-સૌભાગ્ય પામશે. અન્યથા વિદ્વાન સાધુજનોની સભામાં ઘણી રીતે લજ્જા-નિંદા પામશે.

૨૫૭

અકાળે સ્વાધ્યાયથી હાનિ.

અસ્વાધ્યાયક્ષણેષ્વજ્ઞઃ સ્વાધ્યાયં કુરુતે સદા ।

યતઃ ક્રિયાઃ ફલન્ત્યેવ યથોક્તસમયે કૃતાઃ ॥ ૧ ॥

અર્થ—મૂર્ખ માણસ હંમેશા અસ્વાધ્યાય સમયે સ્વાધ્યાય કરે છે. કિંતુ યોગ્ય ઉચિત સમયે કરેલી ક્રિયાઓ જ સફળ થાય છે.

અસ્વાધ્યાયકાળ અનેક પ્રકારે હોય છે. તેનું સ્વરૂપ આવશ્યક નિયુક્તિની વૃત્તિથી પ્રતિક્રમણ અધ્યયનથી તેમજ પ્રવચનસારોદ્ધારના બસો અડસઠમા દ્વારથી જાણવું. છતાં સંક્ષેપમાં અહીં જણાવાય છે.

જેટલો કાળ આકાશમાંથી સૂક્ષ્મરજ પડતી હોય ત્યારે તેટલો સમય, તેમજ ધુંઅર (ધુંવાડ) પડે તેટલો સમય, અસ્વાધ્યાય કાળ જાણવો—ધુંઅર પડે ત્યારે તો તેટલો વખત સાધુ મુનિરાજ અંગ ઉપાંગ સ્થિર રાખે ને ઉપાશ્રયાદિ સ્થાનમાં સ્થિર રહે. ગંધર્વનગર (આકાશમાં દેખાતા નગર જેવું.) ઉલ્કાપાત, દિશાઓમાં દોહ દેખાવો, કે વિજળીપાત થાય ત્યારે તે વખતે અને તેથી એક પ્રહર ઉપરાંત સુધી અસ્વાધ્યાય કાળ જાણવો. અકાળે (વર્ષા કાળ વિના) વિજળી ચમકે, મેઘ ગળે તો તે પછી બે

પ્રહર સુધી અસ્વાધ્યાય, અષાઠ તેમજ કાર્તિક ચોમાસીનું પ્રતિક્રમણ કર્યા પછી એકમ સુધી અસ્વાધ્યાય, આસો અને ચૈત્રની શુક્લ પક્ષની પાંચમના મધ્યાહ્ન પછી વદ પક્ષની એકમ સુધી અસ્વાધ્યાય જાણવો. ખીજથી સ્વાધ્યાય સૂઝે. રાજ અને સેનાપતિ આદિના પરસ્પર યુદ્ધ વખતે, હોળીના પર્વમાં જ્યાં સુધી રજ ઉડતી બંધ ન થાય ત્યાં સુધી, ગામના રાજનું મૃત્યુ થયે નવા રાજનો અભિષેક ન થાય ત્યાં લગી અસ્વાધ્યાય કાળ સમજવો.

ઉપાશ્રયથી સાત ઘર સુધીમાં કોઈ પ્રસિદ્ધ માણસનું મૃત્યુ થયું હોય તો એક રાત-દિવસ, ઉપાશ્રયથી એકસો હાથની અંદર કોઈ અનાથનું મૃત્યુ થયું હોય તો તેનું કલેવર જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી અસ્વાધ્યાયકાળ, સ્ત્રીના રડવાનો અવાજ જ્યાં સુધી સંભળાય ત્યાં સુધી સ્વાધ્યાય ન કરાય. જળચર પંચેન્દ્રિય તિર્થ મત્સ્ય આદિના લોહી-માંસ કે હાડકાં આદિ ઉપાશ્રયથી સાઠ હાથ સુધીમાં પડ્યાં હોય તો તે તથા કોઈ પક્ષીનું ઇંડું આખું પડ્યું હોય તો તે કાઢી-ભૂમિ શુદ્ધ કર્યે સ્વાધ્યાય થઈ શકે, પણ જો ઇંડું ફૂટી ગયું હોય તો ત્રણ પ્રહર સ્વાધ્યાય તે જગ્યામાં કરવો ન કદપે તેમાં પણ ઇંડું ફૂટી ગયાં પછી કલલ (અંદરનું પાણી આદિ)નું ટીપું જમીન પર પડ્યું હોય તો તે સાઠ હાથ બહાર લઈ જઈ ભૂમિ શુદ્ધ કર્યા પછી સ્વાધ્યાય કરી શકાય. માંખીના પગ જેટલું પણ ઇંડાનું પ્રવાહી-રુધિર આદિ ભૂમિ પર પડ્યું હોય ત્યાં સુધી સ્વાધ્યાય ન થાય. ગાય આદિનું જરાયુ (વીયાયા પછી ઓર પડે છે તે) જ્યાં સુધી લાગેલું હોય ત્યાં સુધી અને પડી ગયા પછી ત્રણ પોરિસી સુધી અસ્વાધ્યાય. ખીલાડી આદિએ ઉંદર વિગેરે જ્યાં માર્યો હોય ત્યાં એક દિવસ-રાત્રિનો અસ્વાધ્યાય. તેટલો સમય નંદીસૂત્ર આદિ ભણાય-વંચાય નહી. તે જ પ્રમાણે મનુષ્ય બાબત જાણવું પણ મનુષ્ય શરીરના અંગ-ઉપાંગ કે ચામડી-માંસ-લોહી હાડકું આદિ પડ્યા હોય તો અસ્વાધ્યાય પણ ઉપાશ્રય અને તે અંગ આદિના વચ્ચે માર્ગ હોય તો સ્વાધ્યાય કરવામાં બાધ નથી. સ્ત્રીઓને ઋતુકાળના ત્રણ દિવસ સ્વાધ્યાય ન કદપે, પણ પ્રહર આદિ રોગ કારણે શુદ્ધિનું ધ્યાન રાખી સ્વાધ્યાય કરવો જોઈએ. કોઈ સગર્ભાને પુત્રપ્રસવ પછી સાત દિવસ અને પુત્રીપ્રસવથી તેમજ વધારે રક્ત જતું હોય તો આઠ દિવસ સ્વાધ્યાય ન કરાય. નવમા દિવસથી સ્વાધ્યાય કદપે. વસતીની સો હાથની મર્યાદામાં કોઈ બાળક આદિનો દાંત પડ્યો હોય તો સાવધાનીથી શોધી દૂર કરવો ને તેમ છતાં ન મળે તો “દંત ઓહડાવણીયં કરેમિ કાઉસ્સગ્ગ” કહી એક નવકારનો કાઉસ્સગ્ગ કર્યા પછી સ્વાધ્યાય થાય. અસ્વાધ્યાય કાળમાં પણ અર્થ વિચારણા-ચિંતનાદિનો કશે નિષેધ નથી. આદ્રી નક્ષત્રથી સ્વાતિ-નક્ષત્ર સુધી વિજળી કે મેઘગર્જના થાય તો સ્વાધ્યાયનો નિષેધ નથી. ભૂકંપ થયે આઠ પ્રહર ને અગ્નિનો ઉપદ્રવ રહે ત્યાં સુધી, ચંદ્રગ્રહણથી ઉદ્ભૂટા બાર પ્રહર, સૂર્યગ્રહણથી સોળ પ્રહર તેમજ પાળીની રાત્રિએ સ્વાધ્યાય કરવો કદપે નહી. ઇત્યાદિ અસ્વાધ્યાયનું સ્વરૂપ સંપ્રદાય અનુસાર જાણી સ્વાધ્યાયાદિમાં તત્પર રહેવું. અયોગ્ય કાળે સ્વાધ્યાયાદિ કરવાથી મૂર્ખત્વ પ્રાપ્ત થાય છે. તે બાબત ઉદાહરણ આપે છે કે:—

કોઈ એક સાધુ મહારાજ, સંધ્યા વખત વીત્યે-કાલિકશ્રુતના પઠનકાળ વ્યતીત થયે તે કાળનો ખ્યાલ નહી રહેતા સૂત્રનું પરાવર્તન કરતા હતા. આ જોઈ સમ્યગ્દષ્ટિ દેવને વિચાર આવ્યો કે ‘આ સંધિકાળમાં કોઈ દુષ્ટ દેવતા આ મહાત્માને છળે નહી તે માટે આમને થોડી સમજણ આપું.’ એમ વિચારી તેણે મહીયારણનું રૂપ કર્યું ને માથે છાશની માટલી લઈ છાશ લો છાશ. એમ મોટેથી રાડ નાંખતી સાધુની સામે જ-આવ કરવા લાગી. એની રાડથી ઉદ્દેવેગ પામેલા મહારાજે કહ્યું ‘અરે! આ તે કાંઈ છાશ વેચવાનો સમય છે?’ ત્યારે બાઈએ સામે પૂછ્યું ‘તો શું આ સ્વાધ્યાયનો સમય છે?’ આ સાંભળી સાધુને અચરજ થયું. ઉપયોગથી અકાળની વેળા જાણી મિચ્છામિ દુષ્ટકંઠ દીધું. દેવે પણ ચતુર્થતા જણાવી કહ્યું ‘અકાળમાં સ્વાધ્યાય કરવાથી દુષ્ટ દેવતા છળ કરે છે, માટે ફરી આમ ન કરશો.’ અર્થાત્ યોગ્ય સમયે જ સ્વાધ્યાય કરવો જોઈએ.

ઉચિત સમયે કરેલી ક્રિયાઓ અવશ્ય સફળ થાય છે. ક્રિયા બે પ્રકારની છે. એક પ્રશસ્ત અને બીજી અપ્રશસ્ત. તેમાં સિદ્ધાંતમાં જણાવેલી આત્મહિતકર સર્વ પ્રવૃત્તિ પ્રશસ્ત ક્રિયા કહેવાય અને ખેતી, વ્યાપાર આદિ સાંસારિક સર્વ પ્રવૃત્તિ અપ્રશસ્ત ક્રિયા કહેવાય. ચર્ચા-જવું, આવવું બોલવું આદિ સર્વ ક્રિયાઓ કાળે કરી હોય તો જ સફળ થાય. નીતિશાસ્ત્રમાં પણ કહ્યું છે કે-

અકાલચર્યા વિષમા ચ ગોષ્ઠિઃ કુમિત્રસેવા ન કદાપિ કાર્યા ।

પશ્યાણ્ડજં પદ્મવને પ્રમુપ્તં, ધનુર્વિમુક્તેન શરેણ તાહિતમ્ ॥૧॥

અર્થ-અકાલચર્યા, વિષમ વાર્તા અને કુમિત્રની સેવા આ ત્રણ વાના કદી ન કરવા. જૂઓ, નીચની સંગતીના કારણે કમળવનમાં સૂતેલો હંસ ધનુષથી છુટેલા બાણ દ્વારા હણાયો.

તેનું દષ્ટાંત આ પ્રમાણે છે.

કોઈ વનના પદ્મ સરોવરમાં મંદરકૃતનામક હંસ રહેતો હતો. ત્યાં કોઈ ધ્રુવડ આવીને બેઠું. હંસે તેનો પરિચય પૂછતાં તેણે કહ્યું. ‘હું આ વનખંડમાં દૂર રહું છું. તમારાં ગુણો સાંભળી તમારા દર્શને આવ્યો છું. મિત્રતા માટે હાથ લંબાવું છું. આપણી મિત્રતા દિવસો દિવસ વધતી રહેશે.’ એમ કહી તે ત્યાં વસી ગયું ને સાથે રહેતાં ફરતાં હંસની તેની સાથે મિત્રતા થઈ. પણ હંસને આ વિચાર ન આવ્યો કે નીચની સંગતના સહા માઠા જ ફળ આવે છે. કહ્યું છે કે-

હું તુહી વારું સાધુ જણ, દુર્જન સંગ નિવાર.

હરે ઘડી જલ જલ્લરી, મત્યે પડે પહાર.

એટલે કે હે સાધુજણ-લલ્લામાણસ! હું તને વારું છું કે દુર્જનની સંગત નિવાર. કેમકે જળને હરે (લઈ જાય) ઘડી, ને પ્રહાર પડે ગાલરને માથે.

નીચ સરિસ ભે કીજે સંગ, ચડે કલંક હોય જસભંગ;
હોય અંગાર ગ્રહે ભે કોઈ, કે દોઝે કે કાળો હોય.

કેટલાક દિવસે હંસની રજા લઈ ધ્રુવડ પોતાને ટેકાણે આવ્યું. જતાં આગઉપૂર્વક પોતાને ત્યાં આવવાનું હંસને આમંત્રણ આપ્યું. ભોળો હંસ એક દિવસે ધ્રુવડે બતાવેલા સ્થાને પહોંચ્યો પણ ધ્રુવડભાઈ કશે દેખાણું નહી. ચારે તરફ ઘણી શોધ કર્યા પછી એક વૃક્ષની ઝંજોલમાં માત્ર ગરદન બહાર કાઢી બેઠેલું દેખાયું. હંસે કહ્યું. ‘અરે ભાઈ! તને ગોતી ગોતીને થાકી ગયો. હું હંસ તને મળવા દૂરથી આવ્યો છું; બહાર તો આવ.’ ધ્રુવડે કહ્યું ‘હું દિવસના બહાર નિકળી શકું તેમ નથી. માટે તું અહીં રોકાઈ હર-હર. આપણે રાત્રે વાર્તા વિનોદ કરશું.’ હંસે વાત માની અને રાત પડતાં બંને મળ્યા. કુશળ-ક્ષેમ પૂછી સુખ કે દુઃખની વાતે વળગ્યા. મોડી રાતે બંને સાથે જ સૂઈ ગયા. હંસ તો સૂઈ ગયો પણ ધ્રુવડને રાત્રે નિરાંત ક્યાં? તે વનમાં કોઈ સાર્થવાહે પડાવ નાંખેલો ને પાછલી રાતે પ્રસ્થાન માટે તૈયાર થયો. બરાબર તે જ વખતે ધ્રુવડ મોટે ચિત્કાર (અવાજ) કરી નદી પાસેના કોતરમાં ભરાઈ ગયો. ધ્રુવડના કર્કશ શબ્દે અપશકનની આશંકાથી ખીજાયેલા સાર્થવાહે તરત અવાજની દિશામાં બાણ છોડ્યું, તેથી ખીચારો હંસ વિંધાઈ અકાળમૃત્યુ પામ્યો. માટે વિષમ ગોષ્ઠી ન કરવી. હવે અકાળચર્ચાના ત્યાગ કરવા ઉપર માર્ગાનુસારીના ગુણોમાં જણાવ્યું છે કે:-

ધર્માર્થસ્વાત્મના શ્રેયોઽભિવાચ્છન્ સ્થૈર્યમૃત્ સદા ।

અદેશાકાલયોથ્વયીં વિચારજ્ઞો વિવર્જયેત્ ॥૧૧॥

અર્થ—ધર્મ—અર્થ અને સ્વયંના શ્રેયને ઇચ્છનાર સ્થૈર્યવાન આત્માએ દેશને અયોગ્ય તથા કાલને અયોગ્ય ચર્ચાનો ત્યાગ કરવો. તેમજ ભાષણ પણ સમયને યોગ્ય જ કરવું જોઈએ. સમયાનુકૂળ ભાષણ અનેકના આનંદનું કારણ બને છે. તે આ દષ્ટાંતથી સમજી શકશે.

ચાંપાનેરમાં મહંમદ બેગડો નામનો બાદશાહ રાજ્ય કરે. એક લઘુક નામનો બ્રાહ્મણ તેનો ઘણો માનીતો હતો. તેણે સરસ્વતીનું વરદાન મેળવ્યું હતું. દરબારીઓ તેનાથી દાઝે બળતા હતા. એકવાર કાજી, મુલ્લા, આયુન, બારાહનરી તથા સુબાથી ભરેલા દરબારમાં મૌલવીએ બાદશાહને કહ્યું: ‘ગરીબ પરવાર! કુરાનશરીફ ફરમાવે છે કે—કાફરના સવારના પહોરમાં દર્શન કરવા નહી, કેમકે તેથી દોળખમાં જવાનું બને અને ચાલીશ દિવસના રોજનો સખાળ (પુણ્ય) નાશ પામે છે. માટે આ લઘુકને બહુ હેળવો નહીં. દરબારીઓના કહેવાથી બાદશાહે લઘુકને દરબારમાં આવતો બંધ કર્યો. એક ભર્યા દરબારમાં બાદશાહે ચાર પ્રશ્નો પૂછ્યા; કે (૧) બધાનું ખીજ શું? (૨) બધા રસોમાં શ્રેષ્ઠ રસ કયો? (૩) કૃતજ્ઞ (કરેલા કાર્યને સમજનાર) કોણ? (૪) અને કૃતદન (કરેલા કાર્યનો નાશ કરનાર) કોણ? આ પ્રશ્નોના ઉત્તર આપો’ તેમણે ઉઠાણથી વિચારી જવાબ આપ્યા પણ બાદશાહને સંતોષ ન થતાં તેણે માથું ધ્રુણાવ્યું

ને ના પાડી. મોટા મુદ્દા-મૌલવી યથાર્થ ઉત્તર ન આપી શક્યા એટલે શાહે કહ્યું 'યથાર્થ ઉત્તર તો લઘુક જ આપી શકતો, ભલે તમે તેને કાફર કહો પણ બુદ્ધિ તો એની જ છે. જૂઓ આપણે તેને બોલાવી ઉત્તર માંગીએ.' બાદશાહે તેને બોલાવી પ્રશ્નો પૂછ્યાં. લઘુકે ઉત્તર આપતાં કહ્યું: 'ગરીબ પરવર! આ તો સાવ સહેલા સવાલ છે, જવાબ સાંભળો. જહાંપનાહ! બધાંયનું બીજ પાણી છે. સર્વમાં શ્રેષ્ઠ રસ મીઠું [લવણ] છે. કૃતજ કૃતરો છે અને કૃતધન જમાઈ છે. સાંભળો:—

દ્રુતમાનય પાનીયં, પાનીયં પઙ્ક્જાનને ।

પાનીયેન વિના સર્વં, સઘઃ શુષ્યતિ દગ્ધવત્ ॥ ૧ ॥

અર્થ—હે પંકજમુખી! જલ્દીથી પીવા બેશું પાણી લાવ, કેમકે પાણી વિના, બળી ગયાની જેમ બધું તરત શોષાઈ જાય છે.

પ્રાથમ્યં ઉદધિષ્વાસીત્, સત્યં તે લવણોદયે ।

યદ્દરસેન વિના સર્વરસો, ન સ્વાદમર્હતિ ॥ ૨ ॥

અર્થ—જેના રસ [મીઠાં] વિના કોઈપણ રસ સ્વાદયોગ્ય થતો નથી એવા હે લવણ સમુદ્ર! સર્વ સમુદ્રમાં તારૂં પ્રથમપણું ખરેખર સાવ સાચું જ છે.

અશનમાત્રકૃતજ્ઞતયા ગુરોર્ન, પિશુનોઽપિ શુનો લભતે તુલામ્ ।

અપિ વહૂપકૃતે સચ્ચિતા ચલે, ન ચલુ ચેલતિ ચે લતિકા યથા ॥૩॥

અર્થ—સ્વામિના અન્ન-ભોજનમાત્રની કૃતજ્ઞતાને લીધે ચાડીયો, કૃતરાની પણ તુલનાને પામી શકતો નથી. અર્થાત્ કૃતજ્ઞતાને લઈ કૃતરો શ્રેષ્ઠતા પૂરવાર કરે છે. (ત્યારે) શઠ-બદ પુરુષ ઉપર અસંખ્ય ઉપકાર કર્યો હોવા છતાં મિત્રતા વિલસતી નથી. જેમ આકાશમાં વેલડી રમતી નથી તેમ.

ક્ષણં રુષ્ટઃ ક્ષણં તુષ્ટો, નાનાપૂજાં ચ વાચ્છતિ ।

કન્યારાશિસ્થિતો નિત્યં, જામાતા દશમો ગ્રહઃ ॥ ૪ ॥

અર્થ—થોડીવારમાં રીસાઈ જવું-ક્ષણમાં વળી રાજ થઈ જવું અને પાછો જાત-જાતના સત્કાર-સન્માન કે વસ્તુની અભિલાષા રાખવી. આવી વિચિત્રતા જમાઈમાં હોય છે. આ જમાઈ નથી પણ કન્યારૂપી રાશિમાં પડેલો દશમો ગ્રહ છે. બીજા ગ્રહો એક રાશિમાંથી બીજી રાશિમાં ગતિ કરે છે. પણ આ મહામંદ ગ્રહ કન્યારૂપી રાશિ-માંથી ખસતો જ નથી.

લઘુકના આવા તેજલા ને સોંસરાં ઉતરી જાય તેવા જવાબ સાંભળી બાદશાહ રાજ થયો ને કાજ આદિની સામે તેની ઘણી ઘણી પ્રશંસા કરી કહ્યું: સાચી પંડિતાર્થ તો લઘુકની છે. તેમાં જરાય ખનાવટ કે દંભ નથી.' આમ લઘુક પાછો આવતો ને રપ

ઘડીયો સુધી બાદશાહને સુલાષિતનો આનંદ કરાવતો થઈ ગયો. એવામાં પાછી કોઈએ ચાડી ખાતા કહ્યું ‘બાદશાહ સલામત ! કાફર લઘુકની સાથે વધારે બેસવું ઉઠવું સારું નહીં. આપણે ત્યાં તો મોટા મોટા ઉસ્તાદ મુસ્તફા અને ખલીફા છે જે જખાનના બહુગર છે.’ બાદશાહે કહ્યું : ‘કાલે બોલાવો એ કાખીલોને, હું ફરી ખીજ પ્રશ્નો પૂછીશ.’ અને તેણે મોટી સલામાં ચાર પ્રશ્નો પૂછ્યાં કે ‘સંસારમાં મોટો દિકરો કોનો ? દુનિયામાં મોટા દાંત કોના ? જહાનમાં મોટું પેટ કોનું ? ને ખલકમાં સૌથી શાણો કોણ ?’ ઘણો વિચાર કરી તેમણે જણાવ્યું કે આલમખનાહ ! દુનિયામાં બાદશાહનો દિકરો જ સહુથી મોટો દિકરો છે. તેમ મોટા દાંત ને મોટું પેટ હાથીનું છે અને આખી ધરતી પર તમારાથી વધી કોઈ શાણો નથી.’

આ સાંભળી રાજાએ મોટું બગાડયું ને આદરમાનપૂર્વક લઘુકને લાવવા ફરમાવ્યું. લઘુક આવ્યો. શાહે તેને બેસાડી આ પ્રશ્નો પૂછ્યાં. લઘુકે કહ્યું : ‘ગરીબનવાજ ! જગતમાં ગાયનો પુત્ર સહુથી મોટો છે, તે ખેતી કરી સહુને જીવાડે છે. મોટા દાંત તો હજના છે. જે આખી પૃથ્વી ખેડે ને દાણાં ઉગાડે છે. મોટું પેટ પૃથ્વીનું છે, તેમાં બધું સમાય છે ને પૃથ્વી બધું સહે પણ છે અને હુબૂર ! સહુથી ડાહ્યો એ છે જે સમય-પ્રસંગને અનુરૂપ સુંદર લાષણ કરી શકે છે.’ આ સાંભળી શહેનશાહ ઘણો ખુશ થયો. લઘુક સાથે તેને ઘનિષ્ટ મિત્રતા બંધાઈ. આ દષ્ટાંત વિષયને અનુરૂપ હોઈ અત્રે આલેખ્યું છે.

અર્થાત્ આચારના પ્રહરી સાધુ પુરુષોએ જ્ઞાનાચારનું પાલન કરવું અને શ્રી જિનેશ્વરદેવની આજ્ઞાનુસારે સર્વ ક્રિયાઓ યોગ્ય કાળે જ કરવી. શ્રી જિનેશ્વરદેવની આજ્ઞાને અનુસારે અસ્વાધ્યાયનું વર્ણન સાંભળી સ્વાધ્યાયકાળમાં જ શ્રુતનો અનુયોગ આચરવો-આદરવો.

૨૫૮

ખીજો આચાર-વિનયાચાર.

શ્રુતસ્યાશાતના ત્યાજ્યા, તદ્વિનયઃ શ્રુતાત્મકઃ ।

શુશ્રૂષાદિક્રિયાકાલે, તત્ કુર્યાત્ જ્ઞાનિનામપિ ॥ ૧ ॥

અર્થ—શ્રુતજ્ઞાનની આશાતના દુરથી વળ્લી. કેમકે તેનો વિનય એ શ્રુતસ્વરૂપ છે. માટે શુશ્રૂષાદિ ક્રિયા વખતે શ્રુતજ્ઞાનીનો પણ વિનય કરવો.

દ્રવ્ય અને ભાવભેદે શ્રુત બે પ્રકારના છે. પુસ્તક-અક્ષર આદિ દ્રવ્યશ્રુત કહેવાય. એનો અનાદર કરવો, પગ લગાડવા, થુંકાદિ લગાડવા આ બધી દ્રવ્યશ્રુતની આશાતના સમજવી અને પરમાત્માએ કહેલા પદ-પદાર્થોમાં સ્વયંની દુર્બુદ્ધિથી વિપરીત અર્થ કરવો તે ભાવશ્રુતની આશાતના બાબતી. પ્રતિક્રમણ-આવશ્યકમાં તેત્રીશ આશાતનાનું વર્ણન કરતાં જણાવ્યું છે કે “સુઅસ્ત આસાયણા સુઅદેવયાણં આસાયણા” શ્રુતની આશાતના શ્રુતના અધિષ્ઠાયકદેવની આશાતના ઇત્યાદિ, અહીં કોઈ એમ વિચારે કે શ્રુતદેવતા જેવી કોઈ વસ્તુ જ નથી તો પછી તેની આશાતના ક્યાંથી થાય ? તો તેના સમાધાનમાં સમજવું કે જિનેન્દ્રદેવના આગમોના અધિષ્ઠાયક હોય છે જ, અધિષ્ઠાતા વિનાના આગમ હોતા જ નથી. શ્રુતદેવતા પણ ઘણાં ઉપયોગી છે. કારણ કે તેના આલંબનથી નિર્માણ બુદ્ધિ અને પ્રશસ્ત અધ્યવસાયવાળા જીવો કર્મક્ષય કરી શક્યાં છે.

શ્રુત-આગમમાં કહેલા વચનનું ઉલ્લંઘન કરવું તે ભાવશ્રુતની આશાતના છે. શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ ફરમાવ્યું છે કે ‘મંત્રાદિ વિદ્યા શાસનનું કોઈ મહાન કાર્ય આવી પડ્યું હોય તો જ ઉપયોગમાં લેવાય. શાસનકાર્ય સિવાય તેનો ઉપયોગ થાય નહીં. પ્રમાદાદિ કારણે કે સ્વયંનું મહત્ત્વ દેખાડવા કે આશ્ચર્ય-કૌતૂક ઉપજાવવા લબ્ધિ કે વિદ્યાનો ઉપયોગ કરનાર શ્રુતની આશાતના કરે છે અને આર્ય સ્થૂલભદ્ર મુનિની જેમ પોતાનો વિકાસ અટકાવે ને હાનિ પામે છે.

આર્ય સ્થૂલભદ્ર.

પાટલિપુત્ર નગરમાં શ્રમણ સંઘે એકત્રિત થઈ શ્રુતવ્યવસ્થિત કરવા આગમ વાંચનાનું આયોજન કર્યું. કેમકે મોટો ને ભીષણ દુષ્કાળ ઉતરતાં જ સંઘને સર્વ પ્રથમ જિનાગમની સારસંભાળ જરૂરી લાગી. ઘણા સાધુઓ શ્રુત વિસર્જી હતા ને ઘણા જ્ઞાનીઓ અણસણ લઈ સ્વર્ગસ્થ થયા હતા. લગભગ બધા જ વિદ્વાનો અને ગીતાર્થ મુનિઓ ત્યાં એકત્રિત થયા હતા ને તેમણે અગીયાર અંગના અધ્યયન-ઉદ્દેશા-સમુદ્દેશાદિ વ્યવસ્થિત કર્યાં. બારમા દ્રષ્ટિવાદ એ અંગના પરિપૂર્ણજ્ઞાતા આર્ય ભદ્રબાહુસ્વામીજી તે વખતે ત્યાં ન હોઈ એ કાર્ય અટક્યું. બારમા અંગને વ્યવસ્થિત કરવા તેમણે આર્ય ભદ્રબાહુસ્વામીજીને બોલાવવા બે સાધુઓને નેપાલ મોકલ્યા. તેમણે વંદનાપૂર્વક વિનંતિ અર્જ કરી. આચાર્ય શ્રી ભદ્રબાહુજીએ કહ્યું : ‘મેં મહાપ્રાણ ધ્યાન આરંભ્યું હોઈ બાર વર્ષ સુધી ત્યાં આવી શકું તેમ નથી. (મહાપ્રાણ ધ્યાન સિદ્ધ થયા પછી તે પૂર્વધર ચઢે પૂર્વનું પુનરાવર્તન એક મહૂર્તમાં કરી શકે.) પણ સારી બુદ્ધિ અને ગ્રહણ શક્તિવાળા સાધુઓ અહીં આવે તો હું તેમને પૂર્વની વાંચના આપીશ. એક આહાર પછી, ત્રણ કાળ વેળાએ ત્રણ અને સાંજના પ્રતિક્રમણ પછી ત્રણ એમ કુલે સાત વાંચના હું આપી શકીશ. સંઘ-શાસનનું પણ કામ થશે અને મારા ધ્યેયની પણ સિદ્ધિ થઈ શકશે. માટે તમે શ્રી સંઘને નમ્રતાપૂર્વક આ વાત જણાવશો.’ પાછા ફરેલા સાધુઓએ ચથાર્થ વાત કહી.

એ સાંભળી સંઘ પ્રસન્ન થયો પણ પાંચસો બુદ્ધિશાળી સાધુઓ પણ પૂર્વના અધ્યયન માટે નેપાલ જવા તૈયાર થયા ત્યારે તેના આનંદનો અવધિ ન રહ્યો. ૫૦૦ સાધુઓ આર્ચ લદ્રબાહુસ્વામીજી પાસે આવ્યા ને ઉત્સાહપૂર્વક અધ્યયન કરવા લાગ્યા.

ધીરે ધીરે તેમનો ઉત્સાહ મંદ પડવા લાગ્યો. અધ્યયનની ક્લિષ્ટતાથી કંટાળી ધીરે ધીરે સાધુઓ ત્યાંથી ખસવા લાગ્યા. કેટલાક વખત પછી તો માત્ર સ્થૂલભદ્ર વિના બધા પાછા ફરી ગયા. સ્થૂલભદ્ર તીવ્ર બુદ્ધિશાળી હતા. તેમણે આઠ વર્ષમાં આઠ પૂર્વતું અધ્યયન કર્યું. થોડી થોડી વાંચના મળવાથી ખિન્ન થયેલા સ્થૂલભદ્ર મુનિને આચાર્ય શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામીએ કહ્યું: ‘ભદ્ર! નિરાશ ન થા. હવે મારું ધ્યાન પરિપૂર્ણ થવા આવ્યું છે. પછી તો તને જેટલી જોઈશે તેટલી વાંચના આપીશ.’ સ્થૂલભદ્રે પૂછ્યું: ‘નાથ! હવે કેટલુંક બાકી છે?’ તેમણે કહ્યું: ‘ભાઈ! ટીપા જેટલું તું ભણ્યો છે અને સમુદ્ર જેટલું બાકી છે.’

આ સાંભળી સ્થૂલભદ્ર આશ્ચર્ય પામ્યા. પછી તો મહાપ્રાણ ધ્યાન પૂર્ણ થતાં વાંચનામાં વેગ આવ્યો. સ્થૂલભદ્ર બે વસ્તુ ઓછી એવા દશ પૂર્વ ભણ્યા.

એકવાર શ્રી સ્થૂલભદ્રની બહેન સાધ્વીઓ યક્ષા આદિએ ભદ્રબાહુસ્વામીને વંદનાદિ કરી પૂછ્યું: ‘ભગવન્! આર્ચ સ્થૂલભદ્રજી કયાં?’ તેમણે કહ્યું: ‘સામે પેલી દેવકુલિકામાં બેઠા અધ્યયન કરતા હશે!’ સાધ્વીઓ તે તરફ ચાલ્યા. સ્થૂલભદ્ર મુનિએ બહેન સાધ્વીઓને આવતાં જોઈ તેમને આશ્ચર્ય ઉપજવવા સિંહનું રૂપ વિદ્યાબળે લીધું. સાધ્વીઓ તો વિકરાળ સિંહને જોઈ ભયભીત થઈ પાછાં દોડી આવ્યા ને કહ્યું: ‘ભાઈ મહારાજનું શું થયું? ત્યાં તો વિકરાળ સિંહ બેઠો છે.’

આ સાંભળી મહારાજજીએ ઉપયોગ મૂકી જોયો ને કહ્યું: ‘તમે પાછા જવ, ત્યાં સિંહ નથી સ્થૂલભદ્ર મુનિ છે. તેમને વંદન કરી આવો.’ આ સાંભળી સાધ્વીજી પાછા ગયા ને ત્યાં સ્થૂલભદ્રમુનિને સાશ્વર્ય જોયા ને વંદના કરી. શાતા પૂછી પોતાના ભાઈ શ્રીચક્રમુનિના સ્વર્ગવાસ આદિની ખીના કહી, પોતે સિંહ જોયો હતો તે સંશય પૂછી નિઃશંક થઈ પાછી ફરી. પછી અવસરે સ્થૂલભદ્રમુનિ ઉપાશ્રયે આવ્યા અને યોગ્ય સમયે વાંચના લેવા ઉપસ્થિત થયા ત્યારે આચાર્યશ્રીએ કહ્યું: ‘તું યોગ્ય નથી માટે તને વાંચના નહીં આપી શકું.’

આ સાંભળતાં જ વજાહતની જેમ શૂન્ય થઈ ગયેલા સ્થૂલભદ્ર દીક્ષા દિવસથી આરંભી તે સમય સુધીમાં થયેલાં પોતાના અપરાધો સંભારી ગયા પણ કોઈ એવો અપરાધ જણાયો નહી. પછી તેઓ બોલ્યા: એ પૂજ્યવર્ય! આપશ્રીની અપ્રીતિના કારણે સ્વરૂપ કોઈ અપરાધ મારાથી થયો જણાતો નથી. આપશ્રીના ખ્યાલમાં હોય તો જણાવવા કૃપા કરો.’ શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામીએ કહ્યું: ‘અપરાધનો સ્વીકાર કર્યો વિના પાપ શાંત થતું નથી. તું યાદ કર.’ ત્યાં સ્થૂલભદ્રમુનિને સિંહનું રૂપ કરવા દ્વારા શ્રુતની આશાતના યાદ આવી ને તેઓ આચાર્યના ચરણકમળમાં પડી મને ક્ષમા કરો. આવી

ભૂત હું ફરી નહીં કરું ઇત્યાદિ કહી ક્ષમા માંગવા લાગ્યા. પણ શ્રી ભદ્રબાહુસૂરિજીએ સાફ ના પાડી. આર્થ સ્થૂલભદ્રજીએ સંઘના આગેવાનોને બધી બીના કહી. ગુરુ મહારાજને મનાવી લેવા અનુનય કર્યો. કારણ કે મોટાઓના કોપને મોટા જ ઉપશાંત કરી શકે છે. સંઘના અગ્રણીઓનો ઘણો આગ્રહ જોઈ સૂરિજીએ કહ્યું: ‘સ્થૂલભદ્રની જેમ બીજા જીવો પણ હવેનિર્થક વિદ્યાનો ઉપયોગ કરતા થઈ જશે. હવે પછીના જીવો તો મંદસ્તવવાળા હોઈ દુરુપયોગ થવા સંભવ પણ ખરો. માટે તમે આગ્રહ નહીં કરો.’ પણ સંઘે આગ્રહ નહીં છોડતા પોતે ઉપયોગ મૂકી જાણ્યું કે ‘બાકીના પૂર્વોનો મારાથી અભાવ નથી.’ “બાકીના આ ચાર પૂર્વો બીજાને તારે લાણાવવા નહી” એવો અભિગ્રહ આપી તેમણે સ્થૂલભદ્રમુનિને ચાર પૂર્વની મૂળ મૂળ વાંચના આપી. જેથી શ્રી સ્થૂલભદ્ર ચૌદ પૂર્વના ધારક થયા.

પરમાત્મા શ્રી મહાવીરદેવના નિર્વાણ પછી એકસો સિત્તેર વર્ષે શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામી પણ પંડિતભાવે સમાધિપૂર્વક સ્વર્ગસ્થ થયા. આ દષ્ટાંતનો ઉપનય વિચારી શ્રુતની આશાતનાનો ત્યાગ કરવો. આ પ્રમાણે શ્રુતનો વિનય સમજાવ્યો.

તેમજ શુશ્રૂષા આદિ કરવાને અવસરે જ્ઞાનીનો પણ વિનય કરવો. તે બાબતમાં સૂત્રમાં ફરમાવ્યું છે કે :—

ન પક્ષઓ ન પુરઓ, નેવ કિચા ણ પિઠ્ઠઓ ।

ન જુજ્જે ઉરુણા ઉરું, સયણે નો પઢિસ્સુણે ॥ ૧ ॥

અર્થ—નમસ્કરણીય અને પૂજ્ય એવા ગુરુ મહારાજની પાસે આગળ કે પાસે પીઠ કરી બેસવું ન જોઈએ. ઠીંચણથી ઠીંચણ અડે તેમ પણ ન બેસાય અને શય્યા-આસને રહીને ગુરુવાક્ય ન સંભળાય-ઉત્તર ન અપાય. અર્થાત્ ગુરુવાક્ય સાંભળતાં જ ઉભા થઈ ઉત્તર આપવો જોઈએ.

ગુરુ મહારાજની ડાબે કે જમણે પડખે ન બેસાય. કારણ કે તેમ બેસવાથી ગુરુ-મહારાજના સરખે આસને બેસવા રૂપ અવિનય થાય. ગુરુશ્રીના સન્મુખ પણ ન બેસાય, કેમકે તેથી વંદના માટે આવનારને ગુરુમહારાજનું મુખદર્શન ન થાય. આ અપ્રીતિનું કારણ છે. ગુરુની પાછળ પણ ન બેસાય, તેથી ગુરુ શિષ્ય ઉભય એક બીજાનું મુખ જોઈ શકતા નથી. પોતાના ઠીંચણ સાથે ગુરુનો ઠીંચણ અડવો જોઈએ નહીં તથા શય્યામાં સૂતા સૂતા કે આસન પર બેઠા બેઠા ઉત્તર આપવો નહીં પણ ગુરુશ્રી બોલે કે તરત તેમની પાસે ઉપસ્થિત થાય. મનમાં માને કે મારા પર ગુરુમહારાજની મોટી કૃપા છે. તેથી તેમના ચરણોમાં નમવાપૂર્વક પૂછે કે ‘ભગવન્ ! ઇચ્છામો આણુસદ્ધિં’ અર્થાત્ ભગવન્ ! શી આજ્ઞા છે ?’ આમ વિનય ગુણથી ગુરુને સુપ્રસન્ન રાખવા. ગુરુને પ્રસન્ન કરવાનો આ જ એક મુખ્ય માર્ગ છે. કહ્યું છે કે :—

અણાસવા ધૂલવયા કુસીલા, મિઠં પિ નંદં પકરંતિ સીસા ।

ચિત્તાણુઆ લઘુદક્ષોવદેઆ, પસાયણ તે હુ દુરાસયંપિ ॥૧॥

અર્થ—ગુરુ વચનને નહીં માનનારા, વગર વિચારે જોલનારા અને ખરાબ શીલ-વાળા શિષ્યો મૃદુસ્વભાવના ગુરુને પણ ઉગ્ર કરે છે ત્યારે ગુરુના ચિત્તને અનુસરનારા ને દક્ષતાવાળા નમ્ર શિષ્યો દુરાસદ એટલે અતિ ક્રોધી ગુરુને પણ પ્રસન્ન કરી શકે છે. આ બાબતમાં ચંડરુદ્રાચાર્ય મહારાજનું દૃષ્ટાંત પ્રસિદ્ધ છે.

આચાર્ય શ્રી ચંડરુદ્રાચાર્યનું દૃષ્ટાંત.

શ્રી ચંડરુદ્રાચાર્યનું મૂળ નામ તો રુદ્રાચાર્ય હતું. પણ તેઓ શિષ્ય ઉગ્ર થઈ જતા હોવાથી ચંડરુદ્રાચાર્ય નામે પ્રસિદ્ધ થયા.

તેઓશ્રી પોતાના સમુદાય સાથે એકવાર અવંતી નગરીમાં પધાર્યા. તેઓશ્રી પોતાના શિષ્યની સામાન્ય ક્ષતિ પણ ચલાવી લેતા નહીં અને ન્યૂનાધિક ક્રિયાના સામાન્ય દોષથી ચીડાઈ જતાં ને વારંવાર ઠપકો આપતા. તેમની પ્રકૃતિ જ ઉગ્ર હતી. એકવાર એ મહાન્ આચાર્યે વિચાર્યું ‘આ બધા ચ શિષ્યોનું કે અન્યોનું નિવારણ માત્ર હું એકલો કરી શકવાનો નથી. જીવમાં પડેલો પ્રમાદ પણ માત્ર વઢ વઢ કરવાથી જઈ શકશે નહીં. વધારે રોષ કરવાથી એમનું સુધરે તે કરતાં વધારે મારું બગડે છે.’

એમ વિચારી તેઓ ધ્યાન માટે એકાંત સ્થાનમાં આવી બેઠા. થોડી જ વારમાં અવંતિનો જ રહેવાશી તરતનો પરણેલો શ્રેષ્ઠિયુત્ર પોતાના મિત્રો સાથે ફરતો ત્યાં આવી ચડ્યો. હજી તો પીઠીનો રંગ ને હાથના મીંઢળ પણ તરત નજરે પડતા હતા. સાથીઓએ આચાર્ય મહારાજને જોઈ કહ્યું ‘ભગવન્! આ અમારા મિત્રને સંસાર કડવો ઝેર જેવો લાગે છે, અતિ વૈરાગ્ય પામ્યો હોઈ એ અત્યારે જ આપની પાસે દીક્ષા લેવા ઇચ્છે છે.’ વારે વારે એક જ વાત સાંભળી ખીન્તયેલા આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે ‘જે એમ જ છે તો રાખ લઈ આવો.’ ને તેઓ મશ્કરીમાં જ રાખ પણ લઈ આવ્યા. તે જોઈ આચાર્ય ઉઠ્યા ને રાખ લઈ નવપરણિતને બેસાડ્યો. તે પણ એવો લઘુકર્મી કે તરત બેસી ગયો. ગુરુએ ઝપાટાબંધ લોચ કરવા માંડ્યો.

આ જોઈ બધા સાથીઓ ગભરાઈને નાસી ગયા. લોચ થઈ રહ્યો ને તે યુવાન વિચારતો હતો કે ‘આમાં ગુરુ મહારાજનો જરાય દોષ નહીં મોટો ઉપકાર છે. હું જાતે જ અહીં આવ્યો છું ને દીક્ષાની માગણી કરી છે. ઇન્દ્ર જેવા સમર્થને પણ દુર્લભ એવું ચારિત્ર મને વિના પ્રયત્ને પ્રાપ્ત થયું છે. આવા જ્ઞાની આચાર્યશ્રીના શ્રીહસ્તે મને મળ્યું છે, માટે તેનો ત્યાગ ન જ કરાય. કહ્યું છે કે:—

પ્રમાદસજ્જતેનાપિ, યા વાક્ પ્રોક્તા મનસ્વિના ।

સા કથં દૃષ્ટ્વત્કીર્ણા—ક્ષરાલીવાન્યથા ભવેત્ ॥ ૧ ॥

અર્થ—પ્રમાદમાં (કે મશ્કરીમાં પણ) કહેલી મનસ્વી મહાનુભાવોની વાણી પત્થરમાં કોતરેલી અક્ષરપંક્તિ જેવી હોય છે. તે જોટી કેમ થાય ?

આમ વિચારી ત્યાં ઉભેલાં કેટલાક મિત્રોને કહ્યું કે ‘હવે તમે પણ જઈ શકો

છો. હવે તો મારું કામ થઈ ગયું. મને હવે કોઈનું પ્રયોજન ન રહ્યું. મિત્રોએ તેને તેની નવોઢાની સ્થિતિ જણાવતાં ઘણું સમજાવ્યો પણ તેણે કહ્યું ‘હવે મેં દીક્ષા સ્વીકારી છે ને સર્વ સંગ છોડી દીધો છે.’ એટલે રહેલા મિત્રો પણ ગામ ભણી ચાલ્યા.

નવદીક્ષિત મુનિ પોતાના પરિણામે અને સમજણે અતિ પ્રૌઢ જણાવા લાગ્યા. તેમણે ગુરુજીને કહ્યું ‘ભગવન્ ! મારા પૂર્વ સાથીઓ નગરમાં ગયા છે. તેમનાથી મારા ખબર મેળવી મારા સ્વજનો અહીં આવશે ને મને તેમજ આપને પણ ઉપદ્રવ થશે. માટે આપણે કશે ખીજે ઠેકાણે ચાલ્યા જઈએ.’ ગુરુ મહારાજે કહ્યું ‘વત્સ ! તારી વાત તો સાચી છે પણ હવે રાત પડવા આવી ને હું રાતે જોઈ શકતો નથી. તું પહેલા રસ્તો જોઈ આવ. માર્ગ સારો હોય તો આપણે નીકળી જઈએ.’

તે સાંભળી નવા મુનિ શિષ્ય રસ્તો જોઈ પાછા આવ્યા ને કહ્યું ‘ગુરુજી ! પધારો.’ એટલે તરત ખંને ચાલી નિકળ્યા. અંધારું વધતું ગયું ને રસ્તો પણ ખગડતો ગયો. જિંઘા-નીઘા વાંકા-ચુકા રસ્તા પર ચાલતા ને પગલે પગલે ઠોકર ખાતાં આચાર્ય કોધે ભરાયા. આકોશ કરી બોલ્યા ! ‘રે દુષ્ટ ! આ કેવો રસ્તો શોધ્યો ?’ ને એમ કરતાં વધારે ખીજાય તેમણે નૂતન મુનિને ડંડો ફટકારી દીધો. શિષ્ય વિચારે છે કે ‘હું જ કેવો નિર્ભાગી, ગુરુમહારાજને અશાંતિ ઉપજવું છું. તેઓ તો પોતાના શિષ્યો સાથે સુખે રહેતા હતા ને મેં જ તેમને ત્રાસ આપ્યો. કેટલાક શિષ્યો તો જીવન પર્યંત ગુરુ મહારાજને સુખ આપનારા હોય છે. ત્યારે મેં પ્રથમ દિવસે જ ગુરુને દુઃખ આપ્યું ને આશાતના કરી. પરંતુ હવે સ્થાને તો પહોંચવું જ રહ્યું. માર્ગમાં કોઈ હુંકુ આદિ ન વાગે કે ઠોકર ન વાગે તેવા હેતુથી તે સંભાળપૂર્વક આગળ ચાલી મહારાજજીને માર્ગ ખતાવવા લાગ્યા.

આમ ચતનાપૂર્વક આગળ ચાલતા તે મુનિ વિચારે છે કે ‘આ સંસારમાં ગુરુ મહારાજનો મારા પર મોટો ઉપકાર છે. અનાદિકાળથી નહિં મળેલો મોક્ષમાર્ગ આમના પસાયે મને મળ્યો. ધન્ય હો ગુરુવર્ય ! અનાદિથી હું આ સંસારમાં રળડું છું. મને પરમાત્મા વીતરાગદેવે કહેલા માર્ગનું રહસ્ય તમે જ ખતાવ્યું છે. અનાદિથી આજ સુધી મને એવો કોઈએ માર્યો નથી કે જેથી કોઈના બદલે શાંતિ ઉપજે !!! મારા તો ભવોભવના કર્મ નાશ જ પામ્યા. આવો ઉપકાર સાચા ગુરુ વિના કોણ કરી શકે તેમ છે.’

આમ શુભ ધ્યાનમાં મગ્ન થઈ ઉપશમશ્રેણિદ્વારા કર્મદલિક ઉપશમાવી-ફરી ક્ષપક-શ્રેણિએ આફઠ થઈ તે કર્મોના અંશોનો ક્ષય કરી અદ્ભુત સામર્થ્યે મોહરાજની સેનાનો પરાજય કરી કેવળજ્ઞાન પામ્યા. માત્ર ગુરુવિનયથી જ કેવળજ્ઞાનની ઉપલબ્ધિ થઈ. જેને માટે ઉદ્યમ કર્યો હતો તે તત્કાળ મળી ગયું. કેવળજ્ઞાન થયા પછી તે મુનિ જ્ઞાનબળે બધું જોતા-જાણતા હોઈ વિષમ માર્ગ છોડી સારા માર્ગે ચાલવા ને ગુરુમહારાજને લઈ જવા લાગ્યા. ગુરુને ધર્મપ્રીતિથી સુપ્રસન્ન કર્યા.

પ્રાતઃકાળ થતાં આચાર્યશ્રીજીએ નૂતન શિષ્યના માથા ઉપર લોહી વહેતું જોયું. તેઓ સમજી ગયા કે તરતના લોચવાળા મસ્તક પર મારા પ્રહાર થતાં લોહી નિકળ્યું

છે. ઉગતી વયનો અને નવો જ દીક્ષિત હોવા છતાં આની મન-વચન-અને ક્રિયાના ચોગથી ઉત્તમ ક્ષમા અને પ્રબળ વિનય છે. આ બધું અલૌકિક અને અદ્ભુત કહેવાય. હું લાંબા કાળથી દીક્ષિત, અનુભવી અને પડિત છું. છતાં મારા ક્રોધની ઉચ્ચતા ઘણી છે. હું ક્ષમા રાખી શકતો નથી. ભગવાને ક્રોધને ક્ષમાથી છતવાનાં ઉપાય બતાવ્યા છે. છતાં તેમાં મને સફળતા મળી નથી. મારા ક્રોધને વારંવાર ધિક્કાર છે. ’

ઈત્યાદિ ઉંડાણપૂર્વક ચિંતન કરતાં આચાર્યદેવે નૂતન શિષ્યને પૂછ્યું: “ ભદ્ર ! “ મને આ આશ્ચર્ય વિસ્મય ઉપજાવે છે કે પહેલાં તો તું માર્ગમાં વારંવાર ઠોકર ખાઈ જતો પણ પછી તો તે અંધારામાં જ તું મને જરા પીડા ન થાય-જાણે તને સૂર્ય માર્ગ બતાવતો હોય તેમ સારી રીતે ચાલતો હતો. આ અચરજ મનમાં માતું નથી. ’ શિષ્યે શાંતિથી કહ્યું: દેવ-ગુરુના વિનયથી શ્રુતજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. તેમજ શ્રુતજ્ઞાન બીજા જ્ઞાન મેળવી આપે છે. અને જ્ઞાનથી શું અભાવ્યું છે? ને જ્ઞાનથી શું પ્રાપ્ત થતું નથી? અર્થાત્ બધું જ મળે છે. ઈત્યાદિ જ્ઞાનગર્ભિત વાત સાંભળી આચાર્ય-શ્રીને લાગ્યું કે ‘ જ્ઞાન વિના આ શક્ય નથી. તેમણે પૂછ્યું: ‘ કયા જ્ઞાનથી માર્ગાદિ જાણ્યા? ’ તેમણે કહ્યું: ‘ આપના પસાયે અપ્રતિપાતિ જ્ઞાનથી. ’

આ સાંભળતાં જ આચાર્ય પોતાના આત્માની, ક્રોધ-સ્વભાવ અને વ્યવહારની નિંદા કરવા લાગ્યા તે ત્યાં સુધી કે તેઓ કેવળી (શિષ્ય) ના ચરણમાં પડી ક્ષમાદિ માંગવા લાગ્યા અને શુભ ભાવે તેઓ પણ ત્યાં જ કેવળી થયા. આમ એક સુશિષ્ય ઘણું સારા સંયોગ ઉભા કરી શક્યા. મારે કહેવામાં આવ્યું કે ‘ ઉત્તમ વિનયવાળા શિષ્યો અતિ ક્રોધવાળા ગુરુને પણ મહાન લાભનું કારણ થાય છે. મારે વિનયને ધર્મનું મૂળ અને ગુણોનો અધિરાજ કહેવામાં આવ્યો છે. ’

૨૫૯

ત્રીજો જ્ઞાનાચાર=બહુમાન.

વિદ્યા ફલપ્રદાઽવશ્યં, જાયતે વહુમાનતઃ ।

તદાચારસ્તુતીયોઽયં, વિનયતોઽધિકો મતઃ ॥ ૧ ॥

અર્થ—ગુરુ મહારાજદિકનું બહુમાન કરવાથી વિદ્યા અવશ્ય ફળપ્રદ થાય છે. આ ત્રીજો બહુમાન નામનો આચાર વિનયથી પણ ચડીચાતો માનવામાં આવેલ છે.

વિનય તો અભ્યુત્થાન, વંદન નમ્રતાદિ બાહ્યાચારથી પણ થઈ શકે છે, ત્યારે બહુમાન તો આંતરિક પ્રીતિથી જ થઈ શકે. જો હૃદયમાં બહુમાન હોય તો ગુરુ શ્રી આદિને અનુસરવું, ગુણનું ગ્રહણ કરવું, દોષનું આચ્છાદન કરવું, તથા અભ્યુદયનું ચિંતવન કરવું ઇત્યાદિ એકાંતે બને છે. જેને શ્રુતનો અપ હોય તેણે ગુરુનો વિનય અવશ્ય કરવો જ જોઈએ. તે વિના ઘણા વિનયે ગ્રહણ કરેલી વિદ્યા ક્ષણવતી બનતી નથી. આ બાબત ગૌતમ પૃથ્ઘામાં જણાવ્યું છે કે:—

વિજ્ઞા વિન્નાણં વા, મિચ્છા વિણણ મિણ્ઠિહંતં જો ઉ ।

અવમન્નહ આયરિણં, સા વિજ્ઞા નિપ્પલા તસ્સ ॥ ૧ ॥

અર્થ—વિદ્યા કે વિજ્ઞાન આદિ જો મિથ્યા વિનય=(દેખાવનો વિનય હોય પણ પ્રીતિ ન હોય તેવા) ખોટા વિનયથી ગ્રહણ કરવામાં આવે, અને આચાર્યની અવગણના કરવામાં આવે તો તે વિદ્યા નિષ્ફળ જાય છે. અહીં વિનય અને બહુમાનના ચાર ભાગો થાય છે.

(૧) વિનય હોય પણ બહુમાન ન હોય. પરોઢે ઉઠી શ્રી નૈમિનાથ પ્રભુના વંદને જનાર શ્રી કૃષ્ણપુત્ર પાલકકુમાર આદિની જેમ.

(૨) બહુમાન હોય પણ વિનય ન હોય. સાંબકુમાર અથવા હમણા કહેવાતા જે નિમિત્તીયા આદિની જેમ.

(૩) વિનય હોય ને બહુમાન પણ હોય. કહેવામાં આવશે, તે કુમારપાળ આદિની જેમ અને—

(૪) કોઈને વિનય પણ ન હોય અને બહુમાન પણ ન હોય. કપિલા દાસી અથવા કાલસૌકરિક કસાઈ આદિની જેમ જાણવું.

જે નૈમિત્તિકનું દષ્ટાંત

એક ગામમાં કોઈ સિદ્ધપુત્ર પાસે જે શિષ્યો નિમિત્તશાસ્ત્ર ભણતા હતા. તેમાં એક શિષ્ય બહુમાનપૂર્વક ગુરુવિનય કરતો હતો. ગુરુ જે કંઈ કહે તે ચતુર્થ રીતે સ્વીકારતો હતો. ત્યારે બીજા શિષ્યમાં તે ગુણ નહોતો. એકવાર બંને શિષ્યો કાષ્ટાદિ લેવા જંગલમાં ગયા હતા. માર્ગની ધૂળમાં મોટા પગલા જોઈ એકે કહ્યું આગળ એક હાથી ચાલ્યો જાય છે. બીજાએ કહ્યું હાથી નહીં હાથણી જાય છે. તે હાથી આંખે કાણી છે. તેના ઉપર સઘવા ને સગર્ભા રાણી બેઠેલા જણાય છે. આજ-કાલમાં જ તેઓ પુત્રની માતા બનશે. આ સાંભળીને બીજાએ ઉકળીને કહ્યું જોયા વિના આવું અસંબદ્ધ શાને જોલે છે ? બીજાએ કહ્યું: આમાં અસંબદ્ધ જેવું કંઈ નથી. જ્ઞાનથી બધું જ જણાય છે. તમને આગળ જતાં વિશ્વાસ થઈ જશે.

તેઓ આગળ ચાલ્યા ને શહેરમાં આવતા તેઓને ખબર મળ્યા કે અહીંના રાણી-

આએ પુત્ર પ્રસન્ન્યો છે. શિષ્યને પ્રતીતિ તો થઈ. પણ સાથે સાથે ગુરુમહારાજ પર ખેદ પણ થયો. ચાલતા ચાલતા તેઓ કેઈ ગામની સીમમાં નદી કાંઠે આવ્યા. ત્યાં એક વૃદ્ધાએ પાણીનો ઘડો ભરી માથે મૂક્યો ને વિક્રાન્ સિદ્ધપુત્રના શિષ્યો બાણી તેમને પૂછ્યું ! સિદ્ધપુત્રો ! વર્ષોથી દેશાંતર ગયેલા મારા દિકરાના કેઈ વાવડ નથી તે ઘેર ક્યારે આવશે ? આટલું પૂછતા તે વૃદ્ધાના માથેથી ઘડો પડ્યો ને ફૂટી ગયો. તે જોઈ પેલા શિષ્યે કહ્યું ! ‘કેશી નાહી નાખ. હવે તારો પુત્ર કદી ઘેર નહી આવે તે મરી ગયો છે.’

આ સાંભળતા જ વૃદ્ધા ફસડાઈ પડી. ત્યાં બીજા શિષ્યે કહ્યું ‘મા ! શા માટે ખેદ કરો છો ? તમારો દિકરો ઘરે આવ્યો જ સમજો,’ આ સાંભળી કેશી ઉભી થઈ. પણ શંકા રહ્યા જ કરી કે ખંનેમાંથી કેણું નિમિત્તજ્ઞાની ! ખંને સમર્થ બાણકારના શિષ્યો ! વૃદ્ધા ઘરે જુવે છે તો દિકરો સાથે જ ઘરે આવેલ. વૃદ્ધાના આનંદનો પાર ન રહ્યો. તે ઘેલી ઘેલી થઈ વાલા દિકરાને કહે ‘હું પેલા નાના શિષ્યને મળીને તરત પાછી આવું’ ને વસ્ત્ર, મિઠાઈ ને રૂપીયા લઈ તે ઉતાવળે ઉતાવળે ગઈ ને નાના શિષ્યને આપતાં કહ્યું ‘તમે સાવ સાચું કહ્યું. હું તો સાવ ભાંગી પડી હતી. પણ તમારું જ્ઞાન ખરેખર !’

આ બધું જોઈ સાંભળી મોટા શિષ્યને ઘણું લાગી આવ્યું કે “ગુરુએ મને સારી રીતે ભણાવ્યો જ નથી. વિદ્યાનું રહસ્ય બધું આને જ શિખવાડ્યું લાગે છે. નહીં તો તે આટલું બધું ક્યાંથી જાણે ? પક્ષપાતી ગુરુનો જ બધો વાંક છે.”

ઈત્યાદિ સંકલ્પ-વિકલ્પ કરતો તે ગુરુ મહારાજ પાસે આવ્યો. ગુરુને જોતાં જ પેલા નાના શિષ્યને આનંદ આનંદ થઈ ગયો. આંખ પણ ભીની થઈ ગઈ. જાણે કેટલાય વર્ષે પાછો ગુરુને મળ્યો હોય ! અતિનમ્રતાથી તેણે ચરણવંદના કરી. ત્યારે પેલો તો અચ્છડ હતો તેમાં આજે ગુરુ ઉપર રોષ હોઈ વધારે જડ બન્યો. ગુરુએ કહ્યું “કેમ ભાઈ ! આજે આમ દૂર ઉભો છે ? પગે તો લાગ ” શિષ્યે કહ્યું : તમારા જેવા ગુરુઓ પણ આંતરુ રાખશે ને પક્ષપાત કરશે તો આ સંસારમાં કેઈને કાંઈ કહેવા જેવું રહેશે જ નહીં. ચંદ્ર પણ આગ વર્ષાવે તો કેને કહેવું ? ગુરુએ અચંભો પામતાં કહ્યું : તું આ શું જોલો છે ? મેં કદી પણ વિદ્યા આપવામાં કે આસ્નાય બતાવવામાં મન ચોર્યું નથી કે પડદો રાખ્યો નથી. શિષ્યે કહ્યું “જો તમે સાચું કહેતા હો તો આ તમારો વહાલો શિષ્ય શાથી હાથણી આદિનું સ્વરૂપ બાણી શક્યો ? કેમ મને કશું જ સમજાયું નહીં ?”

આ સાંભળી ગુરુએ નાના શિષ્યને જોલાવી પૂછ્યું. “વત્સ ! તેં શી રીતે જાણ્યું ! તે કહે” તેણે કહ્યું “આપના પસાયથી હું નમ્રતા-બહુમાનના લીધે માનસિક સ્વસ્થતા જાળવી શકું છું. તેથી ઊંડાણપૂર્વક વિમર્શ કરી શકાય છે. હાથી પગલા જોઈ મેં વિચાર્યું કે હાથીના પગલા સહુ જાણે છે. પણ આ હાથીનાં હથે કે હાથણીના ?

એમ વિચાર કરતાં તેણે કરેલ લઘુનીતિ (પીશાળ) થી જાણ્યું કે હાથીના પીશાળની ધાર આમ ન હોય. માટે હાથણી જ હોવી જોઈએ. તથા એક તરફના ઝાડપાન ને વેલાઓ સૂંઢથી ખેંચાયેલા-તૂટેલાને બીજી તરફના પરાં જોતાં લાગ્યું કે હાથણી કાણી હશે. આવી હાથણી ઉપર રાજ પરિવાર જ હોય. માર્ગમાં એક જગ્યાએ રાણી પિશાળ કરવા ઉતર્યા હશે. તેમની ચરણરેખા ધૂળ પર પડેલી જોવાથી જાણ્યું કે અતિ પુણ્યવતી રાણીનો પગ છે. તેમના વસ્ત્રનો છેડો ઝાંખરામાં ભરાયો હશે તે તેનો લાલ તાંતણો ત્યાં જોઈ મેં વિચાર્યું કે “રાણી સધવા છે. તે પીશાળ કરી ઉઠ્યા હશે ત્યારે પૃથ્વી પર હાથ મૂકી ઉભા થયા હતાં. તેમની હથેળી ધૂળમાં જોઈ મેં વિચાર્યું નિશ્ચય રાણી સગલી છે. તેમજ ઉઠતાં જમણો પગ પહેલો મૂક્યો હોઈ જાણ્યું કે તેમના ગર્ભમાં પુત્ર છે. તેમની ચાલ ઘણી જ મંદ હોઈ જાણ્યું કે પ્રસવકાળ ઘણો જ સમીપ છે. ઈત્યાદિ પ્રકારે મેં જે જાણ્યું. તે મારા ગુરુભાઈને કહ્યું” મોટાએ પૂછ્યું. ઘણું સારું કયું? પણ પેલી ડોશીના દિકરાની વાત કેવી રીતે કરી? ઘડો ફૂટવો એ તો મોટું અપશકન છે. આ વાત તો આખો સંસાર જાણે છે. તેણે ગુરુજીને કહ્યું “તાત! તે વૃદ્ધાએ જેવો પ્રશ્ન કર્યો કે તરત તેનો ઘડો પડ્યો ને ફૂટી ગયો. તે જોઈ મેં વિચાર્યું “જેમ માટીથી જૂદો પડેલો ઘડો માટીમાં અને પાણીથી ભરેલું પાણી ઘડામાંથી નિકળી પાછું પાણીમાં મળી ગયું તેમ વૃદ્ધાથી જૂદો પડેલો તેનો પુત્ર પાછો ઘરે આવ્યો જ હશે.” આ પ્રમાણે સાંભળી તેની સ્વચ્છમતિથી પ્રસન્ન થયેલા ગુરુએ બીજાને કહ્યું: હે વત્સ! તે મારો વિનય તો ઘણો કર્યો પણ હૃદયમાં બહુમાન ન હોવાથી યથાર્થ રીતે જ્ઞાન પરિણમ્યું નહીં. ત્યારે આ નાનો શિષ્ય-સ્વાભાવિક રીતે જ મારા પર બહુમાન રાખે છે. બહુમાન પૂર્વક વિનય હોય તો જ વૈનયિકી બુદ્ધિ સ્ફુરે છે. આમાં મારો દોષ નથી. આ પ્રમાણે વિનય હોવા છતાં બહુમાન અને અબહુમાનનું તાર-તમ્બ જાણવું.

વિનય અને બહુમાન આ બંનેથી યુક્ત શ્રી કુમારપાલ મહારાજનું દષ્ટાંત-

શ્રી કુમારપાલ મહારાજનું દષ્ટાંત

પાટણનાં મહારાજ કુમારપાલ ધર્મમાં સાવધાન અને જિનાગમ ઉપર અનન્ય નિષ્ઠાવાળા હતા. તેમણે શ્રી જિનાગમના એકવીશ લાંડારો લિપ્ત લિપ્ત સ્થળોએ કરાવ્યા હતા. આગમગ્રંથોમાં વળુંવેલા ત્રેસઠશલાકા પુરુષોના સ્વતંત્ર જીવન ચરિત્ર સાંભળવાની તેમને ઇચ્છા થતાં તેમણે કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રી હેમચંદ્રસૂરિજીને વિનંતિ કરી. શ્રી હેમચંદ્રસૂરિજીએ ૩૬૦૦૦ શ્લોક પ્રમાણ ત્રિષષ્ટિ શલાકા પુરુષ ચરિત્રની અદ્ભુત રચના કરી. આ ગ્રંથને રાજાએ ઉત્તમ લહિયા (લેખક) પાસે સોના તેમજ રૂપાની સ્થાહીથી લખાવી મહેલમાં પધરાવી રાત્રિ-જાગરણ કર્યું. પછી પ્રભાતે પોતાના પટ્ટહસ્તી પર પધરાવી તેના ઉપર છત્ર ધરી સોનાની ડાંડીવાળા ૭૨ ચામર વિંભવવા પૂર્વક ગાજતે-વાજતે મહામહોત્સવે ઉપાશ્રયે લાવ્યા. ત્યાં રત્નો, સોના-રૂપાથી ને પટ્ટકુળ આદિથી

બહુમાનપૂર્વક ગ્રંથોનું પૂજન કરી—ગુરુ મહારાજશ્રીનું વંદન—બહુમાન કરી ૭૨ સામંત રાજાઓ સહિત શ્રી કુમારપાળ રાજાએ વિધિપૂર્વક વ્યાખ્યાન સાંભળ્યું.

એજ પ્રમાણે અગિયાર અંગ અને બાર ઉપાંગ વગેરે સિદ્ધાંતોની એકેક નકલ સુવર્ણ આદિથી લખાવી અને વિધિપૂર્વક શ્રી હેમચંદ્રસૂરીશ્વરજીના શ્રીમુખેથી સાંભળી રાજાએ પોતાના સ્વાધ્યાય માટે યોગશાસ્ત્રના ૧૨ પ્રકાશ અને વીતરાગ સ્તવના ૨૦ પ્રકાશ, કુલ ૩૨ પ્રકાશો સુવર્ણાક્ષરે લખાવેલા. તેઓ દરરોજ મૌનપણે આ ૩૨ પ્રકાશનો અચૂક સ્વાધ્યાય કરતા. આ પોથીને દરરોજ પૂજતા. ‘પરમ ઉપકારી ગુરુવર્યશ્રી હેમચંદ્રસૂરીશ્વરજીએ રચેલા બધા જ ગ્રંથો મારે અવશ્ય લખાવવા.’ એવા અભિપ્રાય પૂર્વક તેમણે ૭૦૦ લહિયા જ્ઞાનશાળામાં લખવા બેસાડ્યા. એકવાર પ્રાતઃકાળમાં આચાર્યશ્રી તથા સર્વ સાધુ મહારાજોને વંદન કરી રાજા લેખશાળા બેઠા ગયા. તેમને કાગળ પર લખતા બેઠા ગુરુમહારાજને પૂછ્યું. આચાર્યશ્રીએ જણાવ્યું કે લખવાનું ઘણું છે અને તાડપત્રની ઘણી તંગી છે. માટે કાગળ પર લખાય છે.

આ સાંભળી લલિજત થયેલા રાજા વિચારે છે કે અહો! નવા ગ્રંથો રચવાની ગુરુમહારાજમાં કેવી અખંડ શક્તિ છે, ત્યારે હું એ લખાવવામાં પણ અશક્ત છું! મારું કેવું શ્રાવકપણું? આમ વિચારી ઉભા થઈ હાથ બેડી તેમણે ઉપવાસનું પરચક્ર ખાણ માગ્યું. ગુરુશ્રીએ પૂછ્યું આજે પર્વતિથિ વિના શાનો ઉપવાસ છે? રાજાએ કહ્યું ‘જ્યારે તાડપત્ર પૂરતા પ્રમાણમાં મળી રહે પછી જ હું પારણું કરીશ,’ આ સાંભળી આચાર્યદેવે કહ્યું તાડના ઝાડ અહીં ઘણા છેટે છે. તરત તો ક્યાંથી મળી શકે? ગુરુશ્રીએ તેમજ સામંતાદિએ સાદર સમજાવ્યા પણ તેમણે ઉપવાસ કર્યો જ. શ્રી સંઘે તેમની આ પ્રમાણે સ્તુતિ કરી.

અહો જિનાગમે મક્તિઃ, અહો ગુરુષુ ગૌરવમ્ ।

શ્રી કુમારમહીમર્તુઃ, અહો નિઃસીમસાહસમ્ ॥ ૧ ॥

અર્થ—અહો! શ્રી કુમારપાલભૂપાલની શ્રી જિનાગમમાં ઉત્કટ ભક્તિ છે, ગુરુમહારાજ ઉપર બહુમાનભર્યું ગૌરવ છે ને તેવું જ અદ્ભુત તેમનું સાહસ પણ નિઃસીમ છે.

શ્રી કુમારપાળ રાજા પોતાના ઉપવનમાં આવેલ ખરતાડવૃક્ષની સુગંધી દ્રવ્યોથી પૂજા કરી. પોતે બાણે મંત્રસિદ્ધ પુરુષ હોય તેમ સ્થિર સંકલ્પપૂર્વક બોલ્યા.

સ્વાત્મનીવ મતે જૈને, યદિ મે સાદરં મનઃ ।

યૂયં વ્રજત સર્વેઽપિ, શ્રી તાડદ્રુમતાં તદા ॥ ૧ ॥

અર્થ—ઓ ખરતાડ વૃક્ષો! પોતાના આત્માની જેમ જ મારું મન જો શ્રી જિનમતમાં આદરવાળું હોય તો તમે તાડવૃક્ષપણાને પામો. એમ કહી રાજાએ પોતાનો સુવર્ણ હાર એક વૃક્ષના સ્કંધ ઉપર પહેરાવ્યો અને મહેલમાં આવી ધર્મમાં તત્પર બન્યા. તેમની નિષ્ઠા, ભક્તિ અને સત્ત્વ બેઠા શાસનદેવે ખરતાડવૃક્ષોને તાડવૃક્ષ બનાવી દીધા.

સવારના પહોરમાં તો વનમાળીએ આ વૃત્તાંત વિસ્મયપૂર્વક રાજને કહ્યો. રાજ તે જોઈ ખૂબ જ પ્રસુદ્ધિત થયા ને વનપાલકને ઉચિતદાન આપી રાજ કર્યો. દેવપૂનદિથી પરવારી તાડના પત્રો લઈ ઉપાશ્રયે આવ્યા ને વંદના કરી ગુરુ ચરણે મુક્યાં. ગુરુમહારાજના પૂછવાથી રાજએ વિનયપૂર્વક આખી ઘટના કહી બેથી આખી સલા ચક્રિત થઈ. રાજ અને સલાસહિત શ્રી હેમચંદ્રસૂરિજી રાજઉપવનમાં પધાર્યા ને કાને પાણુ નહી સાંભળી ખીના સહુએ નજરે નિહાળી. બ્રાહ્મણાદિ તેમજ બૌદ્ધાદિ અન્યમતાવલંખી પણ ખરતાડના વૃક્ષોને શુદ્ધ તાડના વૃક્ષમાં પરિણત થયેલા જાણી અચંભો પામ્યા. એ અવસરે શ્રી હેમચંદ્રસૂરીશ્વરજીના મુખથી આ પ્રમાણે શ્લોક સરી પડ્યો.

અસ્ત્યેવાતિશયો મહાન્ ભુવનવિદ્ધર્મસ્ય ધર્માન્તરાદ્,

ચચ્છક્ત્યાત્ર યુગેપિ તાડતસ્વઃ શ્રીતાડતામાગતાઃ ।

શ્રીચ્છાન્દસ્ય ન સૌરમં યદિ ભવેદન્યદ્રુતઃ પુષ્કલં,

તદ્યોગેન તદા કથં સુરમિતાં દુર્ગન્ધયઃ પ્રાપ્તુયુઃ ॥ ૧ ॥

અર્થ:- વિશ્વપ્રસિદ્ધ શ્રી જિનકથિત ધર્મનો ધર્માન્તર કરતાં મહાન અતિશય છે, કે જેની શક્તિથી આ કલિયુગમાં પણ ખરતાડના વૃક્ષો શ્રીતાડસ્વરૂપ થઈ ગયા, અને તે યોગ્ય જ છે, કારણ કે અન્ય વૃક્ષો કરતાં સુખડના વૃક્ષમાં અધિક સુગંધ ન હોય તો સુખડના સંસર્ગથી દુર્ગંધી અન્ય વૃક્ષો સુગંધિત કેવી રીતે થાય ? પછી આચાર્ય-દેવે ગુર્જરાધિપતિ કુમારપાળને કહ્યું : મહારાજ ! આ યુગમાં તમારા જેવા રાજ હોઈને જ શ્રી જિનાગમનો વિસ્તાર થયો છે. ત્રિકરણશુદ્ધ શ્રુતલક્ષિત તથા બહુમાનનું આ વિસ્મયકારી દ્રશ્ય તમને અહીં જ મળ્યું છે. ઇત્યાદિ ગુરુમુખે પોતાની પ્રશંસા નમ્રમુખે રાજ સાંભળી રહ્યા. અંતઃકરણની લક્ષિતથી જ્ઞાન-જ્ઞાનીના અનેક પ્રકારના બહુમાન પૂર્વક એક જ ઉપવાસથી શાસનદેવે જેનો મહિમા કર્યો છે. અને તેથી જ જેનો સવિશેષ અભ્યુદય પૂર્વકનો પ્રતાપ, પ્રભાવ અને વૈભવ વિસ્તાર પામ્યો છે એવા તે ઉત્તમ શ્રાવકે મહિલમાં આવી મોટા ઉત્સવપૂર્વક પારણું કર્યું. રાજના ઉપવનમાં ઉપજેલા તે સ્ત્રીણ તાડપત્રોપર લહિયાઓએ શ્રી હેમચંદ્રસૂરિજીના અનેક ગ્રંથો લખ્યા.

શ્રી કુમારપાળ મહારાજ જ્ઞાન-જ્ઞાની ઉપર સહર્ષ બહુમાનને ધારણ કરતા અલૌકિક ને શુદ્ધ શ્રાવકપણું પામ્યા.

ચોથો આચાર-ઉપધાન વહન.

ઉપધાનતપસ્તપ્ત્વા, આવશ્યકં પઠેદ્ ગૃહી ।

યોગૈશ્વાસાગમાન્ સાધુ-રિત્યાચારચતુર્થકઃ ॥ ૧ ॥

અર્થ—ઉપધાનતપની આરાધના કરીને શ્રાવકે આવશ્યકાદિ સૂત્રો લાણવા જોઈએ અને યોગોદ્વહન કરીને સાધુમહારાજોએ આગમ લાણવા જોઈએ. આ ચોથો જ્ઞાનાચાર છે.

શ્રુત અધ્યયનની લાવનાવાળા શ્રાવકે ઉપધાનતપ કરવા પૂર્વક આવશ્યકાદિ લાણવાં જોઈએ. ઉપ એટલે સમીપે ‘ધીયતે’ એટલે ધારણ કરાય તે ઉપધાન. અર્થાત્ આત્માની સમીપે રહી, તપ વડે જ્ઞાનને ધારણ કરાય તે ઉપધાન.

સાધુ મહારાજને આવશ્યકાદિ શ્રુત લાણવા માટે આગાઠ અને અનાગાઠ એમ બે પ્રકારના યોગ સિદ્ધાંતથી અવિરુદ્ધ એવી સ્વસામાચારી પ્રમાણે જાણવાં. શ્રાવકોને પંચમંગલ મહાશ્રુતસ્કંધ (નવકાર મંત્ર) આદિ સૂત્રની આરાધના માટે શ્રી મહાનિશીથ આદિ સૂત્રમાં જણાવેલા છ ઉપધાન પ્રસિદ્ધ જ છે. જેમ સાધુઓને યોગવહન કર્યા વિનાં સિદ્ધાંતનું અધ્યયન સૂઝતું નથી તેમ શ્રાવકોને પણ પંચપરમેષ્ઠિ મહામંત્રાદિ લાણવા-ગણવાનું સૂઝે નહીં, કદપે નહીં. મહાનિશીથ સૂત્રમાં જણાવ્યું છે કે અકાળ, અવિનય, અખલુમાન તથા અનુપધાન આદિ જ્ઞાન સંબંધી આઠ અનાચારમાં ઉપધાન નહીં કરવા રૂપ અનાચાર મોટો દોષ છે. જેઓ ઉપધાનવહન કે યોગવહનના વિધિ પ્રત્યે અનાદર કે મંદાદર રાખનારા છે તેમણે પૂર્વાચાર્યો તથા સૂત્રોના વાક્યોનું અવલોકન કરવું જોઈએ.

શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના ચોત્રીશમા અધ્યયનમાં, શ્રી સમવાયાંગ સૂત્રના બત્રીસમા સમવાયમાં તથા યોગસંગ્રહના ત્રીજા યોગમાં આ વિષયનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ છે, જે જિજ્ઞાસુઓએ અવશ્ય જોવો.

યોગ એટલે મન-વચન કાયાના યોગ ન સમજવા. કારણ કે યોગ અને વહન એ સમાનાધિકરણ શબ્દ છે, તે યોગથી વહન શબ્દ જૂદો નથી. યોગવહન એટલે તપ-ક્રિયાપૂર્વક જ્ઞાનાર્જન. જે ગીતાર્થો પોતાના સસુદાયમાં પરંપરાએ ચાલી આવતી સમાચારી અનુસાર શિષ્યોને કરાવે છે. શ્રી ઠાણાંગ સૂત્રના ત્રીજા ઠાણામાં કહ્યું છે કે—સાધુ ત્રણ સ્થાનકથી સંપન્ન થવા વડે અનાદિ અનંત ચાતુર્ગતિક સંસાર અટવીનું ઉલ્લંઘન કરે છે, તે આ પ્રમાણે—નિયાણું ન કરવાથી, દ્વિસંપન્ન (સમ્યક્ત્વ) પણાથી અને યોગવહન કરવાથી. તેમજ તેના દશમા ઠાણામાં કહ્યું છે કે—જીવો દશ સ્થાનકવડે આગામી કાળમાં શુભ તથા ભદ્રક પરિણામ પામે છે, તે આ પ્રમાણે—નિયાણું ન કરવાથી, દ્વિસંપન્નપણાથી, યોગવહન કરવાથી, ક્ષમાશુણ ધારણ કરવાથી. ઈત્યાદિ.

તથા સર્વયોગોદ્ધત વિધિના રહસ્યભૂત ત્રીજા અનુયોગદ્વારમાં કહ્યું છે કે—મતિ, શ્રુત, અવધિ, મનઃપર્ચવ અને કેવળ આ પાંચ જ્ઞાનના પ્રકાર છે. તેમાં ચાર જ્ઞાન સ્થાપનાએ સ્થાપવા યોગ્ય છે, તે ચાર જ્ઞાનના ઉદ્દેશ, સમુદ્દેશ કે અનુજ્ઞા નથી ત્યારે શ્રુત-જ્ઞાનના ઉદ્દેશ, સમુદ્દેશ, અનુજ્ઞા અને અનુયોગ છે. ઇત્યાદિ શ્રી ભગવતીસૂત્રના છેલ્લા ભાગમાં યોગવિધિ જણાવેલો છે, તેમજ નંદીસૂત્રમાં શ્રુતના ઉદ્દેશ અને સમુદ્દેશના કાળ કહેલા છે. શ્રી આચારાંગમાં કહ્યું છે કે—અગ્યાર અંગમાં પ્રથમ (આચારાંગ) અંગમાં એ શ્રુતસ્કંધ છે. પચ્ચીશ અધ્યયન છે અને પચાસ ઉદ્દેશકાળ છે. ઇત્યાદિ. અહીં કાળ શબ્દથી કાળ ગ્રહણનો વિધિ સમજવો. કેમકે ઉત્તરાધ્યયનના છવીશમા અધ્યયનમાં કહ્યું છે કે—‘ચાર કાળગ્રહણ છે’ તે યોગવિધિમાં જ ઉચિત છે.

અહીં કોઈ એમ વિચારે કે ઉપધાન તથા યોગવહન અનિવાર્ય કે અતિ આવશ્યક નથી. ‘શ્રુતનું અધ્યયન તો સહુએ સર્વદા કરવું જોઈએ.’ ઇત્યાદિ કહે તો તે ઉચિત નથી. કારણ કે તેથી તીર્થંકર ભગવંતની આશાતના થાય છે અને શ્રાવક આદિને આચારાંગાદિ જે સૂત્રાધ્યયન નિષિદ્ધ છે તે નિષિદ્ધાચરણનો મહાદોષ લાગે છે. આ બાબત સાતમા અંગ (ઉપાસકદશાંગ) માં કહ્યું છે કે ‘કામદેવ નામના શ્રાવક શ્રમણ ભગવંત મહાવીરદેવને વાંદવા સમવસરણમાં આવ્યા. તેમને પાછલી રાતે પૌષ્પ-શાલામાં થયેલા ત્રણ મોટા ઉપસર્ગ, પરમાત્માએ પર્ષદા સમક્ષ કહ્યા પછી ત્યાં ઉપ-સ્થિત ઘણા સાધુઓ અને સાધ્વીઓ સમક્ષ તેમણે ફરમાવ્યું.’

‘હે આર્યો ! ગૃહસ્થ એવા આ શ્રમણોપાસક (શ્રાવક) ઘરમાં રહેવા છતાં પણ દેવ, મનુષ્ય કે પશુએ કરેલા ઉપસર્ગો સમ્યક્ પ્રકારે સહન કરે છે, તો પછી દ્વાદશાંગીનો અભ્યાસ કરનારા શ્રમણ નિર્ઝંથાએ તો દેવ-મનુષ્ય કે તિર્યંચે કરેલા ઉપસર્ગોને સમ્યક્ પ્રકારે સહન કરવા જ જોઈએ.’ અહીં સૂત્રના આલોપકમાં સાધુઓને જ દ્વાદશાંગીના ધારક કહ્યા ને તેથી શ્રાવકોથી વૈશિષ્ઠ્ય જણાવ્યું. અર્થાત્ સાધુઓ જ અંગસૂત્રના ધારક હોય. શ્રી પંચમાંગ ભગવતીસૂત્રમાં કહ્યું છે કે “ત્યાં તુંગીયા નગરીમાં ઘણા શ્રાવકો વસે છે, તેઓ ઋદ્ધિમંત અને યાવત્ કોઈથી પરાલવ ન પામે તેવા છે. ઇવ-અણુવ આદિ નવતત્ત્વના જાણુ, નિર્ઝંથ પ્રવચન (જૈન મત)માં શંકા વગરના, શ્રુતના અર્થને પામેલા, અર્થને ગ્રહણ કરનારા, (ભોજન સમયે) ઘરના બારણા ઉઘાડાં રાખનારા તથા પરઘરમાં નહીં જનારા છે.” ઇત્યાદિ.

આ રીતે શ્રાવકોનું વર્ણન ઉપાસકદશાંગ, ઉવવાઈ સૂત્ર તથા સ્થાનાંગ આદિમાં જણાવેલ છે. આગમોમાં જ્યાં જ્યાં શ્રાવકોનું વિશેષણ અપાયું ત્યાં ‘લદ્ધદ્દા’ કહેવામાં આવ્યું છે. (લદ્ધદ્દા એટલે પ્રાપ્ત કર્યાં છે અર્થ જોણે તે.) પણ કશે જ ‘લદ્ધ-સુત્તા’ (પ્રાપ્ત કર્યાં છે સૂત્રો જોણે) કહેવામાં આવ્યું નથી. તેમજ સર્વ સ્થાને સિદ્ધાંત=આગમને નિર્ઝંથ પ્રવચન એટલે કે ‘નિર્ઝંથ મુનિઓના શાસ્ત્ર’ એવું કહ્યું છે પણ શ્રાવકનો નામનિર્દેશ પણ જણાવ્યો નથી. શ્રાવકના ત્રણ પ્રકારના મનોરથમાં સૂત્ર

લણવાનો મનોરથ કહ્યો નથી પણ સાધુ મહારાજ માટે ત્રીજા સ્થાનમાં જણાવ્યું છે કે સાધુ ત્રણ પ્રકારે મહાનિર્જરા કરી લવનો અંત લાવે તે એવા મનોરથો રાખે કે હું ક્યારે ઘણું કે થોડું શ્રુત લાણીશ ? એકાકી વિચરવાની પ્રતિમા ધારણ કરી ક્યારે વિચરીશ ? અને અંત સમયને યોગ્ય સંલેખના ક્યારે આદરીશ ? ”

શ્રાવક પણ ત્રણ પ્રકારે મહાનિર્જરા કરી લવનો અંત લાવે. તે વિચારે કે ‘ક્યારે હું થોડો કે વધુ પરિચ્છેદ છોડીશ ? હું ક્યારે લોચ કરવાપૂર્વક ઘર છોડીને સાધુપણને પામીશ ? અને ફરીને મરવું ન પડે તેવી સંલેખના આદરી શુભ ધ્યાનમાં રમણ કરતો, આહાર પાણીના પરચક્ષણ કરીને મૃત્યુની વાંછા વિના પાદપોષગમ અનશન ધારણ કરીને ક્યારે રહીશ ? આમ મન, વચન અને કાયાએ ફરીને સદા જગત રહેતો શ્રાવક મહાનિર્જરા કરે-લવનો અંત કરે.”

શ્રી સૂચગડાંગ સૂત્રના નવમા અધ્યયનમાં કહ્યું છે કે—

મેહે દીવં અપાસંતા, પુરીસાદાણિયા નરા ।

તે ધીરા વંધનમુક્તા, નાવકંઠંતિ જીવિઅં ॥ ૧ ॥

અર્થ—ઘરે-ગૃસ્થાવાસમાં (લાવશ્રુતજ્ઞાનરૂપ) દીપકને નહીં જ્વેતારા એવા પુરુષાદ્વાનીય (પુરુષોમાં આદેય નામકર્મવાળા) ધીર પુરુષો (સંસાર રૂપ) અંધનથી મુક્ત થવા (સંયમ રહિત) જીવનનો અલિલાષ રાખતા નથી. અર્થાત્ શ્રુતજ્ઞાનના અર્થી સંયમ જ સ્વીકારે છે.

વળી યોગોદ્ધત્તન કર્યા વિના જ કોઈ સાધુ શ્રુતાભ્યાસ કરે તો તેને તીર્થંકર અદત્તનો દોષ લાગે છે. શ્રી પ્રશ્નવ્યાકરણ સૂત્રમાં જણાવ્યું છે કે—‘તે સર્વ તીર્થંકર ભગવંતત્ત્વં સુભાષિત દશ પ્રકારત્ત્વં છે. તે ૧ ચૌદપૂર્વધરોએ પ્રગટપણે જાણ્યું. ૨ મહામુનિઓને આપ્યું. તથા ૩ દેવેન્દ્રો તથા નરેન્દ્રોને તેનો અર્થ સમજાવ્યો. આદિ.’ આ પાઠથી એમ જણાવાયું છે કે પ્રભુજીએ સાધુઓને શ્રુત આપ્યું અને સર્વ દેવો તથા માનવોને તેનો અર્થ સમજાવ્યો. માટે શ્રાવકોને સૂત્ર લણવાનો અધિકાર નથી એમ સમજવું. અને જેને શ્રુતાધ્યયનની ઈચ્છા થઈ હોય તેણે પ્રથમ તો વ્યાકરણમાં ખતાવેલ ભેદ જાણવા જોઈએ. આ ખાખત પ્રશ્નવ્યાકરણમાં સત્ય કેવી રીતે જોલવું ? એવો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત કરી તેના ઉત્તરમાં દ્રવ્યથી સત્ય જોલવું, પર્યાયથી સત્ય જોલવું. ઈત્યાદિ પાઠમાં આગળ જણાવાયું છે કે નામ, આખ્યાત, ઉપસર્ગ, નિપાત, તદ્ધિત, સમાસ, સન્ધિ, પદ હેતુ, યૌગિક, ઉણાદિ, ક્રિયાવિધાન, ધાતુ, સ્વર, વલક્ષિત અને વર્ણ આ સર્વ ભેદને જાણે તેજ સાચો વક્તા કહેવાય. અન્ય નહીં. વળી જે વિગય ખાવામાં આસક્ત હોય તે શ્રુત લણવામાં અનધિકારી કહેવાય છે. શ્રી સ્થાનાંગ સૂત્રમાં જણાવ્યું છે કે આ ત્રણ આત્માઓ વાચનાને અયોગ્ય છે. ૧ વિનય રહિત, ૨ વિગય વાપરવામાં આસક્ત અને ૩ કોધ-યુક્ત ચિત્તવાળા. આ ત્રણ શુણવાળા જીવો વાચના માટે યોગ્ય છે; ૧ વિનયી,

વિગયમાં અનાસક્ત તથા ૩ કોધના ત્યાગી. તથા અઠ્ઠાવીશ અસ્વાધ્યાકાળ કહ્યાં છે, તે સમયે સાધુ-સાધ્વીએ શ્રુત અધ્યયન ન કરાય.

ત્યાં પણ સાધુ-સાધ્વીને ઉદેશી કહ્યું પણ શ્રાવકને ગણ્યા નથી. તે જ બાબત શ્રી હાણાંગ સૂત્રમાં સમજાવી છે કે સાધુ-સાધ્વીને ચાર મહાપડવાના દિવસે સ્વાધ્યાય ન કરવે. તે ૧ આષાઢ માસનો પડવો, ૨ કાર્તિકમાસનો પડવો, ૩ ફાગણમાસનો પડવો, અને ૪ આસોમાસનો પડવો. તથા ચાર સંધ્યા સમયે પણ સ્વાધ્યાય કરવો નહીં; ૧ પ્રભાત કાળે, ૨ સંધ્યા કાળે, ૩ મધ્યાહ્ન સમયે અને ૪ મધ્યરાત્રે. દશ પ્રકારે અંતરિક્ષ અસ્વાધ્યાય તથા દશ પ્રકારે ઔદારિક અસ્વાધ્યાય પણ જણાવેલ છે. આમ એકંદરે સર્વ મળી અઠ્ઠાવીશ પ્રકારનો અસ્વાધ્યાય જાણવો. ઇત્યાદિ અનેક સ્થાને અસ્વાધ્યાયમાં શ્રુત લખવાનો નિષેધ સાધુઓને ઉદેશીને કર્યો છે. ત્યાં પણ શ્રાવકને ગણ્યા નથી. તેમજ નિશીથસૂત્રમાં શ્રાવકોને વાચના આપનાર સાધુઓને માટે પ્રાયશ્ચિતનું વિધાન છે કે ‘જે સાધુ અન્ય તીર્થી અથવા ગૃહસ્થ શ્રાવકને વાચના આપે તેને પ્રાયશ્ચિત લાગે.’ માટે સૂત્ર-સિદ્ધાંત-જિનાગમના અધિકારી સાધુઓ જ છે. તેમ જાણવું.

કોઈને એવો વિચાર આવે કે-યોગોદ્ધત્ત કરીને જ સૂત્ર લખવામાં આવે તો ઘણો સમય એમ જ ચાલ્યો જાય. ત્યારે ધન્ના નામના અણુગાર થોડા જ સમયમાં અગિયાર અંગના અભ્યાસી થયા એમ કહેવાયું છે. તો આમાં યોગોદ્ધત્તનો નિયમ ક્યાં રહ્યો? પણ આ વિચાર સિદ્ધાંતના પરમાર્થને નહીં જાણતા આત્માને જ આવે. કારણ કે શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ સિદ્ધાંતમાં પાંચ પ્રકારના વ્યવહાર બતાવ્યા છે. તેમાંથી જે કાળે જે વ્યવહાર પ્રવર્તતો હોય તે કાળે તે વ્યવહાર અનુસાર પ્રવર્તવું અનિવાર્ય હોય છે અન્યથા શ્રી જિનેશ્વરદેવની જ આજ્ઞાનો ભંગ ઉભો થાય છે. તે ધન્ના અણુગાર આદિ આગમ વ્યવહારી હતા. આવા સુજ્ઞ આત્માની વર્તમાનમાં તુલના કરવી સમુચિત નથી. કેમકે વર્તમાનમાં શ્રુતકેવળી આદિનો અભાવ હોઈ જિતવ્યવહાર જ મુખ્ય છે. શ્રી નેમિનાથ ભગવાને ગજસુકુમાલમુનિને દીક્ષાના દિવસે જ એકાકી પ્રતિમા વહન કરવાની આજ્ઞા લાલ જાણીને આપી હતી. તેથી તે ઉદ્ઘાટણ બધાય માટે ન જ હોઈ શકે. ‘કેમે કરીને ક્રિયા કરવાથી ગુણ વધે છે.’ ઇત્યાદિ વિચારી અન્યથા યુક્તિઓ કરવી યોગ્ય નથી.

કોઈને શંકા થાય કે શાસ્ત્રમાં શ્રાવકોને ‘સુઅપરિગ્ગહિઆ’ એટલે ‘સૂત્રને ગ્રહણ કરનારા’ એમ કહ્યું છે. તેથી જણાય છે કે ‘શ્રાવકે પણ શ્રુતનો અભ્યાસ કરી શકાય’ તેનો ઉત્તર જણાવે છે કે આ પાઠના શ્રુતનો આશય આવશ્યક સૂત્રથી છે. અને તેની પણ ઉપધાન પૂર્વકે લખવાની લલામણ કરવામાં આવી છે. ‘સુઅપરિગ્ગહિઆ’ આ પાઠ નંદિસૂત્રનો છે ને તરત ‘તત્ત્વોચ્છાણાઈ’ (તપ ઉપધાનાદિ પૂર્વક) એ પાઠ કહ્યો છે. ફરી શંકા થાય કે ‘તો આવશ્યકસૂત્ર લખવાની પણ છુટ્ટી ન જોઈએ. તેનો પણ નિષેધ કરવો જોઈએ કે

આના પણ સાધુઓ જ અધિકારી છે. તેનો ઉત્તર આપતા જણાવે છે શ્રી અનુયોગદ્વાર સૂત્રમાં જણાવ્યું છે કે—

સમણેણ સાવણ વાઙ્વસ્સં કાયવ્વં હવ્હ જમ્હા ।

અતો અહ નિસિસ્સય, તમ્હા આવસ્સયં નામ ॥ ૧ ॥

અર્થ—શ્રમણ તેમજ શ્રાવકે રાત્રિએ તેમજ દિવસે આ ક્રિયા અવશ્ય કરવાની હોઈ તેને આવશ્યક કહેવામાં આવે છે.

આ વચને આવશ્યકસૂત્ર વિધિપૂર્વક વાંચવા લાણવા યોગ્ય છે, અને કારણ વિશેષે તો છ જીવનિકા અધ્યયન લાણવામાં દોષ નથી એમ ચૂર્ણીમાં કહ્યું છે.

અથવા ‘જે કોઈ આ મર્યાદા-નિયંત્રણ ન ઇચ્છે. વિનય તથા ઉપધાનાદિ વિના નવકાર આદિ શ્રુતજ્ઞાન લણે-લણાવે કે લણતા-લણાવતાની અનુમોદના કરે તેને ધર્મ-પ્રિય ન જાણવો. તેણે ગુરુમહારાજની, અતીત, વર્તમાન અને અનાગત તીર્થંકરોની અને શ્રુતજ્ઞાનની આશાતના કરી છે. એમ જાણવું. તે આત્માને અનંતકાળ સંસારમાં ભ્રમણ અને અનેક નિયંત્રણો સહવી પડે છે. ઇત્યાદિ શ્રી મહાનિશીથસૂત્રના આલોપકથી અધે ઉપધાનનો વિધિ જાણવો. વર્તમાનકાળમાં દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળાદિની અપેક્ષાએ, લાલા-લાલને કારણે ઉપધાન તપ વહન કર્યા પૂર્વે સૂત્ર લાણવાની આચરણ જણાય છે. કિંતુ આ આચરણ શ્રી જિનેશ્વરદેવની આજ્ઞારૂપ જ જાણવી જોઈએ, કેમકે—

અસદાઙ્ગણવજ્જં ગીયથઅવારિઅંતિ મજ્જથ્યા ।

આચરણા વિહુ આણત્તિ, વચણઓ સુવહુમન્નંતિ ॥ ૧ ॥

અર્થ—અશઠ એવા પ્રાણપુરુષોથી આચીર્ણ અનવધ-નિષ્પાપ આચરણ, જેનું મધ્યસ્થ અને ગીતાર્થ પુરુષોએ વારણ કર્યું નથી એવી આચરણ પણ ભગવાન જિનેશ્વરદેવની જ આજ્ઞા છે. એ વચનથી તે તે આચરણને પણ બહુમાનપૂર્વક માનવામાં આવે છે.

જેણે બાળવય આદિ કારણે ઉપધાન કર્યા વિના જ નવકાર આદિ સૂત્રોનું અધ્યયન કર્યું હોય તેણે પોતાની શક્તિ અનુસાર અવશ્ય ઉપધાનની આરાધના કરવી જોઈએ. ત્યાં સુધી કહેવામાં આવ્યું છે કે કદાચ ગુરુમહારાજનો યોગ ન મળે તો નિપુણ શ્રાવકે સ્થાપનાચાર્યજીની સમક્ષ ઉપધાનની સર્વ વિધિ કરવી, પણ આ ઉત્તમ અનુષ્ઠાન આજસમાં જોતું નહીં. આ વાત હીરપ્રશ્નમાં પણ છે. માત્ર સંસાર ને વ્યવહારના કામકાજમાં અત્યંત વ્યગ્ર ને વ્યસ્ત રહેવાને કારણે કે પ્રમાદના વશે જેઓ ઉપધાન તપ આરાધતાં નથી તેમનો નવકાર જાણવો, દેવવંદન કરવું, ઇર્ષ્યાવહી પડિશ્કમવી, તથા પ્રતિક્રમણાદિ ક્રિયા આખા જન્મારામાં પણ નિર્દોષ નથી કહેવાતા, ભવાંતરમાં પણ તેમને તે તે ક્રિયાનો નિર્દોષ લાભ મળવામાં પણ કઠિનાઈ પડે, માટે ક્રિયાની શુદ્ધિ અને અધિકારિત્વ માટે શ્રાવક-શ્રાવિકાઓએ અવશ્ય છએ ઉપધાન વહન કરવા જોઈએ. જેથી સર્વત્ર સુખની પ્રાપ્તિ થાય.

યોગનું બહુમાન

યોગક્રિયાં વિના સાધુઃ, સૂત્રં પઠેન્ન પાઠ્યેત્ ।

દુષ્કર્માણિ વિલીયન્તે, શ્રુતદેવી વરદા સદા ॥ ૧ ॥

અર્થ—યોગક્રિયા કર્યા વિના સાધુએ સૂત્ર લખાય નહીં ને લખાવાય નહીં. યોગ કરવાથી માત્ર તે તે સૂત્રો ને અધિકાર જ નથી મળતો, પણ તેથી દુષ્કર્મનો નાશ-ક્ષયોપશમ થાય છે તેમજ શ્રુતદેવતા સદા ઇચ્છિતને આપનાર થાય છે. આ બાબત શ્રીમાસતુસમુન્નિતું દષ્ટાંત આ પ્રમાણે છે—

પાટલીપુત્રમાં બે ભાઈઓ વેપાર વાણિજ્ય કરી જીવિકા ચલાવતા હતા. તેમણે એકવાર ગુરુમહારાજ પાસે ધર્મની શ્રેષ્ઠતાનું પ્રવચન સાંભળ્યું, વૈરાગ્યભાવ વૃદ્ધિ પામતા તેમણે દીક્ષા લીધી. તેમાં એક ભાઈએ લણવાનો પ્રયત્ન જ ન કર્યો ને બીજા ક્ષયોપશમ સારો હોઈ બહુશ્રુત થયા અને આચાર્યપદવી પણ પામ્યા. તેઓ વાંચ્યો શિષ્યસમુદાયના નાયક થયા. સાધુઓને તેઓ વાંચના આપતા, તેમાં કેઈ શંકા-સંદેહ થતા અવારનવાર તે સાધુઓ તે તે સૂત્રાદિ સમજવા આવતા. આમ થવાથી ક્રિયા અને પઠન-પાઠનમાં સઘળો સમય વીતી જતાં વિશ્રાંતિ મળતી નહીં. કેઈવાર તો રાત્રે પણ નિદ્રાનો અવકાશ ન મળતો. આમ કરતાં ભાગભેગે તેમને જ્ઞાનાવરણીયકર્મનો ઉદય થતાં વિચાર આવ્યો કે હું શાસ્ત્રોનો પાર પામ્યો એનું જ આ દુઃખ છે, ક્ષણવાર પણ નીરાંત નથી. ધન્ય જીવન તો મારા આ અલણ ભાઈનું, છે જરાય ચિંતા કે ભાર ? એય નીરાંતે આહાર કરીને જાંઘે છે. ઇત્યાદિ વિચાર કરતાં “મૂર્ક્ષત્વં हि सखे ? ममापि रुचितं” એ પ્રલોકનું ચિંતન કરી, હું હવે આ ફલેશથી છુટું, એવો વિચાર તો કર્યો જ કરતા હતા ત્યાં એક વખત બધા સાધુઓ ખાસ કારણે કશે બહાર ગયા હતા ત્યારે છટકી જવાનો અવસર મળ્યો જાણી તેઓ નગર બહાર ચાલી આવ્યા. કૌમુદી પર્વ ચાલતું હોઈ ગામની સીમામાં એક મોટો સ્તંભ રોપી લોકોએ શણગાર્યો હતો ને તેના ફરતા સારા કપડા પહેરી લોકો બેઠા હતા ને ગીત-સંગીતની રંગીન સભા જામી હતી. આચાર્ય એક તરફ ઉભા રહી આ કૌતૂહલેતા હતા, ત્યાં ઉત્સવ પૂરો થતાં થાંભલા પરથી વસ્ત્રાભૂષણનો શણગાર ઉતારી લોકો ચાલતા થયા. થડ જેવો એકલો થાંભલો ઉજ્જડ સીમમાં રહી ગયો ને કાગડાઓએ ત્યાં કાગારોળ કરી મૂકી. આચાર્ય મહારાજે આ જોઈ વિચાર્યું કે “માણસોનો સમૂહ હતો તેથી થાંભલો શણગાર્યો હતો ને માણસોથી જ તેની શોભા હતી. એ માણસો ચાલ્યા જતાં થાંભલો હાડપીંજર જેવો લાગે છે. ખરેખર પરિવારથી પરિવરેલાની જ શોભા છે. એકલાની કશી શોભા નથી. શિષ્યાદિ પરિવાર અને ધર્મથી બ્રહ્મ થઈ એકલા વિચરવાનો વિચાર કરનાર મને ધિક્કાર

છે” ઇત્યાદિ વિચારતા તેઓ ઉપાશ્રયે પાછા ફર્યા. પ્રાયશ્ચિત્ત લઈ તે પાપની નિંદા ગહાં કરી છતાં દુર્ભાવનાથી બાંધેલું જ્ઞાનાવરણીય કર્મ નષ્ટ ન થયું. પછી તો તેમણે શુદ્ધ ચારિત્ર પાળ્યું, અંતે અણસણ પણ ક્યું ને કાળ કરી સ્વર્ગે ગયા.

દેવલોકનું આયુ પૂર્ણ કરી તેઓ રખારીને ત્યાં પુત્ર તરીકે અવતર્યા. યુવાન થતાં તેના લગ્ન થયા ને તેને એક રૂપાળી દીકરી પણ થઈ. એ તરૂણ થતાં તેનું રૂપ પણ ખીલી ઉઠ્યું. હંમેશાની જેમ એકવાર ઘણા રખારી પોતપોતાના ગાડા ભરી ખીન્ન ગામ ઘી વેચવા ચાલ્યા. આ રખારી પણ ચાલ્યા ને કાંઈ કાર્યવશ તેની દિકરી પણ સાથે આવી. તે ગાડું હાંકતી હતી. તેને જોઈ ખીન્ન ગાડીવાળાનાં મન ખગડ્યાં. મોહાંધ થવાથી તેઓ એટલા વ્યથ થઈ ગયા કે માર્ગ છોડી આડા માર્ગે ગાડા હાંકવા લાગ્યાં ને તેમ કરવાથી તેમના ગાડા ઘડાઘડ લાંગવા લાગ્યા. આ જાણી પેલા રખારી બાપે વિચાર્યું “આ સંસારની વૃત્તિ-પ્રવૃત્તિને ધિક્કાર છે. અસાર અને મળ-મૂત્રની મશક જેવા સ્ત્રીના શરીરમાં બધાં જ મુગ્ધ ને કામાંધ બને છે અને પોતાના હિતાહિતને પણ સમજતા નથી.” આમ અશુચિત્વાદિ ભાવના ભાવતાં વૈરાગ્ય ઉપજ્યો. ઘી વેચી પોતાને ઘેર આવ્યો.. પુત્રીને યોગ્ય સ્થાને પરણાવી અને એમાં સદ્ગુરુનો સમાગમ થતાં દીક્ષા લીધી. આવશ્યકાદિસૂત્રના યોગ કરી અનુક્રમે ઉત્તરાધ્યયનના યોગ આરંભ્યા. ત્રણ અધ્યયન તો પૂરા કર્યા પણ ચોથા અધ્યયનના પ્રારંભમાં પૂર્વસંચિત જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ઉદય થતા, ઘણો જ પ્રયત્ન કરવા છતાં ચોથા અધ્યયનના અસંખ્યજીવિય આદિમાંથી એક અક્ષર પણ ન આવડ્યો.

આ વાત તેમણે પોતાના ગુરુજીને જણાવી કે ‘અગ્નિનક આ શું થઈ ગયું? મને ઉપાય બતાવો’ ગુરુએ કહ્યું ‘તમે આયંબિલનું તપ કરો, રાગ-દ્વેષનો નિગ્રહ કરો અને તે માટે મા રુક્ત મા તુક્ત (રોષ ન કર, તોષ-રાગ ન કર) નું રટણ કર્યો કરો. તેથી રાગ-દ્વેષ ઉપભવનાર વૃત્તિપર તમારું નિયંત્રણ થશે. આને તમે રહસ્યમય મંત્ર સમજીને રટતા રહેશો તો ઘણો લાભ થશે.” તે મુનિએ ગુરુમહારાજે આપેલું પદ લઈ ગોખવા માંડ્યું ને ખીન્ને પાઠ ન લીધો. કેમ કે કંઠસ્થ થતું જ ન હોતું. ગોખવા છતાં જોરજોરથી ગોખવા છતાં જ્ઞાનાવરણીય કર્મના પ્રાબલ્યથી આ જો પદમાં પણ જીભ થોથરાવા લાગી, મા રુક્ત મા તુક્ત ગોખતા ગોખતા તેઓ તો માસ-તુસ માસ તુસ જોલવા લાગ્યા ને આ સાંભળી બધા હસવા લાગ્યા છતાં મુનિએ ગુરુ-મહારાજની શિખામણ ધ્યાનમાં રાખી અને આપેલા પદને મંત્રની જેમ માની રોષ ન કર્યો ને ક્ષમા રાખી. જેમ જેમ ખીન્ન હસતાં તેમ તેમ તેઓ પોતાના આત્માની વધારે નિંદા કરતા કે “હે જીવ! તું રોષ ન કર, તું તોષ ન કર.”

આમ ગુરુજીએ બતાવેલા રહસ્યમય શબ્દના અર્થો-અને સકલ સિદ્ધાંતના સારભૂત પદ ગોખવા લાગ્યા. ત્યાં સુધી કે લોકોએ તેમનું નામ માસતુસમુનિ પાડી દીધું. છતાં આત્મનિંદા અને આયંબિલ તપ કરતા ધીરતાપૂર્વક મુનિએ બાર વર્ષ વીતાવ્યાં.

અને એ પદ ગોખતા-ગોખતા-તેને લાવતા લાવતા શુભ ધ્યાને તેઓ ક્ષપક-શ્રેણિએ ચડ્યા ને લોકાલોકપ્રકાશી કેવળજ્ઞાન પામ્યા. દેવોએ કેવળજ્ઞાનનો મહિમા કર્યો. જ્યાં અક્ષર પણ ચડતો નહોતો ત્યાં રાગ-રીસ જીતીને કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું. પૃથ્વી પર વિચરી ઘણાં જીવોને ઉપદેશ આપી અંતે સિદ્ધ-બુદ્ધ-મુક્ત થયા.

આમ માસતુસ મુનિ શુભ લાવે સર્વ પાપનો ક્ષય કરી કેવળજ્ઞાન મેળવી મુક્તિ પામ્યા.

૨૬૨

યોગવહનની સ્થિરતાનું દષ્ટાંત

નલિનીગુલ્મત ઇત્યાચાર્યજીવઃ સુરોત્તમઃ ।

યોગવાહિસ્વશિષ્યાણાં, ક્રિયાસ્વવિગ્નમાતનોત્ ॥ ૧ ॥

અર્થ—ઉત્તમ દેવ બનેલા આચાર્યના જીવે નલિનીગુલ્મ નામના વિમાનમાંથી પૂર્વના રૂપે ઉપાશ્રયે આવી-પૂર્વના શિષ્યોની યોગક્રિયામાં આવેલું વિગ્ન દૂર કર્યું. (એ વાત આગળ કહેવાશે.)

ઠાણાંગસૂત્રમાં કહ્યું છે કે “શ્રમણ લગવાનું મહાવીરદેવના શાસનમાં સાત જણા પ્રવચન નિહવ થશે. તે આ પ્રમાણે, ૧. (બહુરતા) બહુ સમયે કાર્યવાદી. ૨. છેલ્લા પ્રદેશે જીવવાદી. ૩. અવ્યક્તવાદી. ૪. સમય સામુદ્ધેદિક (પ્રતિસમયે ઉદ્ધેદવાદી) ૫. એક સમયે બે ક્રિયાવાદી. ૬. ત્રિરાશિક અને ૭ અવસ્થિતિક (સ્પૃષ્ટકર્મ માનનાર) આ સાત પ્રવચન નિહવના સાત આદિ ધર્મગુરુઓના નામ આ પ્રમાણે છે—

૧ જમાલી, ૨ તિસ્રગુપ્ત, ૩ આષાઢસૂરિના શિષ્ય. ૪ મુનિ અશ્વમિત્ર. ૫ મુનિ ગંગદત્ત. ૬ રોહગુપ્ત અને ૭ ગોષ્ઠામાહિલ. આ સાતે નિહવોનું સૂત્રમાં માત્ર સૂચન કરવામાં આવ્યું છે. તેમાં ત્રીજો યોગક્રિયા વહન કર્યા પછી મિથ્યાત્વના ઉદયે નિહવ થયો. આ પ્રમાણે અનેક જગ્યાએ સાધુઓના ઉપધાન સ્વરૂપ યોગવહનનું વર્ણન કરવામાં આવેલ છે. છતાં આ યોગાદિકનો જેઓ અપલાપ કરે છે, તેમની ઘટ્ટતા ન સમજાય તેવી અકલિત છે. કારણ કે તેઓ (વ્યક્ત) પ્રત્યક્ષ રીતે જ સૂત્રવિરુદ્ધ બોલે છે, અને આ કારણે તો સિદ્ધાંતમાં બતાવેલું અવ્યક્તવાદીનું ચરિત્ર અવ્યર્થ થઈ જાય તેમ છે, તે ચરિત્ર નીચે પ્રમાણે છે.

શ્વેતાંબીનગરીના પરિસરમાં પોલાસનામના ઉપવનમાં આર્ય આષાઠાસૂરિ સમુદાય સાથે પધાર્યા. તેમના ગચ્છમાં ઘણા મુનિઓ વિદ્વાન અને આગમના જાણુ હતા. આગમ લાણુવા યોગ કરવા જોઈએ. માટે આચાર્યશ્રીએ કેટલાક શિષ્યોને આગાઠ (પ્રારંભ્યા પછી અધુરાં ન મૂકાય તેવા) યોગમાં પ્રવેશ કરાવ્યો. ઘણાં ઉદ્ધાસ પૂર્વક ક્રિયાઓ તેમજ તપ આદિ કરવામાં આવ્યા. તથાપ્રકારની ભવિતવ્યતાએ આચાર્યશ્રીને તે જ દિવસે શૂલનો રોગ થયો. હૃદયમાં અસહ્ય દુઃખાવો ઉપડ્યો ને તેઓ કાળ કરી પ્રથમ દેવલોકના નલિનીગુહમ નામના વિમાનમાં દેવ થયા. રાત્રે આચાર્યશ્રી ક્યારે દેવ થયા? તે કોઈ જાણી શક્યું નહીં. આચાર્યશ્રીએ અવધિજ્ઞાન પ્રયોજી જોયું તો જાણ્યું કે સાધુઓ તો આગાઠયોગમાં પ્રવિષ્ટ થયેલા છે. હવે તેમને યોગવિધિ પૂરી કોણ કરાવશે? ને વિધિ નહીં થાય તો બિચારા સાધુઓનું શું થશે? ઇત્યાદિ વિચાર અને દયા આવવાથી તે દેવે તરત પોતાના પૂર્વ શરીરમાં પ્રવેશ કર્યો. ને આચાર્ય તરીકે ઉભા થઈ સાધુઓને ઉઠાડી કહ્યું સાધુઓ! ઉઠો, વૈરાત્રિક કાળગ્રહણ લેવાનો સમય થઈ ગયો છે. કાળગ્રહણ અને યોગાનુષ્ઠાનની વિધિ ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના છત્રીશમાં અધ્યયનમાં બતાવતાં જાણીવું છે કે—

પોરસીઐ ચતુર્માઠ, વંદિત્તા તથો ગુરું ।

પટિકમિત્તા કાલસ્સ, સેજ્જં તુ પટિલેહણ ॥ ૧ ॥

અર્થ—વાધારિક કાળ ગ્રહણ સમયે—રાતના પ્રથમ પ્રહરના ચોથા ભાગે ગુરુ વંદન કરી કાળગ્રહણ લેનાર કાળભૂમિનું પ્રમાર્જન કરે.

તમ્મેવ ય નક્કવત્તે, ગયણચૌમાગસાવસેસંમિ ।

વેરત્તિઅં પિ કાલં, પટિલહી મુણિ કુજ્જા ॥ ૨ ॥

અર્થ—વાધારી કાળગ્રહણ સમયે જે નક્ષત્ર ગગનના આઠમા ભાગે જોયું હોય તે જ નક્ષત્ર આકાશમાં ગમન કરતા આકાશના ચોથા ભાગમાં આવે ત્યારે કાળ ભૂમિનું પ્રમાર્જન કરનાર મુનિ વૈરાત્રિક કાળગ્રહણ લે, લેવાની વિધિ કરે.

આ પ્રમાણે સૂત્રાનુસારી ક્રિયા આચાર્યના શરીરમાં પ્રવિષ્ટ થયેલા દેવે તે સાધુઓને કરાવી. તેમજ શ્રુતના ઉદેશ-સમુદેશ અને અનુજ્ઞા પણ તે સાધુઓએ ચઢતા ભાવે તે આચાર્યદેવ પાસે કરી. સાવધાનીપૂર્વક દિવ્ય પ્રભાવથી તે દેવે કાળભંગાદિ ન થવા દીધા—જેથી દિવસ ભાંગ્યા નહીં ને શિશ્ર જ યોગ પૂર્ણ થયા. પછી આચાર્યનું શરીર મૂકી તે દેવલોક જતા દેવે સાચી બાબત જણાવતાં કહ્યું “હે પૂજ્યો! મને ક્ષમા કરજો. મેં અસંયમીએ તમને વંદનાદિ કરાવ્યા. તમે સંયમી અને પૂજ્ય છો—પણ અમુક દિવસે કાળ કરી દેવ થયા પછી મેં વિચાર્યું કે “આગાઠ યોગ શરુ કરી પૂરા ન થાય તો સાધુઓનું શું થશે? તે દયાભાવથી હું અહીં પાછો આ શરીરમાં આવ્યો ને તમને બધી ક્રિયાવિધિ પૂર્ણ કરાવી.” ઇત્યાદિ કહી બસાવી દેવ સ્વસ્થાને

ગયા. સાધુઓએ આચાર્યશ્રીના શરીરની પરઠવવાની વિધિ પતાવી વિચાર્યું કે—આ તો ઘણું ખરાબ થયું, એક અવિરતિ દેવને આપણે ઘણું દિવસો સુધી વંદન કર્યો. ખીજા પણ સાધુના શરીરમાં ક્યારે કોઈ દેવ ભરાઈ જાય? તેની શી ખબર પડે? આપણે આનો ઉપાય કરવો જ જોઈએ અને તેમણે સર્વાનુમતે એ નક્કી કર્યું કે “કોણ સંયમી અને કોણ અસંયમી છે? તે આપણે જાણી શકતા નથી—માટે આપણે પરસ્પર પણ આજથી વંદન વિધિ કરવો—કરાવવો નહી, દોષથી તેમજ અસત્યથી બચવાનો આ જ એક રસ્તો છે. આમ કોઈ દુષ્ટ કર્મના ઉદયે મિથ્યા પરિણામવાળા તે સાધુઓએ “અવ્યક્તવાદ” સ્વીકારી પરસ્પરની વંદનવિધિનો સદંતર ત્યાગ કર્યો. ખીજા વૃદ્ધ, ગીતાર્થ અને સ્થવિર સાધુઓએ તેમને હિતશિક્ષા આપતા ભિન્નભિન્ન રીતે સમજાવ્યા કે “જો તમને બધાં જ ઉપર સંદેહ છે, તો તે દેવ જેણે કહ્યું કે ‘હું દેવ છું’ તેના ઉપર પણ તમને સંદેહ થવો જોઈએ, કે એ અદેવ છે—દેવ નથી.”

તેમણે ઉત્તર આપ્યો—તેણે પોતે જ કહ્યું હતું કે હું દેવ છું, અને દેવનું સ્વરૂપ અમે નજરે જોયું, પછી શંકાનો કયાં પ્રશ્ન જ રહ્યો?

સ્થવિર—સાચી વાત. તો આ સાધુઓ પણ પોતે જ કહે છે કે અમે સાધુ છીએ, અને તેમનું સ્વરૂપ પણ આપણે નજરે જોઈએ છીએ તો પછી તેમનામાં પણ સંદેહનો પ્રશ્ન કયાં રહ્યો? પછી તમે પરસ્પર કેમ વંદન કરતા નથી? શું સાધુ કરતા દેવનું વાક્ય વધારે સાચું હોય છે એમ? તમારે જાણવું જોઈએ કે “ક્રીડા—કુતૂહલાદિના કારણે દેવ તો અસત્ય પણ બોલે, ત્યારે સાધુએ તો અસત્યનો ત્યાગ કર્યો હોઈ તે અસત્ય ન જ બોલે. આશ્ચર્યની વાત છે કે—પ્રત્યક્ષ સાધુઓ ઉપર તમને સંદેહ છે તો પરોક્ષ રહેલા જીવાદિ પદાર્થો ઉપર તમને તો ઘણી શંકા હશે, મુનિવેશવાળા મનુષ્યમાં સાધુપણાનો તમે સંદેહ રાખો છો તો શ્રી જિનપ્રતિમાજીમાં તો ખરેખર જ જિનત્વ નથી તો તેની વંદનામાં વાંધો નહિ ને સાધુવંદનનો નિષેધ!!!

અવ્યક્તવાદી—અસંયમી દેવ પ્રવેશ કરેલા ચતિવેષને વાંદવાથી તેમાં રહેલા અસંયમરૂપ પાપની અનુમતિ આવે અને આ દોષ પ્રતિમાજીમાં નથી. માટે પ્રતિમાજીને વંદનાદિમાં વાંધો નથી.

સ્થવિર—તો દેવતાથી અધિષ્ઠિત પ્રતિમાજીના વંદનમાં પણ અનુમતિ દોષ આવશે!

અવ્યં શુદ્ધ અધ્યવસાયવાળો માણસ પરમાત્માની બુદ્ધિથી જિનપ્રતિમાને વાંદે છે. માટે આ દોષ પ્રતિમાજીના વંદનમાં લાગે નહીં.

સ્થવિર તો પછી શુદ્ધ અધ્યવસાયવાળો મુનિ બુદ્ધિથી મુનિ રૂપને વાંદે તેમાં કયો દોષ, કે જેથી તમે પરસ્પરને વાંદતા નથી? આ તો વદતો વ્યાઘાત?

અવ્યં તો તો વિશુદ્ધ પરિણામવાળો વેષમાત્રના ધારક એવા પાર્શ્વસ્થાદિકને પણ મુનિ બુદ્ધિથી વાંદે તો તેને દોષ નહિ પણ લાલ થાય એમ માનવું?

સ્થવિર-ના, તમારી યુક્તિ ઉચિત નથી. કારણ કે પાર્શ્વસ્થાદિમાં નિર્ગ્રંથપણાનો અભાવ રહેલો છે, આહાર-વિહાર અને વ્યવહારાદિથી તેમાં રહેલી ખામી જણાઇ આવે છે, માટે પ્રત્યક્ષ દોષવાળા પાસંથી આદિ પ્રત્યક્ષ દોષીને વંદનાદિ કરવાથી સાવધાનુજ્ઞાનો દોષ લાગે છે. કહ્યું છે કે:—

જહ વેલંચગલિંગં, જાણત્તસ્સ નમિઉં હવહ્ દોસો ।

નિદ્ધંધસં પિ નાઝ્ઞ, વંદમાણે ધુવો દોસો ॥ ૧ ॥

અર્થ—ભવાઈ આદિમાં લેવાતા સાધુવેશવાળાં વિદુષકાદિને વાંદવાથી દોષ લાગે છે તેમજ નિર્ધર્મ પરિણામી વેશધારી મુનિને જાણવા છતાં વંદન કરવામાં આવે તો પણ અવશ્ય દોષ લાગે છે.

વિશેષ સમજણ આપતાં સ્થવિરોએ તેમને કહ્યું કે—શ્રી જિનપ્રતિમાને વંદન કરવામાં પણ તમને સર્વત્ર શંકા જ રહેશે. તેમજ આહાર, ઉપધિ, શય્યા આદિ પણ દેવતાં વિકુવેલા હશે કે નહીં? તેનો નિશ્ચય ન હોવાથી આહારાદિક પણ તમારા માટે ગ્રહણ યોગ્ય ન રહ્યા. અને આમ અતિશંકાના પ્રતાપે તમારા સમગ્ર વ્યવહારનો ઉચ્છેદ થશે, કારણ કે નિશ્ચયકારી જ્ઞાન વિના કોણ જાણી શકે કે આ પદાર્થ ખાદ્ય પદાર્થ છે કે કીડા છે? ઢાંકેલી વસ્તુઓમાં રત્નાદિ છે કે સર્પાદિ છે? તેનો પણ ભ્રમ અને તેના વશે સતત સંદેહ રહ્યા જ કરવાનો. પરિણામે વસ્ત્રાદિ કે ભોજનાદિ પણ ગ્રહણ કરી શકાશે નહીં. તેમ આર્થ આપાઠદેવે કરેલું મુનિરૂપ બેસું તેવું બીજે ક્યાં ક્યાં બેસું? કે માત્ર એકજ દષ્ટાંતથી શંકાશીલ થયા છો? કારણ વિશેષે કોઈવાર કોઈસ્થળે દેવ આદિની આવી વર્તણૂક જોઈ સર્વત્ર શંકા રાખવી કોઈ રીતે ઉચિત નથી. અંતે તમને અમારી આટલી ભલામણ ને સાચી સલાહ છે કે તમારે વ્યવહારનયાશ્રિત થઈ મોટા-નાનાના વંદન વ્યવહાર બરાબર સાચવવો. કારણ કે છદ્મસ્થની સમસ્ત પ્રવૃત્તિ વ્યવહાર પર જ આધારિત છે. વ્યવહારના ઉચ્છેદે તીર્થના ઉચ્છેદનો પ્રસંગ ઉભો થાય છે. સર્વજ્ઞ પરમાત્માઓ પણ વ્યવહારમાર્ગનો લોપ નથી કરતા. મહાભાષ્યમાં શ્રી જિનભદ્ર ગણીએ કહ્યું છે કે—

શ્રુતવ્યવહાર પણ બળવાન છે. શ્રુતવિધિ પ્રમાણે છદ્મસ્થમુનિએ ગ્રહણ કરેલા આહારને જો તે કેવળી ભગવંતની દૃષ્ટિએ અશુદ્ધ હોય છતાં સર્વજ્ઞ તેને દુષિત કહેતા નથી. અર્થાત્ તેને પ્રમાણિત માને છે.

ઈત્યાદિ ઘણી યુક્તિઓ પૂર્વક સ્થવિર મુનિઓએ તેમને સમજાવ્યા પણ તેમણે પોતાનો હઠગ્રહ છોડ્યો નહીં. તેથી તે સ્થવિરોએ તે અવ્યક્તવાદીઓને ગરજ બહાર કર્યા.

તે અવ્યક્તવાદીઓનો સમુદાય વિચરણ કરતો રાજગૃહી પહોંચ્યો. ત્યાંના મૌર્ય-વંશી જિનેન્દ્રોપાસક ધર્મનિષ્ઠ બલભદ્ર નામના રાજાએ સાંભળ્યું કે અહિં ગુણશીલ

ચૈત્યમાં અવ્યક્તવાદી નિહ્વેનો સંઘાડો આવ્યો છે તેમને બોધ થાય તે ઉદ્દેશથી રાજાએ કૃત્રિમ કોપ કરી સુલટોને આજ્ઞા કરી કે ‘તે સાધુઓને અહિં પકડી લાવો’ તેઓ પકડી લાવ્યા. રાજાએ તરત બીજી આજ્ઞા કરી કે ‘આમને ઉઠાડતા તેલમાં તળી હાથીના પગ તળે કચડી નાંખો.’ સુલટો તે પ્રમાણે કરવા દોડ્યા. આથી ભયભીત થઈ સાધુઓ રાજાને કહેવા લાગ્યા કે ‘તમે શ્રાવક થઈ તમારા સાધુઓને જ મારવા તૈયાર થયા છો?’ રાજાએ કહ્યું ‘કોણ જાણે તમે કોણ છો? ચાર છો કે બસૂસ છો? અમને શી ખબર!’ તેમણે કહ્યું ‘તમે આમ કેમ બોલો છો. અમે તમારા ધર્મગુરુઓ ને સાધુઓ જ છીએ, વિશ્વાસ રાખો, અમે બીજા કોઈ જ નથી-સાધુ જ છીએ.’

રાજા બોલ્યા ‘તમારા મતમાં તો બધી વસ્તુ અવ્યક્ત એટલે સંદિગ્ધ છે. તેથી તમે સાચા સાધુ છો કે નહીં? તે કેવી રીતે જાણવું? અને તમે પણ કેવી રીતે કહી શકો કે ‘અમે સાચા સાધુઓ છીએ?’ તેમજ તમારા જ મત પ્રમાણે હું શ્રાવક છું કે અન્ય? એ પણ શંકાનું જ કારણ છે, તો પછી તમે મને શ્રાવક કહી પણ કેમ શકો? આમ બોલવાથી તો તમારા મતને જ હાનિ પહોંચશે.’

ઈત્યાદિ સાંભળી સાધુઓ ચમક્યા. તેમને કાંઈક સમજવા લાગ્યું કે ‘આપણે કાંઈક ગંભીર ભૂલ કરી રહ્યા છીએ. તેઓ અરસપરસ એક બીજા સામે બેઠાં બેઠાં પૂછી રહ્યા હતા કે ‘રાજા કેટલી સાફ અને સરલ વાત કરી રહ્યા છે તે સાચી લાગે છે ને?’ ત્યાં રાજા ફરી બોલ્યા ‘તમે સર્વે સમજુ અને વિદ્વાન છો. ભગવાન સર્વજ્ઞ દેવના માર્ગને નિશ્ચય વ્યવહારે ઉભયથા માનીને ચાલો. વ્યવહાર માર્ગ છોડીને ક્ષણવાર પણ તમે સ્વસ્થ ન જ રહી શકો. તમે સમજો તો હું તમારો શ્રાવક અને વિનમ્ર ઉપાસક છું. આપનો એક એક બોલ મારા માટે સર્વસ્વ હોય ત્યારે હું તમને સદંતર.’

આ સાંભળી સાધુ લજ્જા-આનંદ-બોધ અને સ્વસ્થતા પામ્યા. તેમણે સર્વની સાક્ષીએ કહ્યું કે ‘શ્રી જિનેશ્વર પરમાત્માએ બતાવેલી ક્રિયાવાળા ક્રિયાના કરનારા તેમજ લઘુ-જ્યેષ્ઠના પર્યાયે પરસ્પર વંદન કરનારા અમે નિર્ગ્રંથ સાધુ છીએ. એમ વારંવાર બોલવા લાગ્યા. ને રાજાને કહ્યું ‘હે રાજા! મિથ્યાત્વના પ્રાબલ્યે ઘણા સમયથી અમે ભ્રાંત હતા, આજે તમે પાછો સન્માર્ગ બતાવ્યો. તમને ધન્ય છે.’ તે સાંભળી આનંદિત થયેલા રાજાએ પણ વિનમ્રતાપૂર્વક કહ્યું ‘પૂજ્યો! મારી ઘૃષ્ટતાને ખમજો. આપને બોધ થાય, એ જ માત્ર ઉદ્દેશ હતો મારા આ અયોગ્ય વ્યવહારમાં.’ ઈત્યાદિ સ્તુતિ પૂર્વક તે મહાન રાજાએ સર્વમુનિઓને ભાવપૂર્વક વાંધા ને ક્ષમા માંગી.

સાધુઓ પણ શ્રી જિનેન્દ્રમતની અને રાજાની મહાનતાની પ્રશંસા કરતા વિહાર કરી ગયા. લાંબા કાળ સુધી તેમણે લોકોને સદ્બોધ આપ્યો.

શ્રી મહાવીર પ્રભુના નિર્વાણ પછી બસો ચઉદ વર્ષે આ ત્રીજા નિહ્નવ થયેલા.

સૂત્ર-સિદ્ધાંતાના યોગવાહી પોતાના શિષ્ય સાધુઓને વિદ્યન થાય તે માટે

શ્રુતભક્તિમાં આસક્ત એવા તે આપાઠસૂરિના જીવ દેવતાએ સ્વર્ગમાંથી આવી યોગ-વિધિની ક્રિયા પૂર્ણ કરાવી.

માટે આ ઉપધાનનામના ચોથા શુભાચારનું વર્ણન સાંભળી આગમાનુસાર ઉપધાનવિધિમાં આદર કરવો જેથી આપણો આત્મા ઉત્તમતાનું પાત્ર બને.

૨૬૩

અનિહવ-પાંચમો આચાર.

શ્રુતાક્ષરપ્રદાતૃણાં, ગુરુણાં ચ શ્રુતાદીનામ્ ।
અનિહવોડ્યમાચારઃ પञ્ચમઃ શ્રી જિનૈઃ સ્તુતઃ ॥

અર્થ—શ્રુતજ્ઞાન-શ્રુતજ્ઞાનના અક્ષરને પણ આપનારા ગુરુઓ તેમજ શ્રુતઆદિનો અપલાપ ન કરવારૂપ આ અનિહવ નામનો પાંચમો આચાર શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ વખાણ્યો છે.

જે ગુરુ પાસે થોડુંક પણ અધ્યયન કર્યું હોય, તે અપ્રસિદ્ધ હોય કે જાતિ અથવા શ્રુતાદિકથી હીન પણ હોય છતાં તેમને ગુરુ તરીકે માનવા અને લોક સમક્ષ ગુરુ કહેવા. પોતાના ગૌરવ માટે પોતાથી અલ્પ પાંડિત્ય કે પ્રતિભાવાળી ગુરુને ગુરુ કહેતા લાજવું-શરમાવું નહીં. પણ પંથક નામક શિષ્યની જેમ ગુરુમહારાજનું બહુ-માન કરવું તેમના દોષ ગ્રહણ કરવા નહીં. સદા ગુરુથી પરતાંત્ર રહેવું પણ સ્વચ્છંદી કે નિઃશંકપણું રાખવું નહીં.

આમરાજએ નીચ (ઢેઢની) સ્ત્રીનો સ્પર્શ કર્યો એ વાત ગુરુ જાણી ગયા છે એમ રાજને જણાતા તેણે વિચાર્યું—અહો મારું હિનકૃત્ય ગુરુ જાણી ગયા, હવે મારે મોહું કેવી રીતે બતાવવું? પછી તેણે શુદ્ધિ માટે લોઢાની પૂતળી તપાવી સ્પર્શ કરવાનો નિર્ણય કર્યો. આ વાતની ખબર પડતાં ગુરુશ્રીએ શ્લોકો લખી મોકલી તેને વાર્યો. (સવિસ્તર આ દૃષ્ટાંત પૂર્વે લખાયું છે.)

એક દેવર ખાતાં ખાતાં કુમારપાળ રાજને પૂર્વે આધેલાં માંસનો સ્વાદ સાંભરી આવ્યો. તરત વિચાર્યું કે અરે! મારી કેવી વિચિત્ર સ્થિતિ? વર્ષોથી જેનો ત્યાગ તે વિચારમાં કેમ આવે? આ વાતની ગુરુમહારાજને જાણ થશે, તો મારું જીવન ધિક્કારને

પાત્ર થશે.” આમ વિચારી રાજા પોતાના દાંત પડાવી નાંખવા તૈયાર થયા. આ જાણી તત્ત્વજ્ઞ પ્રધાનોએ વાર્યા. પછી ગુરુ મહારાજને બધી વાત જણાવી, ને ગુરુ મહારાજે આપેલ પાત્રશ્રિત્તાનુસાર ઘેબરના રંગ અને આકારવાળો એક હલાર ને ચઉદ થાંભલાવાળો જિનેશ્વરદેવનો નૂતન મહાપ્રાસાદ કરાવ્યો. ઇત્યાદિ અનેક ઉત્તમ પુરુષોના ચરિત્રથી ગુરુનિષ્ઠા જાણવી. અન્ય મતમાં પણ લખ્યું છે કે—

एकाक्षरप्रदातारं, यो गुरुं नाभिमन्यते ।

श्वानयोनिशतं गत्वा, चंडालेष्वभिजायते ॥ ૧ ॥

અર્થ—એકાક્ષર પ્રદાતાર ગુરુને જે માણસ ગુરુ તરીકે જો ન માને તો તે સો વાર કુતરાની યોનિમાં ઉત્પન્ન થઈ ચાંડાળને ત્યાં અનેક વાર ઉત્પન્ન થાય છે.

તેવી જ રીતે શ્રુતનો પણ અપલાપ ન કરાય. જેની પાસે જેટલું શ્રુત લખ્યા હોય તેટલું જ જણાવવું જોઈએ પણ એણું—વધતું કહેવાય નહીં. તેમ કરવાથી—મૃષાવાદ, મનદુઃ કાલુષ્ય તેમજ જ્ઞાનાતિચાર આદિ દોષો લાગે છે. ગુરુનો તેમજ શ્રુતનો અપલાપ કરવાથી રોહગુપ્તની જેમ સર્વગુણની હાનિ થાય છે.

રોહગુપ્તની કથા

અંતરિક્ષાપુરીના ઉદ્યાનમાં શ્રીગુપ્ત આચાર્ય પોતાના સમુદાય સાથે પધાર્યા. ત્યાં બલશ્રીનામે રાજા રાજ્ય કરે, આચાર્યનો વિદ્વાન અને પ્રજાવાન શિષ્ય રોહગુપ્ત ખીજા ગામથી અહીં ગુરુમહારાજને વાંદવા આવ્યો, તે નગરીમાં થોડા દિવસથી એક વાદી તાપસ આવેલો હતો. તેણે લોહની પટ્ટીથી પેટ બાંધ્યું હતું ને હાથમાં જંબૂવૃક્ષની ડાળી રાખી હતી. તે નગરમાં ભમતો વાદ માટે આવવાન આપતો હતો. આ પટ્ટી ને ડાળીનો મર્મ લોહોએ પૂછતાં તેણે કહ્યું કે—ઘણાં જ્ઞાનના લીધે પેટ ફાટી જવાનો ભય ઉભા થતાં આ પટ્ટી પેટે બાંધી છે તથા આ જંબૂવૃક્ષની ડાળીનો અર્થ એ છે કે આખા જંબૂદ્વીપમાં મારી સામે વાદમાં ઉભો રહી શકે એવો કોઈ પ્રતિવાદી નથી. અંતે કોઈ પ્રતિવાદી ન મળવાથી તે વાદીએ આખી નગરીમાં ઘોષણા કરી કે— આખી નગરી શૂન્ય છે, બધાં પરપ્રવાદી છે, મારો પ્રતિવાદી કોઈ નથી.”

નગરમાં આવી પહોંચેલા રોહગુપ્તે આ ઘોષણા સાંભળી અચંભો અનુભવ્યો. તેણે તરત ઢંઢેરાને હાથ લગાડી વગાડવાની ના પાડી અને કહ્યું “હું વાદ કરીશ” ને વાદ માટેનો દિવસ નક્કી થયો. રોહગુપ્તે ઉપાશ્રયે આવી ગુરુવંદન કરી ગુરુશ્રીને વાદની વાત જણાવી. ગુરુશ્રીએ કહ્યું: “તે ઉતાવળ કરી. કારણ કે શાસ્ત્રવાદ નહીં પણ હૃદયી વિદ્યાથી આ પ્રતિવાદીને પરાલવ પમાડે છે. કદાચ તે શાસ્ત્રાર્થમાં પરાલવ પામશે તો પણ તને હેમખેમ જવા નહીં દે. તે મંત્રવિદ્યાથી પ્રતિવાદીને ઉપદ્રવ કરે છે. તેની પાસે વીંછી, સર્પ, ઉદર, હરિણ, કુક્કર, કાગડા અને સમળીની વિદ્યાઓ છે.”

રોહગુપ્તે કહ્યું “હવે શું થાય ? પ્રગટમાં ઘોષણા નિવારી છે, તે હવે જે થવાનું હશે તે થશે” ગુરુશ્રીએ તેનો દઢ નિર્ધાર બાળી કહ્યું : જો તારો નિશ્ચય જ હોય તો હું તને પાઠસિદ્ધ તે સાતેની પ્રતિવિદ્યા આપું. તે તું ધારણ કર. એમ કહી મોર, નોળીયા, બીલાડા, વાઘ, સિંહ, ઘુવડ અને બાજની પ્રતિવિદ્યા તેને આપી કહ્યું : તે તે વિદ્યાની સામે પ્રતિકારરૂપે તારે આ વિદ્યાનો ઉપયોગ કરવો. તે વાદી અતિ દુષ્ટ અને ક્ષુદ્ર હોઈ તને બીજો ઉપદ્રવ ન કરે માટે લાવ તારો ઓઘો મંત્રી આપું. એવે સમયે આ ઓઘો તું તારા માથા પર ફેરવજો, લે હવે તને ઈન્દ્ર પણ નહીં જીતી શકે.

પછી ઉત્સાહિત થયેલો રોહગુપ્ત સમયે રાજસભામાં ગયો. ત્યાં માણસોની દઢ બમેલી. ન્યાય પંચની સામે વાદી-પ્રતિવાદીના આસનો હતા ને ચારે તરફ કીડીયારાની જેમ જનમેદની હતી. રોહગુપ્તે કહ્યું ‘આ લિશ્તુ-તાપસમાં કેવુંકે જ્ઞાન છે તે તે જ બતાવે. તેની ઈચ્છા પ્રમાણે તે જ પૂર્વપક્ષ સ્થાપન કરે, હું ઉત્તર આપી ઉત્તર પક્ષ સમજાવીશ !’

આ સાંભળી તાપસે વિચાર્યું ‘આ સાધુઓ અદ્ભુત વિદ્વાન હોય છે. તેમની સાથે વિવાદ કરી ફાવવા જેવું તો છે જ નહીં. એમને જીતવાનો એક જ રસ્તો કે એમને સંમતપક્ષ તેમની સામે સ્થાપવો, પોતાના મતનું એ ખંડન કરી શકે નહીં ને થાપેલો મત ન ઉથાપવાથી તે હારે જ. ઈત્યાદિ વિચારી તેણે પૂર્વપક્ષ માંડતા કહ્યું : આ સંસારમાં જીવ અને અજીવ એમ બે જ રાશિ છે. આ સંસારમાં તે પ્રમાણે જ જોવામાં આવે છે, માટે ધર્મ ને અધર્મ-દ્રવ્ય અને લાવ આદિ બે જ રાશિ છે તેમ, (અહીં વાદીના ત્રણ વાક્યો છે. તેમાં જીવ-અજીવ બે જ રાશિ છે તે પક્ષ. તે જ પ્રમાણે જોવામાં આવે છે તે હેતુ-અને ધર્મ અધર્મ આદિની જેમ તે ઉદાહરણ. આ ત્રણે મળવાથી અનુમાન પ્રમાણ થાય.)

આ સાંભળીને રોહગુપ્તે વાદીની ધીંઠતાનું માપ કાઢ્યું કે “આ તો જખરો છે. અમારી વસ્તુથી જ અમને જીતવા માંગે છે. પણ આજે તો એને પાઠ લાણાવું તો જ ખરો. માત્ર વાદીનો પરાલવ કરવાની જ અલિલાપાથી સત્ય વાતને જુદી સાબીત કરવા રોહગુપ્તે કહ્યું ખોટી વાત. તમે આપેલા હેતુ અસિદ્ધ છે, કારણ કે તે બીજી રીતે જોવામાં આવે છે. સંસારમાં બે નહીં પણ જીવ-અજીવ અને નો જીવ એમ ત્રણ રાશિ સ્પષ્ટ જણાય છે. માનવ-પશુ આદિ જીવ, પરમાણુ-ત્રસરેણુ-ઘટ આદિ અજીવ તથા ગરોળીની કપાઈ ગયેલી પૂંછડી નોજીવ છે. તેથી સિદ્ધ થાય છે કે જીવ-અજીવ અને નોજીવ એમ ત્રણ રાશિ છે, તે જ પ્રમાણે દેખાય છે માટે. અધમ, મધ્યમ અને ઉત્તમ રાશિની જેમ. ઈત્યાદિ તર્કબદ્ધ અને પાંડિત્યપૂર્ણ ઉત્તર આપી પોતાની અકાત્ય ચુક્તિઓથી તે તાપસનો પરાજય કર્યો. તેથી ક્રોધિત થયેલા તાપસે રોહગુપ્ત પર વિદ્યાના બળે અનેક વીંછી વિકુર્વી ઉપદ્રવ કર્યો. રોહગુપ્તે મચૂરી વિદ્યાથી તેનો નાશ કર્યો. તાપસે સર્પ વિકુર્વ્યા ને રોહગુપ્તે નોળીયા, આમ ઉંદરનો બિલાડા, મૃગનો

વાદ, કુદ્ધરનો સિંહ ને કાગડાનો ઘુવડથી રોહગુપ્તે પ્રતીકાર કર્યો. આથી ખીજવાયેલા તાપસે ધસમસતી સમળી વિકૃત્વી ને રોહગુપ્તે તરત બાજ મુકી બંધી નસાડી મૂકી. તાપસ ક્રોધથી ધ્રુજતો ગર્જના કરવા લાગ્યો ને તેણે ગર્દભી વિદ્યાનો પ્રયોગ કર્યો. રોહગુપ્તે ગુરુ મહારાજે જણાવ્યા પ્રમાણે તરત પોતાનો ઓઘો શરીર ફરતો ફેરવવા માંડ્યો. તેથી ગભરાઈ ગયેલી ગર્દભી (ગધેડી) તાપસ ઉપર મૂત્રાદિ કરી નાસી ગઈ.

અંતે તાપસ થાકી નિરુપાય થઈ ગયો. રોહગુપ્ત સાધુનો જયકાર થયો ને તાપસ પલાયન કરી નાઠો. મોટા આડંબરપૂર્વક જનસમૂહ રોહગુપ્તને ઉપાશ્રયે મૂકવા આવ્યો. બંધી વાત સાંભળી આચાર્યશ્રીએ કહ્યું: તાપસને જાણ્યો એ તો ઠીક, પણ તે ત્રણ રાશિની સ્થાપના કરી તે ઘણું ખરાબ કહેવાય. કાંઈ નહીં તો પાછા ફરતા સભામાં કહી દેવું હતું કે આ વિતાંડાવાદીને જાતે જાતે ત્રણ રાશિની વાત કરી હતી, વસ્તુતઃ જીવ અને અજીવ એ બે જ રાશિ છે. જે બન્યું તે. પણ હવે તું જલ્દી જા અને રાજસભામાં સાચી વાત કહી ને પાછો આવ. પહેલા તો તેણે ગણકાર્યું નહીં, પણ વારે વારે કહેવાથી તેણે કહ્યું કે “હવે એ માન્ય થઈ નહીં બને.” ગુરુએ કહ્યું “કેમ ન બને? ચાલ હું સાથે આવું.” રોહગુપ્તે કહ્યું “મેં જે કહ્યું તે ખરાબર કહ્યું છે. મારે જવાની કશી આવશ્યકતા નથી.”

આ સાંભળતાં જ ગુરુ મહારાજે વિસ્મિત થઈ પૂછ્યું “શું કહે છે?” તેણે કહ્યું સાચું જ કહું છું. મેં સ્થાપન કરેલો સિદ્ધાંત દોષિત નથી. કારણ કે ગરોળી આદિની છૂટી પડેલી પૂંછડી આદિને નોજીવ તરીકે માનવામાં જરાય વાંધો આવતો નથી. સૂત્રમાં ધર્મસ્તિકાય આદિના દશભેદ જણાવેલાં છે, છતાં ધર્મસ્તિકાયના પ્રદેશની અલગ ગણતરી કરી છે. અન્યથા દશભેદ થઈ શકે નહીં. તેવીજ રીતે ગરોળીની પૂંછડી કે મનુષ્યાદિના છેદાયેલા હાથ-પગ આદિ અવયવ જીવથી તો ભિન્ન જ છે, અને તે હલતા કે તરફડતા જણાય છે, માટે અજીવથી પણ ભિન્ન જ છે. માટે સિદ્ધ થાય છે કે આ વસ્તુ જીવ તેમજ અજીવ બંનેથી જૂદી છે. ને તેને નોજીવ કહેવામાં કશો જ બાધ આવતો નથી.

આ સાંભળી ચક્રિત થયેલા ગુરુએ તેને ઘણો સમજાવ્યો ને રાજસભામાં લઈને આવ્યા. ત્યાં સત્યમાર્ગની પ્રરુપણા કરતાં કહ્યું શ્રી જિનઆગમમાં જીવ અને અજીવ એમ બે જ રાશિ જણાવેલ છે, ને તે શિવાય કોઈ ત્રીજી રાશિ જણાવેલી નથી. ધર્મસ્તિકાય આદિના પ્રદેશો પણ ધર્મસ્તિકાયથી કાંઈ જૂદા નથી તન્મય છે. વિવક્ષાએ કરીને સમજાવવા માટે જ જૂદા ગણાવેલ છે. પૂંછડી આદિને જીવ ગરોળીના જીવથી જૂદો નથી, જીવ તો અભિન્ન એક જ છે. શ્રી ભગવતીજ સૂત્રમાં જણાવ્યું છે કે—

(પ્રશ્ન) હે ભગવંત ! કાયબાની શ્રેણિ, ગરોળી, વૃષભ, મનુષ્ય, પાડો કે તેની શ્રેણિ, તેના બે ખંડ, ત્રણ ખંડ ચાવત અસંખ્ય ખંડ છેદીને કરવામાં આવે તો તે શરીર અને અવયવના અંતરામાં જીવપ્રદેશ હોય છે ?

(ઉત્તર) હા, ગૌતમ હોય છે.

(પ્રશ્ન) હે ભગવંત ! અંતરામાં રહેલા તે જીવપ્રદેશને કોઈ પુરુષ હોય, પગ, કાષ્ઠ કે તીક્ષ્ણશસ્ત્રથી છેદતો અથવા અગ્નિઆદિથી બાળતો તે આત્મપ્રદેશને અદ્ય કે અધિક બાધા-પીડા ઉપજાવી શકે કે ?

(ઉત્તર) ના, ગૌતમ ! આ અર્થ સમર્થ નથી. અર્થાત્ અંતરે રહેલી આત્મપ્રદેશની શ્રેણિ ઉપર કોઈ આક્રમણ કરી શકે નહીં.

આચાર્યશ્રીએ કહ્યું : ગરોળી અને તેની પૂંછડીના વચ્ચે રહેલા જીવ પ્રદેશો અફૂંડી છે માટે-દેખી શકાતા નથી. જેમ દીપકના કિરણો કોઈ દેખીતી વસ્તુ પર પડ્યા હોય તો જ ભેંઈ શકાય છે પણ એમને એમ અદ્ધર કે અવકાશમાં હોય તો ભેંઈ શકાતા નથી. તે જ પ્રમાણે હે રોહિણી ! અંતરામાં રહેલા આત્મપ્રદેશો ભેંઈ શકાતા નથી. બોલવું, શ્વાસોચ્છ્વાસ લેવો, દોડવું, વળગવું, ધ્રુજવું ઇત્યાદિ ક્રિયાઓ દેહમાં થઈ જણાય છે, પણ વચમાં જણાતી નથી, માટે સૂક્ષ્મ એવા કાર્મણદેહથી યુક્ત હોવા છતાં તે આત્મપ્રદેશો ઔદારિક દેહથી વિયુક્ત હોઈ અશ્રુથી ભેંઈ શકાતા નથી. તે જીવના પ્રદેશો જીવથી તું ભિન્ન માનીશ કે અભિન્ન ? જો ભિન્ન માનીશ તો તે પ્રદેશોનો જીવ સાથે ફરી સંગમ કેવી રીતે થશે ? કારણ કે ભિન્નપ્રદેશો પર-માણુની જેમ બીજા (સામા) ભાગમાં મળી જાય, અને તે પ્રદેશોનો બીજા જીવ સાથે સંબંધ (એકાકારપણું) થવાથી તે બંને જીવોના કર્મનો પણ સંબંધ (સંકરપણું) થાય. આમ થતાં બંને જીવોના સુખ દુઃખાદિ પણ એક થઈ જવા ભેંઈએ મળી જવા ભેંઈએ, પણ તેવું તો થતું નથી માટે તે પ્રદેશો તે આત્માથી ભિન્ન છે તેમ તો તું કહી શકવાનો નથી, અને જો તું એમ કહે કે તે પ્રદેશો જીવથી અભિન્ન છે, તો તે પ્રદેશો તે જીવના અંતર્ગત જ થયા. અર્થાત્ તે જ જીવના તે પ્રદેશ-તેમાં જ પાછા ભળી જવાવાળા નિશ્ચિત થયા. ને એમ થતાં જીવ અને અજીવ એમ બે જ રાશિ નિશ્ચિત થયા, પણ ત્રણ રાશિ ન થઈ શક્યાં.

રોહિણીએ કહ્યું : ગુરુજી ! તે પ્રદેશો છે તો અભિન્ન જ પણ સ્થાનભેદ થતાં તેને નોજીવ કહી શકાય. જેમ આકાશ એક છતાં સ્થાનભેદથી ઘડામાં રહેલું આકાશ ઘડાકાશ, અને ગૃહમાં રહેલું ગૃહાકાશ કહેવાય છે તેમ. આમ સ્થાનભેદે તેને નોજીવ કહેવામાં કશો જ વાંધો નથી.

આચાર્યદેવે કહ્યું તેમ કહેવાથી તારે નોઅજીવ નામનો ચોથો રાશિ પણ માનવો પડશે. કારણ કે આકાશ વિગેરે પણ અજીવ છે અને તેના પણ પ્રદેશો સંભવે છે. તેને પણ સ્થાનભેદની વિવક્ષાએ નોઅજીવ માન્યા વિના છુટકો નથી; ને ચાર રાશિ થશે. કિંતુ લક્ષણની સમાનતાને લીધે, તે માનેલ નોઅજીવ ભિન્ન નથી તેવી જ રીતે સમાન લક્ષણે નોઅજીવ પણ અજીવથી ભિન્ન નથી.

આમ રાજસભામાં વાદ કરતાં છ મહિના થયાં. રાજાએ નમ્રતાપૂર્વક કહ્યું :

ભગવન્ ! હવે આનો અંત આવે એમ ઇચ્છીયે છીયે, કારણ કે આથી રાજકાર્ય ખોરલે ચડ્યું છે, આચાર્યશ્રીએ કહ્યું “આટલા દિવસ તો મેં એમ સમજીને વિતાવ્યા કે અશુભ પળો ટળે-અથવા સમય જતાં પણ શિષ્ય વાસ્તવિકતા સમજે. તેથી આ શિષ્ય સાથે મેં શાસ્ત્રાર્થની કીડા જ કરી છે-પણ આવતીકાલે પ્રભાતે આનો અવશ્ય નિગ્રહ કરીશ.”

ખીજે દિવસે આચાર્યશ્રીએ રાજાને કહ્યું “કુત્રિક (કુ=પૃથ્વી ત્રિક=ત્રણ-ત્રણેલોક)ની દુકાને (એવી દેવી શક્તિવાળાની દુકાન કે જ્યાં બધી જ વસ્તુ મળે) જઈએ. ત્યાં આખી પૃથ્વીનો માલ મળે છે. તે સર્વ વિદિત વાત છે. ત્યાં જઈ આપણે નોજીવ માંગીએ.”

રાજા અને નગરના ગણ્ય-માન્ય વ્યક્તિઓ સાથે ગુરુ-શિષ્ય કુત્રિકાપણે ગયા. રોહગુપ્તના કહ્યા પ્રમાણે આચાર્ય મહારાજ આદિએ પ્રથમ જીવ માંગતા મૈના-પોપટ, મોર આદિ આખ્યા અને અજીવની માંગણી કરતાં નિર્જીવ પથ્થર-લોખંડ આદિ આખ્યા. ત્યારબાદ નોજીવ માંગતા પાછાં જડ-નિર્જીવ પદાર્થો જ આખ્યા. કારણ કે ‘નો’ નો અર્થ પણ નિષેધવાચક હોઈ નોજીવ=નજીવ=અજીવ જ થાય. ફરી નોજીવ માંગતા અજીવ વસ્તુઓ જ લાવવામાં આવી. ત્યારે પૂછ્યું કે આ નોજીવમાં જીવનો અંશ ખરો કે નહીં ? ત્યારે અધિષ્ઠતાએ કહ્યું “ના વાસ્તવમાં જીવ અને અજીવ સિવાય સંસારમાં બીજું કંઈ જ નથી” ત્યારે ગુરુ મહારાજે શિષ્યને સમજાવતાં કહ્યું : વત્સ ! ગધેડાના શિંગડાની જેમ ત્રીજો રાશિ પણ અવિદ્યમાન હોઈ સિદ્ધ ન થયો. માટે તું દુરાગ્રહ છોડી દે. જો સંસારમાં નોજીવ જેવી વસ્તુ હોત તો વ્યંતરદેવ ગમે ત્યાંથી લાવી આપત. ઇત્યાદિ અનેક રીતે સમજાવતા છતાં રોહગુપ્તે પોતાનો આગ્રહ છોડ્યો નહી. ત્યારે આચાર્યશ્રી એકસો ચુમ્માલીશ પ્રશ્નોથી રોહગુપ્તને નિરુત્તર કરી રાજા આદિ સમક્ષ પરાજિત કર્યો.

અહીં દ્રવ્ય, ગુણ, કર્મ, સામાન્ય, વિશેષ અને સમવાય એ છ મૂળ પદાર્થોની ભેદ કલ્પના કરી, તેમાં પાંચ મહાભૂત, કાળ, દિશા આત્મા અને મન એ નવ દ્રવ્ય ભેદ કર્યા. રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ, સંખ્યા, પરિણામાદિ ગુણના સત્તર ભેદ કર્યા. ઉત્ક્ષેપણ, અપક્ષેપણ આકુચન-પ્રસારણ અને ગમન એમ કર્મના પાંચ ભેદ, સામાન્યના ત્રણ ભેદ, તેમજ વિશેષ અને સમવાયનો અકેક ભેદ કરી સર્વે છત્રીશ ભેદ કર્યા. તે બધાના પણ પ્રકૃતિ (મૂળ શબ્દ) અકાર (અલ્પ નિષેધવાચક) નોકાર (સર્વથા નિષેધ વાચક) અને તે બન્નેનો નિષેધ (નિષેધનો નિષેધ=મૂળ વસ્તુ) એમ ચાર પ્રકાર કર્યા. એમ કરતાં સર્વ ભેદ એકસો ચુમ્માલીસ થયા. પછી ફરી કુત્રિકાપણે જઈ પૃથ્વી માંગી એટલે તેણે પથરો આપ્યો. કેમકે તે પ્રકૃતિ જાત ઉપપદ્ધતી રહિત શુદ્ધ પૃથ્વી છે. પછી અપૃથ્વી માંગી એટલે પૃથ્વી સિવાય જેળ વિ. આબુ. પછી નોપૃથ્વી માંગી એટલે નો નો અર્થ થોડો તેમજ સર્વથા એમ બે પ્રકારે નિષેધ એવા કર્યા અને થોડા નિષેધે પાષાણનો કકડો અને સર્વથા નિષેધે જળ આદિ આવ્યા.

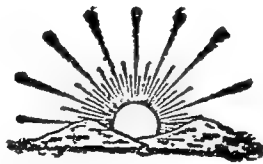
અને નોઅપૃથ્વી માંગતાં પૃથ્વી-પાષાણાદિ આખ્યા. કારણ કે નોઅજીવની પેઠેનો અપૃથ્વીનો અર્થ પણ પૃથ્વી જ થાય, આમ જળ આદિમાં પણ ચાર ચાર સમજવા. નિશ્ચયનયના મતે તો જીવ અને અજીવ આ બે જ પદાર્થો છે. આમ અનેક રીતે ગુરુ-મહારાજે સમજાવ્યા છતાં કોઈ રીતે તેણે પોતાનો કદાચલ ન છોડ્યો ને કુમતિનો જ અત્યધિક વિસ્તાર કરવા માંડ્યો ત્યારે ગુરુશ્રીએ તેના માથા પર બળખા નાખવાની કુંડીની રાખ નાંખી ગમ્મ જાડાર કર્યો.

રોહગુપ્તની ઉદ્વેગતા ને શઠતા જોઈ રાજા પણ ક્રુદ્ધ થયા ને તેમણે પોતાના રાજ્યમાં એવી ઉદ્વેગપણા કરાવી કે ‘પોતાના ગુરુ મહારાજના પ્રતિપક્ષી બનેલા રોહ-ગુપ્તને જે કોઈ મહત્ત્વ કે માન્યતા આપશે તે રાજદ્રોહી ગણાશે’ ત્યારબાદ સુદૂર નિકળી ગયેલા રોહગુપ્તે પોતાની બુદ્ધિપ્રતિભાથી વૈશેષિક દર્શનની સ્વતંત્ર રચના કરી અને ગ્રંથો આલેખ્યા.

શ્રી મહાવીર પ્રભુના નિર્વાણ પછી પાંચસો ચુમ્માલીસ વર્ષે આ રોહગુપ્ત નામે છઠ્ઠો નિહ્નવ થયો. તેનું વૃત્તાંત સંક્ષેપથી અહીં કહેવાયું.

‘સમસ્ત વિશ્વ ષડ્દ્રવ્યથી પરિપૂર્ણ છે’ એમ શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ જોયું ને પ્રફુલ્લ છે, તેનું ઉત્થાપન કરવાપૂર્વક દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય આદિ છ પ્રકારને સ્થાપન કરવાપૂર્વક તેને સત્ય માનતો-મનાવતો અને વિસ્તારતો આમ પોતાના ત્રિરાશિક મતને વ્યવસ્થિત રીતે સ્થાપતો આ વૈશેષિક છઠ્ઠો નિહ્નવ જાણવો.

દેવ-ગુરુ અને શ્રુતાદિકને ઉત્થાપતો આ વૈશેષિક શ્રી જૈનશાસનમાં મળી શકતી સર્વ સંપદાની હાનિ પામ્યો. માટે આ પાંચમા શ્રુતાચારથી સૂત્રના અર્થો આત્મા-ઓએ બ્રહ્મ ન થવું.

૨૬૪

વ્યંજનાનિહ્નવ-છઠ્ઠો શ્રુતાચાર.

નાધીતવ્યં શ્રુતં ચોક્ત-વર્ણેન્યુનાધિકાદિભિઃ ।

વ્યજ્જનાનિહ્નવાહોજ્યમાચારઃ પઠ્ઠમઃ સ્તુતઃ ॥ ૧ ॥

અર્થ—ગ્રંથાદિમાં કહેલો વર્ણ-વ્યંજન (અક્ષર) માંથી ઓછા-વધતાં અક્ષરો કરી (ચઢી) સૂત્ર લખવું નહીં, આને વ્યંજનાનિહ્નવ (વ્યંજન ન ઓળવવારૂપ) છટ્ઠો શ્રુતાચાર કહ્યો છે. કહ્યું છે કે:—

વ્યજ્ઞનભેદતોઽર્થાનાં, ક્રિયાભેદોપજાયતે ।

તેનામાવશ્ય મુક્તેઃ સ્યાત્ કેકે દોષા ભવન્તિ ન ॥ ૧ ॥

અર્થ—વ્યજ્ઞન-વર્ણભેદે અર્થભેદ અને અર્થભેદે ક્રિયાભેદ તથા ક્રિયાભેદે મુક્તિનો જ અભાવ થાય છે. આ એક વ્યજ્ઞનભેદે કયા કયા દોષો નથી ઉપજતા ?

વ્યજ્ઞનનો ભેદ એટલે અક્ષરોને અન્યથા કરવા. આમ કરવાથી અનેક દોષો ઉપજે છે. આવશ્યકસૂત્રમાં સૂત્રની આશાતનાના ચૌદ પ્રકાર જણાવ્યા છે. વ્યાવિદ્ધ એટલે આડા અવળા રત્નો ગોઠવી શૂંથેલી રત્નમાળાની જેમ આડાં-અવળાં અક્ષરોના ઉચ્ચારથી થયેલી જ્ઞાનની આશાતનાથી જે અતિચાર લાગ્યો તેનું મિથ્યા દુષ્કૃતથી નિવારણ થાય છે. (દરેક જગ્યાએ એમ સમજવું) તે ચઉદ પ્રકાર આ પ્રમાણે છે—

૧. એક જ પદને વધારે વાર બોલવું તે આમેડિત ૨. અક્ષર ઓછો બોલવો તે હીનાક્ષર, ૩. અધિક બોલવો તે અધિકાક્ષર, ૪. પદ ઓછું બોલવું તે પદહીન. ૫. વિનય વિના બોલવું તે વિનયહીન. ૬. ઉદાત્ત આદિ ઘોષ વિના બોલવું તે ઘોષહીન. ૭. યોગ કયાં વિના ભણવું-વાંચવું તે યોગહીન. ૮. ગુરુ મહારાજને બરાબર નહીં કીધેલું તે સુષુ-અદત્ત. ૯. ગુરુ મહારાજને સમુચિત આખ્યા છતાં તે રીતે નહીં ગ્રહણ કરેલું દુષ્ટપ્રતિચ્છિત. ૧૦. મલિન અંતઃકરણે શ્રુતાધ્યયન કરવું. ૧૧. અકાળે સ્વાધ્યાય કરવો. ૧૨. કાળે સ્વાધ્યાય ન કરવો. ૧૩. અસ્વાધ્યાયવેળામાં સ્વાધ્યાય કરવો અને ૧૪. સ્વાધ્યાયવેળા સ્વાધ્યાય ન કરવો.

‘વ્યજ્ઞનનું અન્યથા કરવું’ તેના પાંચ પ્રકાર છે. પ્રથમ પ્રાકૃત સૂત્રને સંસ્કૃત ભાષામાં બોલવું. જેમ કે ‘સંયોગા વિષ્ણુમુક્તસ્ત’ને બદલે ‘સંયોગાત્ વિષ્ણુમુક્તસ્ય’ કહેવું. બીજું પદોને પશ્ચાત્પૂર્વીએ ઉલટા સુલટા બોલવા, જેમ કે ‘વિષ્ણુમુક્તસ્ત સંયોગા’ ત્રીજું-સૂત્રાદિમાં હોય તે પદો ન બોલતા તે જ અર્થવાળા બીજા પર્યાયવાચી શબ્દો બોલવા જેમકે ‘સંવંધા વિવર્જિજ્ઞાસ્ત’ ચોથું-એક વર્ણને બદલે બીજો વર્ણ કહેવો જેમકે-સંયોગના સકારના બદલે ગમે તે અક્ષર બોલવો, અને પાંચમું અન્યથાકરણ તે વર્ણનું વિપરીતપણું કરવું. જેમકે સંયોગને બદલે તેથી ઉંધુ-વિયોગ શબ્દ બોલવો. આ પ્રમાણે વ્યજ્ઞન, અર્થ તેમજ વ્યજ્ઞનાર્થમાં અન્યથા કરવાથી, ન્યૂનાધિક કરવાથી ઉપજતાં દોષો જાણી લેવા. તેમાં વ્યજ્ઞનને અન્યથા કરવાના સંબંધમાં ‘પ્રાકૃત સૂત્રાદિને સંસ્કૃતભાષામાં કરવાનું’ કહેતા શ્રી સિદ્ધસેનદિવાકરસૂરિજી મહારાજને પારાચિત પ્રાયશ્ચિત કરવું પડ્યું હતું. (તેમનું દષ્ટાંત પ્રથમ કહેવાયું છે.)

વ્યજ્ઞન અધિક વાપરવાના સંબંધમાં કુમારપાળ રાજનું દષ્ટાંત નીચે પ્રમાણે જાણવું.

એકવાર મંત્રી, સામંતાદિ શ્રેષ્ઠીઓ અને સાર્થવાહોથી ભરેલી સભામાં ગુર્જરપતિ કુમારપાળ રાજ બેઠા હતા. તે વખતે તેમણે મહારાજ જયસિંહના વખતના જૂના

મંત્રીઓને પૂછ્યું કે “હું મહારાજ સિદ્ધરાજ જયસિંહથી ગુણમાં હીન છું, અધિક છું કે સમાન છું?” મંત્રીઓએ કહ્યું : “મહારાજ! શ્રી સિદ્ધરાજમાં અઢાણું ગુણ અને બે જ દોષ હતા, ત્યારે તમારામાં તો બે ગુણ અને અઢાણું દોષ છે.” આ સાંભળી રાજાએ ખિન્ન થઈ ખડ્ગ પર દૃષ્ટિ નાખી, ને પરિસ્થિતિને પામેલા વૃદ્ધ મંત્રીએ કહ્યું “સ્વામી! અમારો આશય એ છે કે સિદ્ધરાજના અઢાણું ગુણોનો બે દોષોએ નાશ કર્યો હતો.” રાજાએ પૂછ્યું ‘કયા દોષો? તેમણે કહ્યું ચુદમાં કાયરતા અને સ્ત્રીની લપટતા. ત્યારે આપનામાં કૃપણતાદિ જે અઢાણું દોષો છે તે સંગ્રામશૂરતા ને પરનારી-સહોદરતા આ બે ગુણોથી ઢંકાઈ ગયા. સત્ત્વ અને શીલ સર્વ ગુણનો આધાર હોઈ આપ સર્વ ગુણીજનોમાં શિરોમણિ છો. ઇત્યાદિ મંત્રીના વચનો સાંભળી રાજા સંતુષ્ટ થયા. તે વખતે કોઈ કવિરાજે કવિત ગાયું—

पर्जन्य इव भूताना-माधारः पृथिवीपतिः ।

विकलेऽपि हि पर्जन्ये, जीव्यते न तु भूषतौ ॥ ૧ ॥

અર્થ—જીવોને મેઘની જેમ રાજા આધાર છે. મેઘની અવકૃપાએ કદાચ જીવાય પણ રાજાની અવકૃપાથી જીવાતું નથી. આ સાંભળી પ્રસન્ન થયેલા રાજા બોલ્યા : ‘રાજાને મેઘની ઉપમ્યા આપી સરસ સામ્યતા બતાવી, અહીં રાજા ઉપમાના બદલે ઉપમ્યા બોલ્યા, જે વ્યાકરણની દૃષ્ટિએ અશુદ્ધ શબ્દ હતો. બધા સભાજનોએ પણ રાજાને પ્રસન્નતા બતાવી પણ એક કપર્દીનામના વિક્લાન મંત્રીને નીચું મુખ કરી જતાં જોઈ રાજાએ કારણ પૂછ્યું : તેણે કહ્યું મહારાજ! ‘આપ શબ્દશાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ ઉપમ્યા શબ્દ બોલ્યા તેથી માફ માયું શરમથી નમી પડ્યું.’

નીતિમાં કહ્યું છે કે—રાજા વિનાનું જગત સાફ પણ મૂર્ખ રાજા સારો નહીં. મૂર્ખ રાજાથી તો બધે અપકીર્તિ જ ફેલાય છે. ઉપમ્યા ને બદલે ઉપમાન, ઔપમ્ય કે ઉપમા આદિ શબ્દનો પ્રયોગ થઈ શકે જેને સંસારમાં કોઈ અશુદ્ધ કહે તેમ નથી. વિક્લાન મંત્રીના કથનથી પ્રેરાઈ પચાસવર્ષની વયે પહોંચેલા મહારાજા કુમારપાલે શબ્દ-શાસ્ત્રની શુદ્ધ વ્યુત્પત્તિ માટે શ્રી દેવ-ગુરુના અર્ચન પૂર્વક-ગુરુ મહારાજે કૃપાકરી આપેલ સિદ્ધસારસ્વત મંત્રની આરાધના કરી. અને સરસ્વતી દેવીની કૃપાથી તેઓ એક વર્ષમાં વ્યાકરણ તેમજ દ્વયાશ્રય આદિ કાવ્ય લખ્યા. તથા ચોવીશ તીર્થંકર પરમાત્માઓની સ્તુતિમય ખત્રીશીની સંસ્કૃત ભાષામાં પોતે રચના કરી. તેનો પ્રથમ શ્લોક આ પ્રમાણે છે.

यत्राखिलश्रीश्रितपादपद्मं युगादिदेवं स्मरता नरेण ।

सिद्धिर्मयाप्या जिन ! तं भवन्तं युगादिदेवं प्रणतोऽस्मि नित्यम् ॥ ૧ ॥

અર્થ—હે જિનેન્દ્ર દેવ ! સમસ્ત લક્ષ્મી જેના ચરણકમળમાં આશ્રય પામી છે એ શ્રી યુગાદિદેવ-આદિનાથને સ્મરતો માણસ મુક્તિને મેળવે છે. ને તે મુક્તિ માટે પણ મેળવવી છે માટે હે ભગવંત ! હું નિરંતર આપને નમસેલો છું—પ્રણામ કરું છું.

પછી તો શાસ્ત્રના વિચારમાં રાજા ઉંડાણથી અવલોકન કરતા થયા. તેથી તેમને 'શાસ્ત્રવિચારચતુર્મુખ' નું ખિરદ આપવામાં આવ્યું. હવે વ્યંજનના આધિક્યથી થતો અનર્થ સમજાવવા સમ્રાટ અશોક અને કુણાલનું દયાંત જણાવે છે.

સમ્રાટ અશોક અને કુણાલ

ચતુર ગ્રાણાક્યની સહાયથી નવમા નંદરાજને જીતી ચંદ્રગુપ્ત પાટલીપુત્રનો રાજા અને આગળ જતાં સમ્રાટ બન્યો. તેણે મૌર્યવંશની સ્થાપના કરેલી. તેનો પુત્ર ખિંદુસાર, ને ખિંદુસારને અશોક નામે પુત્ર થયા. અશોક મહાસામ્રાજ્યનું આધિપત્ય લોગવતો ને સમ્રાટ કહેવાતો. તેને કુણાલ નામનો સુંદર પુત્ર થયો. કુમારભુક્તિ (હાથ ખર્ચ) માટે તેને અવંતી નગરીની આવક આપવામાં આવી અને કુમાર માટે નિરુપદ્રવ સ્થાન જાણી તેને (કુણાલને) પણ અવંતીમાં જ રાખ્યો. ત્યાં રાજ્યના માણસોએ જીવની જેમ કુમારનું જતન કર્યું. કેમે કુમાર આઠેક વર્ષનો થતાં-કુમાર હવે વિદ્યાગ્રહણને યોગ્ય થયો છે એમ સમજી સમ્રાટ અશોકે પુત્ર પર પત્ર લખી મોકલ્યો કે 'કુમાર ! કુણાલ ત્વયાધીતવ્યમિતિ મદાજ્ઞાઽચિરેણ વિધેયા । (હે કુણાલકુમાર તારે હવે અભ્યાસ કરવો એવી આ મારી આજ્ઞા તારે શિશ્ર અમલમાં મૂકવી) રાજા પત્ર લખી અંધ કરવાનો હતો ત્યાં કોઈ અગત્યના કામે દાણનો વિલંબ થયો. એવામાં કુણાલની એરમાન માતાએ તે વાંચી અધીતવ્ય ના અ ઉપર કાજળથી અનુસ્વારનું ટપકું કરી, નાંખ્યું. તેથી અંધીતવ્ય થઈ ગયું. અનુસ્વાર સ્વરૂપ એક જ માત્રા વધી જવાથી મહાઅનર્થ સર્જાયો.

પછી રાજાએ એ પત્ર ખીડી અંગત માણસ સાથે અવંતી મોકલ્યો. કુમારે પોતાના પિતાના નામ-મુદ્રા અને અક્ષરથી અંકિત એ પત્ર બે હાથે લઈ માથે ચડાવ્યો ને આનંદ આનંદ પૂર્વક ઉઘાડીને વાંચવા માડ્યો. પત્ર વાંચતાં તે ખિન્ન થઈ ગયો ને દુઃખ-વિહ્વલ થતાં આંખમાંથી આંસુ વહેવા લાગ્યાં. આરક્ષકે કારણ પૂછ્યું પણ કુમાર કંઈ જ કહી ન શક્યો. આરક્ષકે પોતે લેખ વાંચ્યો ને તે પણ વિમાસણમાં પડ્યો. દુઃખી થયો. તેણે કુમારને કહ્યું આ પત્રનો નિરાંતે નિર્ણય લેવાશે, તમે ખેદ ન ધરશો. કુમારે કહ્યું મૌર્યવંશમાં આજ સુધી કોઈ આજ્ઞાલોપક થયું નથી. હું જ પિતાજીની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરું તો ખીજ તેનું ઘણી સહેલાઈથી અનુકરણ કરશે. પછી કુમારે એકાંતમાં લોઢાની શલાકા (સળી) તપાવી ને બંને આંખમાં નાંખી જાતે જ અંધ થયો, કારમી વેદના ને ખાળી નાંખે તેવી નિરાશા સહી રહ્યો. આ વાત જ્યારે સમ્રાટ અશોકે જાણી ત્યારે તેના દુઃખની અવધિ ન રહી. તેણે પોતાની જાતને ઘણી નિંદી ધિક્કારી કે પત્ર લખવામાં ભૂલ કરી ને લખીને ફરી વાંચ્યો પણ નહી. તપાસ કરતાં રાજાને ખબર પડી કે અમુક રાણીનું આ કામ છે, પણ તેના પુત્રને પાટલીપુત્રનું રાજ્ય ન આપ્યું ને અવંતીનું આપ્યું. કુણાલ અંધ હોઈ રાજા કે માંડલીક થઈ શકે એવું ન હોતું. પોતા પર આવી અજોડ ભક્તિ રાખનાર પુત્ર રાજ્ય વિના રહેશે તેનો રાત-દિવસ વસવસો અશોકને રહેતો.

કુણાલ ખૂબ જ સારી રીતે રહી શકે માટે તેને ઘણી જ સમૃદ્ધિવાળી આવક આપી ને યુવાન થતાં શરદશ્રી નામની સુંદર અને ગુણીયલ કન્યા સાથે પરણવ્યો. કુણાલ ગીત-સંગીતની સાધનામાં જ સમય વીતાવતો. તેના કંઠમાં મધુર ગંભીરતા અને તેના સંગીતમાં અદ્ભુત આશ્ચર્ય સમાયું હતું. માણસ તો શું પશુ-પક્ષી પણ તે સાંભળી મુગ્ધ થઈ જતાં.

સમય જતાં કુણાલની પત્ની શરદશ્રીએ ઉત્તમ લક્ષણવાળા સુંદર ને તેજસ્વી પુત્રને જન્મ આપ્યો. હું પોતે રાજ્ય માટે અધિકારી અને યોગ્ય હોવા છતાં રાજ્ય ન મેળવી શક્યો, પણ મારા પુત્રને તે મળવું જોઈએ એવી ભાવનાથી પ્રેરાઈ કુણાલ ગુપ્તરીતે પાટલીપુત્ર પહોંચ્યો ને ગીત-સંગીતના કાર્યક્રમો નગરમાં ગોઠવવા લાગ્યો. તે ત્યાં અતિલોકપ્રિય થઈ ગયો. જ્યાં જ્યાં તેનો કાર્યક્રમ હોય ત્યાં ત્યાં હરિણની જેમ આકર્ષીત લોકો દોડી જતા. મહાન ગાંધર્વકલાકુશલ ગાયકની પ્રશંસા સાંભળી રાજાએ પણ પોતાને ત્યાં સંગીતસભા માટે આમંત્રણ આપ્યું. કુણાલના કહ્યા પ્રમાણે તેના માણસોએ રાજદરબારમાં બધો પ્રબંધ કર્યો અને ઝીણા પડદા જેવી ચવનિકામાં કુમાર પોતાના વાદ્ય મંડલ સાથે ગોઠવાયો. મંદ્ર-મધ્ય અને તાર એ ત્રણે ગ્રામ અને સાત સ્વર-લય મૂર્છનાની સંગતિવાળું તેણે ધીરે રહીને સંગીત છેડયું ધીરે ધીરે સ્વર ઘુંટાવા લાગ્યો.

કોઈ દિવ્યઘોષમય મંજુલ ધ્વનિ વાતાવરણમાં પથરાવા લાગી. સાંભળનારા બધાં રાગિણીમાં જાણે ભીંજી ગયા-દિવાલો પણ જાણે તેથી પ્રભાવિત થઈ ગઈ અંતે પ્રસન્ન થયેલા રાજાએ વાહ-વાહના પોકાર કરી ગાયક! તમારું ગીત અદ્ભુત છે. ઘણું અદ્ભુત છે. હું પણ ઘણો પ્રસન્ન છું. તમારી ખ્યાતિ કરતાં પણ તમારી કલાસાધના મહાન છે. જોલો તમારે શું જોઈએ? જે જોઈએ તે કહો, હું તમને અવશ્ય આપીશ. ત્યારે કુણાલે કહ્યું:—

પ્રપૌત્રશ્વન્દ્રગુપ્તસ્ય, વિન્દુસારસ્ય નપ્તુકઃ ।

एषोऽशोकश्रियः पुत्रः, अन्धो मार्गति काकिणीम् ॥૧॥

અર્થ—અંદ્રગુપ્તનો પ્રપૌત્ર વિન્દુસારનો પૌત્ર અને અશોકસમ્રાટનો અંધ પુત્ર કાકિણી માગે છે. આ સાંભળી સમ્રાટે પૂછ્યું; હે ગાયક તારું નામ શું છે? તે જાલ્યો—

स एवाहं तवैवास्मि, कुणालो नाम नन्दनः ।

त्वदाज्ञालेखमीक्षित्वा, योज्ज्वः स्वयमजायत ॥ ૧ ॥

અર્થ—તે જ હું કુણાલનામનો તમારો દિકરો છું. જે તમારા આજ્ઞાપત્રથી સ્વયં આંધળો થયો હતો.

આ સાંભળી રાજા જવનિકા પાસે આવ્યો ને પડદો દૂર કરી કુણાલને ઓળખ્યો. અશોકની આંખમાંથી આંસુનો પ્રવાહ વહેવા લાગ્યો ને તે કુણાલને લેટી પડ્યો. પોતાની પાસે બેસાડી પૂછ્યું: તને શું જોઈએ? કુણાલે કહ્યું: મારે તો કાકિણી જોઈએ.

ન સમજાયાથી રાજ્યે મંત્રીને પૂછ્યું ‘કાકિણી એટલે શું?’ મંત્રીએ કહ્યું મહારાજ! કાકિણીનો અર્થ તો સામાન્ય નાણું કહેવાય પણ વિશેષ અર્થ તો રાજ્ય થાય. ને રાજકુમાર કાકિણી રાજ્યાર્થે વાપરે. આ સાંભળી રાજ્યે કહ્યું: ‘વત્સ! તું રાજ્યને શું કરશે? દેવયોગે તારી દષ્ટિ પણ નાશ પામી છે. રાજ્ય સંચવાય પણ શી રીતે? કુણાલે કહ્યું તાત! મારે તો હવે રાજ્ય શા કામનું! પણ મારા પુત્ર માટે રાજની વિનતિ કરું છું. આ સાંભળતાં જ આનંદિત થયેલા રાજ્યે ઉલ્લાસથી પૂછ્યું: પુત્ર થયો, ક્યારે? શું નામ રાખ્યું? કેવો છે? તેણે કહ્યું: સમ્પ્રતિ-પ્રિયદર્શન. અર્થાત્ હમણાં પુત્ર થયો છે, નામ સંપ્રતિ અને દેખાવ પ્રિયદર્શન એટલે સુંદર છે. પછી ધામધૂમ પૂર્વક સંપ્રતિને તેડાવી યુવરાજપદે સ્થાપ્યો, ને રાજ્યાડઠ પણ કર્યો.

કમે કરી રાજ સંપ્રતિ વય, વિક્રમ, લક્ષ્મી, સૌભાગ્યાદિથી અભ્યુદય પામવા લાગ્યા. તેમણે અડધું પ્રાયઃ ભારત સાધ્યું હતું ને સમ્રાટ સંપ્રતિ કહેવાયા હતા. તેઓ દૃઢ શ્રદ્ધાવાળા પરમ શ્રાવક હતા. તેમણે ઘણાં જ જિનશાસનના ઉત્તમ કાર્યોમાં અને ધર્મ-પ્રચારમાં મહત્વનો ફાળો આપ્યો હતો. આ ઉદાહરણ સાંભળી સિદ્ધાંત સૂત્રના પાઠમાં વાક્યમાં કે પદમાં વર્ણુમાત્રની પણ અધિકતા ન કરવી.

જેમ આધિક્ય તેમ ન્યૂનતા પણ મોટી હાનિ કરે છે. તે બાબત વિદ્યાધરનું દષ્ટાંત કહેવાય છે.

વિદ્યાધરનું દષ્ટાંત

શ્રી મહાવીરદેવને વંદન કરવા જતા મગધસમ્રાટ શ્રેણીકે તથા અભયકુમારે એક વિદ્યાધરને આકાશથી ઊડી ઊડી નીચે પડતો આખડતો જોયો ને આ આશ્ચર્ય લગવતને જઈ પૂછ્યું; લગવન! તે વિદ્યાધર અડધી પાંખવાળા પક્ષીના બચ્ચાની જેમ ઊંચે ઊડી ઊડી નીચે પડતો હતો, તેનું શું કારણ હશે? લગવંતે કહ્યું રાજ! તે વિદ્યાધર વિદ્યાનો એક અક્ષર ભૂલી જવાથી સ્ખલન પામતો ને પડતો હતો. આ સાંભળી આશ્ચર્ય પામેલા રાજ તેમજ અભય આદિ પ્રભુને વાંદી નગરમાં પાછા ફરતા હતા ત્યાં પાછો વિદ્યાધરને એ જ જગ્યાએ વિમાસણમાં સપડાએલો જોઈ અભયકુમારે કહ્યું વિદ્યાધર! તમારી વિદ્યાઓ તમે મને સિદ્ધ કરાવો તો તમારી વિસ્મૃત થયેલી વિદ્યાનો અક્ષર તમને જણાવું. વિદ્યાધરે સ્વીકાર કર્યો. અભયકુમાર બુદ્ધિના નિધાન જેવા હતા. પદાનુસારી બુદ્ધિના પ્રભાવે એક પદ ‘પછી બીજું’ પદ શું હોઈ શકે તેઓ તર્કથી બતાવી કહી શકતા. તેમણે તરત અક્ષર-પદો બતાવ્યા ને તે સાચા હોઈ તરત વિદ્યાધર ઇચ્છિત ગમન કરી શક્યો ને ઘણું રાજ થઈ અભયકુમાર સાથે મૈત્રી બાંધી અને વિદ્યાસિદ્ધિના ઉપાય-આમ્નાય બતાવી પોતાને સ્થાને ગયો. આના ઉપરથી સારી રીતે સમજી શકાય છે કે એક અક્ષરની ન્યૂનતાથી પણ ચથાર્થ મળતું નથી. તેમજ અંશુદ્ધ ઉચ્ચારણ કરવાથી ચ નો સ કે સ નો શ બોલવાથી પણ કૌશલ્ય કે પાંડિત્ય પ્રાપ્ત થતું નથી. તે ઉપર એક બ્રાહ્મણનું ઉદાહરણ છે.

કાશીનો કોઈ વિક્રાન બ્રાહ્મણ ફરતો ફરતો કોઈ એક નાના ગામમાં આવ્યો. તે ગામમાં વસતાં કોઈ બ્રાહ્મણના પાંડિત્યની પ્રશંસા તેણે લોકોના મોઢે સાંભળી. વિક્રાનને મળવું અને તેમના અનુભવો જાણવા જોઈએ એમ સમજી તે બ્રાહ્મણના ઘરે ગયો. આ ગામડાનો બ્રાહ્મણ ખરેખર તો આડંબરી અને પાંડિત્યનું પ્રદર્શન કરનારો હતો.

પોતાને ત્યાં નવા વિક્રાનને આવતો જોઈ તેણે મોટેથી કહ્યું: હે બ્રાહ્મણ ! શા કારણે આ તરફ આવવું થયું ? તમને કોઈ શંદેહ હોય તો પૂછો. પેલા પંડિતે વિચાર્યું કે આને તો શ કે સ ના ઉચ્ચારનો પણ બોધ નથી. શંદેહ ને બદલે શંદેહ બોલતો આ કુત્સિત પંડિત શબ્દોચ્ચારની શુદ્ધિ વિનાજ દેડકાની જેમ માત્ર બરાડે જ છે. પછી તેને હિતબોધ આપવાની ઇચ્છાથી તેણે કહ્યું—

શન્દેહોઽસ્તિ ! ત્વયા પ્રોક્તઃ, સન્દેહા વહ્નોઽમવન્ ।

તે સર્વે વિલયં જગ્મુઃ, કિમન્યદ્ વચ્મિ તે જહ ॥ ૧ ॥

અર્થ—તે પૂછ્યું શંદેહ છે ? મને તો ઘણા સંદેહ (સંશય) હતા. પણ શંદેહ શબ્દ સાંભળતા મારા બધાંય સંદેહો નાશ પામ્યા, હે જડ ! બીજું શું કહું ?

આનો આશય એ છે કે કંઠ્ય, ઓષ્ઠ્ય કે તાલવ્ય આદિ તે તે વર્ગના તે તે વર્ણના સ્થાન પ્રમાણે વ્યંજનાદિનો ઉચ્ચાર કરવો જોઈએ. વર્ણને ન્યૂનાધિક કરી સૂત્રનો પાઠ કરવામાં આવે તો નિશ્ચય અર્થ—ક્રિયાનો ભેદ થાય છે. માટે સર્વ પ્રકારે હિતાવહ તો એ છે કે શુરુમહારાજની સેવામાં તત્પર રહી વિનયપૂર્વક તેમની પાસેથી સિદ્ધાંતનો પાઠ શુદ્ધ ઉચ્ચારથી ગ્રહણ કરવો.

૨૬૫

અર્થાનિહ્નવ=સાતમે શ્રુતાચારઃ

શબ્દાર્થનામલોપાહ્વ આચારઃ સત્તમઃ શુભઃ ।

તલ્લોપેન મહત્પાપં, પુણ્યં વર્યં તદાશ્રયાત્ ॥ ૧ ॥

અર્થ—શબ્દના અર્થનો લોપ ન કરવા રૂપે અર્થાનિહ્નવ નામનો શ્રુતનો સાતમે શુભકારી આચાર છે. અર્થનો લોપ કરવો તે મહાપાપ છે અને અર્થનો આશ્રય કરવાથી શ્રેષ્ઠ પુણ્યનો સંગ્રહ થાય છે.

શબ્દના અર્થને લોપવા ઉપર શ્રી હેમચંદ્રસૂરીશ્વરજીનું દર્શાવે છે. આ સાતમા આચારથી જે મહાપાપ લાગે છે તે વચનથી કહી શકાય તેવું નથી, અર્થાત્ અતિભીષણ પાપ લાગે છે. આ વિષય ઉપર બારાક્ષરી ભણનાર ભરડાનું દર્શાવે છે તેમજ આ આચારનો આશ્રય કરનાર શ્રેષ્ઠ પુણ્યવાન થાય છે તેના ઉપર પણ ભરડાનું દર્શાવે છે.

શ્રી હેમચંદ્રસૂરિજીનું દર્શાવે.

અણહિલપુર પાટણમાં રાજા સિદ્ધરાજ જયસિંહના રાજ્યકાળમાં કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય મહારાજ પધાર્યા હતા અને પાંડવ ચરિત્રનું પ્રવચન કરતા હતા. પાંડવો શત્રુજય ગિરિરાજપર મુક્તિ પામ્યાનો ઉલ્લેખ સાંભળી કેટલાક અસહિષ્ણુઓએ રાજાના કાન ભંભેર્યા અને કહ્યું: “આ આચાર્ય તો ભગવાન વેદવ્યાસની વાણીને જ દૂષણ આપે છે—તે ઘણું જ અઘટિત કહેવાય.” રાજાએ આચાર્યશ્રીને અવસરે પૂછ્યું કે—સ્વામી! આજકાલ શાનું પ્રવચન પ્રસાદ કરો છો? આચાર્યશ્રીએ કહ્યું: હાલમાં પાંડવચરિત્ર વંચાય છે. રાજાએ ફરી પૂછ્યું કે “પાંડવો ક્યાં મુક્તિ પામ્યા?” ત્યારે શ્રી જિનેશ્વર પરમાત્માના આગમના અર્થનો આશ્રય કરનારા આચાર્યશ્રીએ કહ્યું. નિર્મળ ચારિત્ર અને સત્વપૂર્ણ તપસ્યા દ્વારા અષ્ટ પ્રકારના દુષ્ટ કર્મોનો નાશ કરી, અનશન કરી, અનેક મુનિશ્રેષ્ઠો સાથે પાંડવો સિદ્ધગિરિ પર સિદ્ધિ પામ્યા છે. ત્યારે રાજાએ તરત કહ્યું: પાંડવો હિમાલય ઉપર સિદ્ધ થયા તેને સહુ જાણે છે. તેમજ તે ભગવાન વ્યાસના વાક્યથી પ્રમાણિત હોઈ આપનું વાક્ય અપ્રમાણ ઠરે છે. આચાર્યશ્રીએ કહ્યું રાજા સાંભળો, સાંભળવા જેવી વાત છે. મહાભારતની જ આ વાત છે.

ધનુર્ધારી અર્જુનની બાણાવલીથી વિધાઈને જ્યારે મહાદાનેશ્વરી કર્ણ પૃથ્વી પર પટકાયા તારે તેના દાતૃત્વની પરીક્ષા કરવા શ્રીકૃષ્ણ બ્રાહ્મણનું રૂપ લઈ કર્ણ પાસે ચાચના કરવા આવ્યા ને ‘મને કાંઈક આપો’ એમ કહ્યું ત્યારે પોતા પાસે કાંઈ ન હોવાને લીધે કર્ણે પથરો ઉપાડી સોનાની રેખાવાળો પોતાનો દાંત પાડવા માંડ્યો. તરત તેને તેમ કરતા વારી શ્રીકૃષ્ણે પોતાની બોળબોળ આપતા કહ્યું: તમે સાચા ઉતર્યા છો, હું તમારાપર પ્રસન્ન છું. કર્ણે કહ્યું નાથ! આપના દર્શન થયા છે માટે મુક્તિ તો મળશે જ, પણ આપની પ્રસન્નતા છે માટે એક ચાચના કંડૂં છું કે જે જગ્યાએ કોઈના પણ અંતિમ સંસ્કાર ન થયા હોય ત્યાં મારી દાહક્રિયા કરવામાં આવે. અને થોડી વારે કર્ણ મૃત્યુ પામતાં શ્રી કૃષ્ણ તેના શરીરને લઈ તેવા સ્થાનની તપાસમાં આવ્યા. ક્યાંય એવું સ્થાન ન મળવાથી સમુદ્ર મધ્યના કોઈ પર્વતની ટોચ પર આવ્યા. થોડા સ્થાન માની તેમણે અંતિમક્રિયા માટે ચિતા રચવા માંડી ત્યાં આકાશવાણી થઈ કે—

અત્ર દ્રોણશતં દર્ધં, પાન્ડવાનાં શતત્રયમ્ ।

દુર્યોધનસહસ્રં ચ, કર્ણસંખ્યા ન વિદ્યતે ॥ ૧ ॥

અર્થ—અહીં એકસો દ્રોણ, ત્રણસો પાંડવ, અને એક હજાર દુર્યોધનોને અગ્નિદાહ

આપવામાં આવ્યો છે, ત્યારે કણો તો એટલા બધાં અહીં બાળવામાં આવ્યા છે કે તેની સંખ્યા જ નથી.

માટે હે ભલા રાજા ! જો ત્રણસો પાંડવો ત્યાં બાળવામાં આવ્યા હોય તો અમારા પાંચ પાંડવો-શત્રુજય ગિરિરાજ પર સિદ્ધ થયા અને આપના પાંચ પાંડવો હિમાલયમાં સિદ્ધ થયા. એમ માનવામાં કશું જ ખોટું નથી. આચાર્યદેવની યુક્તિ-સંગત વાણી સાંભળી રાજા આનંદ પામ્યો, સૂત્ર-સિદ્ધાંતની તેમની વક્ષાદારી અને ઉંડું પરિશીલન જોઈ રાજાને તેમના ઉપર બહુમાન થયું.

તાત્પર્ય એ છે કે મોટું કદ આવી પડે તો પણ બુદ્ધિશાળી મનુષ્યે સિદ્ધાંતના શબ્દના અર્થને દૂષણ ન લગાડવું જોઈએ. યથાર્થ જે અર્થ થતો હોય તે જ કહેવો જોઈએ. પરમ મુનિઓએ આ પ્રમાણે પરમ રહસ્ય નિર્ણય કર્યું છે ને તેનો પરમ આદર કરવો જોઈએ.

ભરડાનું દષ્ટાંત

ધનસાર નામે ગામે ઘણા મૂર્ખ ભરડા વસે. આપણામાં કોઈ જ ભણેલો કે પંડિત નથી. માટે એકાદ જણને તૈયાર કરવો એવું તેમણે એકઠા મળી નક્કી કર્યું અને એક નંદન નામના ચતુર જણાતા છોકરાને કોઈ પંડિત પાસે ભણવા મોકલ્યો. તે ભરડો હોવાથી મૂર્ખ જ હતો. ઘણા પરિશ્રમે ત્રણ વર્ષમાં તે માત્ર બારખડી-બારાક્ષરી ભણ્યો. અંતે પંડિતે છોકરો પાછો સોંપતાં કહ્યું “આ નંદન વેદમાતા ભણી ચુક્યો છે.” પેલા મહાજડ ભરડાએ પણ ઘણાં પ્રસન્ન થયા અને વેદમાતા ભણેલા નંદનનું બહુ આદર માન કરવા લાગ્યા. તે ત્યાં સુધી કે નંદન જે કંઈ કહે તે તેઓ વિના વિચારે દોડીને કરવા લાગતા. એક વાર તે ગામમાં અચાનક આગ લાગી એક ઝાડ સળગી જતાં તેના ઉપરના કાગડા બળી બળીને નીચે પડ્યા હતા, તે જોઈ ભરડાઓએ નંદનને પૂછ્યું પંડિત ! આ બળી ગયેલા કાગડા બવાય કે નહીં ? નંદને કહ્યું કે વેદમાતામાં લખ્યું છે કે ક એટલે કાગડા અને બ એટલે બાવા યોગ્ય છે. માટે તમે ખાઈ શકો છો, તેઓ બાવા તૈયાર થયા એવામાં બહારથી ચાલ્યા આવતા કોઈ વિદેશી વિક્રાને પૂછ્યું અરે ! આ શું કરો છો ? તેમણે નંદન પંડિતે કહ્યા પ્રમાણે કહ્યું. તેણે વિચાર્યું કે આ મહામૂર્ખાઓ જણાય છે. પછી નંદનને પૂછ્યું ‘રે ભરડા ! આવું અનુચિત કેમ કહે છે ? ત્યારે થોડો વિચાર કરી વેદમાતામાં બતાવેલા શબ્દાર્થને પોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે ગોઠવતો ને પોતાનું પાંડિત્ય બતાવતો બોલ્યો કે ‘ક એટલે કાગડા, બ એટલે બાવા યોગ્ય છે, ગ એટલે ગણ (સમૂહ) ઘ એટલા ઘણાં હુષ્ટ-પુષ્ટ થયેલા અર્થાત્ ઘણા પુષ્ટ થયેલા કાગડાનો સમૂહ બાવા યોગ્ય છે. પાપકારી અને દુષ્ટ વચનો સાંભળી દયાદ્ર્ હૃદયવાળા પંડિતે કહ્યું : ‘હે નંદન ! દયાધર્મથી વિરુદ્ધ બાવા અનર્થો શા માટે કરે છે ! વેદમાતા વેદમાતા કરે છે, પણ તેના અર્થને તું જાણતો નથી. હું તને બતાવું સાંભળ.’ એટલામાં તો ક્રોધથી ભેગા મળેલા ભરડાઓ નવા પંડિતની ઉત્સુકતાપૂર્વક

વાત સાંભળવા બેસી ગયા. તેણે કહ્યું, વિદ્વાને તે ભરડાને અનુકૂલ કહ્યું ત થ એટલે તથૈવ ચ. એટલે તે જ પ્રમાણે સત્ય છે કે- દ ધ એટલે દગ્ધાઃ કાકાઃ (બળેલા કાગડા) ન એટલે ન ભક્ષણીયાઃ (ભક્ષણ કરી શકાય નહીં.) માટે સત્યાર્થ છોડી મતિકલ્પનાથી અનર્થ કરવો સારો નથી. આ પંડિતની ચતુરાઈ અને યુક્તિથી પ્રભાવિત થયેલા તે ભરડાઓ બોધ પામ્યા ને અયોગ્ય પ્રવૃત્તિથી અટક્યા. પરોપકારી પંડિતનો ઉપકાર માન્યો ને તેનું સત્કાર-સન્માન કર્યું. કહ્યું છે કે—

યો યથાત્ર સમુપૈતિ વોધં, તં તથૈવ હિ નયેદ્વિવોધમ્ ।

યત્ કલ્પેતિ વચનાદ્ દ્વિકમક્ષી, વોચિતસ્તથદધેતિ ન વાક્યાત્ ॥૧॥

અર્થ—જે વ્યક્તિ જે પ્રમાણે બોધ પામી શકે તે વ્યક્તિને તે જ પ્રમાણે બોધ પમાડવો જોઈએ કેમ કે ‘ક ખ’ ના વચનથી કાગડા ખાવા તૈયાર થયેલા ભરડા ત થ દ ધ ન ના વાક્યોથી બોધ પામ્યા. નંદને અર્થ નહીં પણ અનર્થ ઉત્પન્ન કર્યો, ત્યારે પંડિતે અર્થની સાર્થકતા સિદ્ધ કરી. સમજી માણસે શુદ્ધ અર્થ ગ્રહણ કરવા માટે સારો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

યથાર્થ શ્રોતું સમીદ્વા, મૃગં કાર્યા દ્વાદરૈઃ ।

શ્રમણોપાસકૈર્નિત્યં સુજ્ઞે ગુરુવુપાગતે ॥ ૧ ॥

અર્થ—જ્ઞાની-ગીતાર્થ ગુરુ મહારાજનો યોગ પ્રાપ્ત થયે યથાર્થ બોધ આપનારી વાણી સાંભળવાના દૃઢ આદરવાળા શ્રાવકે સદા ઘણી ધૃત્તિ રાખવી. કુંડકોલિકની જેમ.

કુંડકોલિકનું દષ્ટાંત.

શ્રી રત્નાકરસૂરિજી મહારાજ સકલશાસ્ત્ર નિપુણ અને સ્વપર શાસ્ત્રના રહસ્યને જાણનાર હતા. તેમને રાજ પણ માનતા હતા ને રાજસભામાં આમંત્રી તેમની પાસે ધર્મશાસ્ત્ર સાંભળતા હતા. શ્રી રત્નાકરસૂરિજી ધર્મસિદ્ધાંત, દર્શનશાસ્ત્ર, ન્યાય-વ્યાકરણ, સાહિત્ય, છંદ, જ્યોતિષ, પ્રશ્ન પ્રહેલિકા આદિમાં સુનિપુણ હતા ને તેથી તેમની સામે કોઈ માણસ પોતાની ઓળખાણ પંડિત તરીકે ન આપતો. તેમનું નામ સાંભળતાં જ પંડિતો બોલવાનું પણ ટાળતા. આચાર્યશ્રી પણ અદ્ભુત પ્રજ્ઞાના ધણી ને જળરા વિવેચક હતા. એક પદના તેઓ અનેક સુસંગત અર્થ કરતા ને સભા અચંભામાં પડી ધન્ય બની જતી. રાજ્યે તેમને “અનેકાર્થવાદી”નું ખિરૂદ આપ્યું હતું. રાજના ને પ્રજાના અતિ માન-સન્માને રાજસભામાં પાલખીમાં જવું આદિ પ્રકારે તેમનામાં શૈથિલ્ય આવતાં તેઓ ચારિત્રગુણમાં હાનિ પામવા લાગ્યા, એટલું જ નહીં રાજ, સામંત, મંત્રી આદિના આહાર અને ઉત્તમ વસ્ત્રો પણ લેવા-વાપરવા લાગ્યા. તેમની અદ્ભુત શક્તિ-સામર્થ્ય આદિના પ્રભાવે તેમના પર અતિ આદરવાળા તે રાજ-સામંતાદિ તેમને મણિ માણેક-ઉત્તમ મોતી આદિ આપતા અને તેઓ તે ગ્રહણ

પણ કરવા લાગ્યા. આમ તેઓ (રસ, ઋદ્ધિ ને શાતા) ત્રણે ગારવવાળા થઈ ગયા. જીવન સાવ સાધવાચારથી જૂઠું જણાય તેવું થઈ ગયું છતાં તેમણે શ્રી વીતરાગદેવના માર્ગ વિરૂદ્ધ એકે અક્ષર ઉચ્ચાર્યો ન હતો. શ્રી અર્હતપ્રભુની વાણીની અપેક્ષા ત્યજી નહોતી, પ્રમાદથી પણ શ્રી તીર્થંકરદેવપ્રણીત તત્ત્વને જરાય દૂષણ ન લાગે તેની તેઓ સાવધાની રાખતા. તેમનો પ્રરૂપણા પક્ષ અતિનિર્મળ અને તેથી સખળ પણ હતો.

એકવાર નજીક ગામ રહેતો, ધીનો વ્યવસાયી, જીવા-જીવાદિ પદાર્થનો જ્ઞાતા, સાધુઓને પિતા અથવા ભાઈ માનનાર, એક શ્રાવક ધી વેચવા તે નગરમાં આવ્યો. ધીના અનેક કુંડલા (ગાડવા) વેચતો તેથી તેને સહુ કુંડલીયો પણ કહેતા. તેણે રાજમાર્ગથી પાલખીમાં બેસી રત્નાકરસૂરિજીને રાજમહેલ જતાં જોયા. અનેક વિદ્વાનો તેમને પરિવરેલા ને અનેક રાજસેવકો સેવતા ને સહુ તેમનો જયજયકાર કરતા હતા. કુંડલીયા શ્રાવકે વિચાર્યું અહો શાસનના મહાપ્રભાવક અને શુણેના સાગર જેવા આ આચાર્ય પ્રમાદમાં પડ્યા લાગે છે. હું તેમને કાંઈ કહી શકું તેમ નથી. કારણ કે ભણવાનો વિધિ બ્રહ્માને કોણ શિખવી શકે ? મારે જોવું જોઈએ કે તેઓ સર્વથી બ્રહ્મ છે. કે દેશથી ? પાલખીની સામે રાજમાર્ગપર ઉભા રહી તેમણે પગરખા કાઢી-બેસ નાખી વિધિપૂર્વક વાંદીને ઉચ્ચરસ્વરે આમ સ્તુતિ કરી.

ગોયમ સોહમ જંવૂ પમવો સિજ્જંમવો અ આયરિયા ।

અન્નેવિ જુગપ્પહાણા તુહ દિઢે સન્નેવિ તે દિઢા ॥ ૧ ॥

અર્થ—હે ભગવાન ! તમને જોવા માત્રથી ગૌતમસ્વામી,, સુધર્માસ્વામી, જંબૂસ્વામી, પ્રભવસ્વામી, શચ્ચંલવસ્વામી આદિ પ્રભુના મહાન પદ્મધરો તેમજ બીજા પણ સર્વ યુગપ્રધાન આચાર્યોને મેં જોયા-મેં તેમના દર્શન કર્યાં. હું એમ માનું છું.

આવી સ્તુતિ સાંભળી આચાર્યશ્રી શરમથી નીચું જોઈ ગયા ને બોલ્યા. મહાનુભાવ ! કાગડાને હંસની ઉપમા ઘટતી નથી. તે મહાન આચાર્યોનાં અધ્યવસાયમાંથી માત્ર એક સમય પૂરતો પણ જો શુદ્ધ અધ્યવસાય મારા આખા ભવમાં થાય તો પણ હું નિર્મળ થઈ શકું. આ સાંભળી શ્રાવકે વિચાર્યું : અહો આ સૂરિજી ધન્ય છે, અનેક મિથ્યાત્વીથી ઘેરાયેલા છતાં, શ્રી તીર્થંકર પરમાત્માના વચનની જરાક એવી પણ અપેક્ષા તેમણે છોડી નથી. લાગે છે કે તેઓ મૂળથી બ્રહ્મ નથી. પછી દેશનાના સમયે તે શ્રાવક ઉપાશ્રયે આવી રત્નાકરસૂરિજીને વિધિપૂર્વક વાંદી પ્રવચન સાંભળવા લાગ્યો. દેશના પછી તેણે “દોસસયમૂલજાલં” ઉપદેશમાલાની આ ગાથાનો અર્થ પૂછ્યો, આચાર્યશ્રીએ પોતાની મહાન પ્રજ્ઞા-પ્રતિભાથી સર્વ પંડિતો માન્ય કરે એવા અનેક અર્થો કર્યા. તે સાંભળી પ્રસન્નતા પ્રકટ કરતો શ્રાવક નમ્રતાપૂર્વક બોલ્યો ભગવાન ! આપની પ્રજ્ઞા અદ્ભુત છે, અપૂર્વ અર્થ મેં સાંભળ્યો. પરંતુ કૃપાળુ ! આવતી કાલે તેનો મૂળ અર્થ પ્રકાશી મારા આત્માને કૃતાર્થ કરશે. એમ કહી, મહારાજશ્રીને વાંદી પોતાને ધંધે ચાલી ગયો.

ખીજે દિવસે આવી શ્રાવકે પાછો તે જ ગાથાનો મૂળ અર્થ પૂછ્યો. ત્યારે આચાર્યજી વિચારે છે કે, મૂળ ગાથાના અર્થમાં જણાવેલી પ્રવૃત્તિનો બાહ્ય વ્યવહાર પણ મારામાં શુદ્ધ નથી તો અંતર્વૃત્તિથી તો હોય જ ક્યાંથી ? તેમાં જણાવેલ અર્થની શુદ્ધપ્રવૃત્તિ વિના તે અર્થનું વ્યાવર્ણન કરવું શોભે નહીં, અને મૂળ અર્થને છુપાવવો કે દોષ આપવો પણ યોગ્ય નથી જ. એમ વિચારી તે દિવસે પણ તેમણે શબ્દપર્યાયના આધારે નવીન વ્યાખ્યા કરી જે વિદ્યુત્તાથી પૂર્ણ હતી. શાંતિથી સાંભળી પ્રશંસા કરી પાછો મૂળનો અર્થ સાંભળવા આવીશ એમ કહી ગયો. ને ત્રીજા દિવસે ગાથાનો મૂળ અર્થ પાછો પૂછ્યો. ગુરુજીએ કહી ન સાંભળ્યો હોય તેવો અર્થ ક્યો. પણ શ્રાવક તો બરાબર સમજ્યો નથી ને પાછો સમજવા આવીશ એવો ભાવ દેખાડતો રહ્યો ને આમ આ ગાથાના અર્થની વ્યાખ્યામાં છ માસ વીતી ગયા. ગુરુ મહારાજનો શબ્દભંડોળ જ્ઞાનનો અક્ષય ભંડાર જાણી ને વિસ્મિત થયેલા તે શ્રાવકે હાથ જોડી વિનંતિ કરી કે હે દયાળુ ! ગંગાનદીની રેતીના કણ જેમ અનંતજ્ઞાની વિના કોઈ ગણી શકે તેમ નથી તેમ આપના ગુણનું વર્ણન કરવામાં મારા જેવો માણસ કદી સમર્થ થઈ શકે તેમ નથી. હે ધર્મ-શાસનના રખેવાળ ! ઘી વેચીને ઉપાર્જન કરેલું બધું નાણું પણ આજે બલાસ થઈ રહ્યું છે અને એક અગત્યનું કાર્ય પણ આજે આવી પડ્યું છે માટે મારે ઘરે જવું પડશે ને જઇશ. પણ મારા મનમાં આ એક વાત સદા ખટકતી રહેશે કે એક મહાન, સમર્થ અને ગીતાર્થ ગુરુ મહારાજ પાસેથી પણ મને જે ગાથાનો મૂળ અર્થ નહીં મળ્યો તો સંસારમાં ખીજે તો ક્યાંથી મળી શકશે ? આટલું કહેતાં એ ગદગદ થઈ ગયો ને આચાર્ય પણ ઊંડા ચિંતનમાં ઉતરી ગયા. તરત સ્વસ્થ થઈ તેમણે કહ્યું “ભાગ્યશાલી ! કાલે સવારમાં આવજો હું તમને મૂળાર્થ કહીશ” તે સાંભળી હર્ષિત થયેલો શ્રાવક સ્વસ્થાને ગયો.

આચાર્યદેવ ચિંતનમાં પડ્યા : વિષયો જેમ જેમ વૃદ્ધિ પામે છે તેમ તેમ આત્માને તેનો વધુ ને વધુ લોભ લાગે છે, જ્યારે શાસ્ત્રમાં જણાવ્યું છે કે “મુક્તાઃ શ્રિયઃ કામદુષ્ટા તતઃ કિં ?” અર્થાત્ જે લક્ષ્મી છોડી તો કામધેનુનું પણ શું કામ છે ? ઘણું મંથન કરી તેઓ એક નિર્ણય પર આવ્યા અને માણેક-મુક્તાની માળા આદિ બધો કીમતી પરિચ્છ છોડી તેનાથી આત્માને વેગળો કર્યો. દ્રવ્ય-ભાવથી એ ભાર છોડી દેતાં જ આત્મા હજવો ફૂલ જેવો થઈ ગયો. આત્માના તારણ કાળે રત્નત્રયમય પૂર્વવત્ એ આચાર્ય થઈ રહ્યા. તેમની બાહ્યસૃષ્ટિ ને અંતર્વૃત્તિ સાવ ફરી ગઈ. જાણે રોમે રોમે ત્યાગ સંયમ રમી રહ્યા. સવારના પહોરમાં શ્રાવક આવ્યો. જાણે સમસ્ત પાપથી દૂર અને અપૂર્વ ગુણથી ભરપૂર સૂરિજીને જોઈ શ્રાવકે ત્રણ પ્રદક્ષિણા-પ્રણામ પૂર્વક સ્તુતિ કરી ને પછી હાથ જોડી કહ્યું હે તરણતારણ ભગવન્ ! આજે તો આપશ્રીના દર્શનમાત્રથી તે ગાથાનો મૂળ અર્થ સમજાઈ ગયો. આપશ્રીના અંગે અંગે એ અર્થ સ્પષ્ટ જણાય છે. આપની કેવી અદ્ભૂત-અલૌકિક યોગ્યતા છે. આપે જાણે “મૂળ સ્વરૂપે થઈને જ મૂળ અર્થ પ્રકાશિત કરીશ” એવી પ્રતિજ્ઞા સારી રીતે પાળી છે.

આજે મારા મનોરથ જ નહીં મારો ભવ ને જીવતર પણ સફળ થયું છે, અહો આપની ક્ષમા પણ કેટલી અકળ છે. છ છ મહિના સુધી મેં એકની એક ગાથાનો અર્થ પૂછ્યા કર્યો પણ કોઈ વખત આપે કોપનો અંશ પણ દાખવ્યો નથી. એટલું જ નહીં, જ્યારે જ્યારે મેં પ્રશ્ન કર્યો ત્યારે ત્યારે સુધાદેવિની વૃદ્ધિથી જ મને પવિત્ર કર્યો છે. આમ વારંવાર આચાર્યદેવશ્રીની સ્તુતિ કરી ફરી ફરી વંદના કરી, આચાર્યદેવે પણ પછી ગાથાનો મૂળ અર્થ કહ્યો—

દોસસયમૂલજાલં, પુન્નરિસિવિવજ્જિયં જહ્વંતં ।

અત્યં વહસિ અણત્યં, કીસ અણત્યં તવં ચરસિ ॥ ૧ ॥

અર્થ—સેંકડો દોષોને ઉત્પન્ન કરવામાં મૂળ જળ સમાન પૂર્વઋષિઓએ વર્ણિત કરેલા, ચતિ-મુનિઓએ વધી નાંખેલા અને અનર્થ કરનારા એવા અર્થ (ધન) ને જો વહન કરે છે—પાસે રાખે છે તો પછી શા માટે નિર્થક તપ કરે છે ? અર્થાત્ ધનાદિ પરિગ્રહને ગ્રહણ કરનારના તપ-સંયમાદિ નિર્થક છે.

વિશેષાર્થ—રાગાદિક દોષોને ઉત્પન્ન કરવામાં મૂળ કારણ સ્વરૂપ તથા મત્સ્ય પકડવાની જાળની જેમ ખંધના હેતુભૂત હોવાથી દોષોની જાળ સમાન અર્થ (ધન) છે, તેથી જ પૂર્વે થઈ ગયેલા શ્રી વજ્રસ્વામી આદિ આચાર્યોએ જેનો ત્યાગ કર્યો છે, અને મહા ધનાઢ્યો જેને છોડી સાધુ થયા છે વળી જે નરકાદિ દુર્ગતિગમન આદિ અનેક અનર્થનું કારણ છે તેવા ધનને જો તું રાખે છે, વહન કરે છે તો પછી નિર્થક-પ્રયોજન સિદ્ધ ન કરી શકે તેવું અનશનાદિ તપ શા માટે આચરે છે ? અર્થાત્ સાધુ થઈ ધનસંગ્રહ કરે અને તપસંયમ પણ આદરે તે સુસંગત નથી.

આ પ્રમાણે ગાથાનો યથાર્થ અર્થ સાંભળી. તે શ્રાવક અતિ આનંદિત થયો ને ગુરુ મહારાજના ગુણ ગાતો ઘરે ગયો. શ્રી રત્નાકરસૂરિજી મહારાજને પણ પોતે આચરેલા પ્રમાદનો ઘણો પશ્ચાત્તાપ થયો, ને તેની આલોચના કરવા શ્રી સિદ્ધગિરિ જઈ શ્રી આદીશ્વર ભગવંતની સમક્ષ 'ત્રેયઃશ્રિયાં મહાલકેલિસદ્ધા' આદિ વૈરાગ્ય રસ ઝરતી (લોકમાં રત્નાકરપત્નીશીના નામે પ્રસિદ્ધ થયેલી) સ્તુતિ કરી. અને આયુષ્યની સમાપ્તિ સમીપ જાણી ચારે આહારના ત્યાગરૂપે અણસણ કરી સ્વર્ગે પધાર્યા.

સૂરિમહારાજ પાસે મુક્તા-માણેક આદિ જે મૂલ્યવાન વસ્તુ હતી તે કોઈને કલ્પે તેવી ન હોઈ શ્રાવકોએ ઘંટી-ખરલમાં દળાવી-ખંડાવી પરઠવી-ઉડાડી દીધી. આ પ્રમાણે વૃદ્ધમુખે સાંભળી લખ્યું છે, બાકી બહુશ્રુત પાસે જાણી લેવું.

સદ્ગુરુને પામી તે સુશ્રાવકે આગ્રહ પૂર્વક ગાથાનો યથાર્થ અર્થ સાંભળવાની ઉત્કટ સ્પૃહા રાખી તથા અનિહનવ એવા એ મહાન આચાર્ય પોતાની પ્રબલ પ્રજ્ઞાથી મૂળ અર્થને શુદ્ધ રાખી નવાનવા અર્થ કર્યા પરંતુ સારા શ્રાવકે તે યોગ્ય આચાર્યમાં અર્થાનિહનવ નામનો સાતમે આચાર જાગતો કર્યો.

સહુએ આચારવાન થવા પ્રયત્ન કરતા રહેવું.

શ્રુત-અર્થ-અનિહવ=આઠમો શ્રુતાચાર

સત્ત્વાર્થયોર્દ્વયોર્નૈવ નિહવં કુરુતે સુધીઃ ।

અષ્ટમઃ સ્યાત્તદાચારઃ શ્રુતવદ્ભિઃ શ્રુતે સ્તુતઃ ॥ ૧ ॥

અર્થ—સારી બુદ્ધિવાળો આત્મા, સૂત્ર અને અર્થ એ બન્ને (ની ચથાર્થતાને) ગોપવવા રૂપ નિહવ કરતો નથી. આ આઠમો આચાર છે અને શાસ્ત્રકારોએ શાસ્ત્રમાં તેની પ્રશંસા કરી છે. આને ઉદાહરણથી સમજાવે છે.

શ્રી અભયદેવસૂરિજી

શ્રી અભયદેવસૂરિજી મહારાજ સોળવર્ષ જેવી ઉગતી વયમાં જ જૈન-જૈનેતર સકલ શાસ્ત્રના પારગામી થયા હતા. તેઓ વ્યાખ્યાનમાં રસનું નિરૂપણ એવું અદ્ભુત કરતા કે સાંભળનાર સામે તાદૃશ ચિતાર ઉભો થતો એકવાર શ્રી લગવતીસૂત્રમાં વર્ણવેલાં ચેહારાણા અને કેણિકના મહાસંગ્રામનો વિષય ચાલતો હતો. રથકટક અને મૂશલની સંહારકતાનું વર્ણન કરતાં તેમાં રૌદ્ર-વીરરસનું એવું તો વર્ણન કર્યું કે સાંભળનારા શસ્ત્રધારી ક્ષત્રિયો તો યુદ્ધ માટે સન્નદ થઈ ગયા ને હાકોટા પણ કેટલાક કરવા લાગ્યા. આ જોઈ અવસરના જાણુ અભયદેવસૂરિજીના ગુરુ જે પાસે જ બેઠા હતા તેમણે નાગનત્તુઆનું વર્ણન કરતાં એવો શાંતરસ વહાવ્યો કે સહુ પરમ શાંતિ પામ્યા ને વિચાર્યુંઃ અમારી અધીરતાને ધિક્કાર છે, વ્યાખ્યાનમાં પણ અમે પ્રમાદથી ઉન્મત્ત થયા. ધન્ય તો ગુરુએ વર્ણવેલા નાગનત્તુક શ્રાવકને છે, જેણે રણસંગ્રામમાં પણ પોતાના આત્મધર્મની પુષ્ટિ કરી. પછી અવસરે ગુરુ મહારાજે શ્રી અભયદેવને કહ્યું વત્સ! તારી પ્રતિભા-વર્ણનશક્તિ અને બુદ્ધિની તિક્ષ્ણતા અદ્ભુત છે, પરંતુ તારે લાલાલાભનું ધ્યાન રાખી વર્ણન-વિવરણ કરવું જોઈએ. શ્રી અભયદેવમુનિએ આદરથી “તહત્તિ” કહ્યું.

કેટલાક દિવસ પછી સાંજનું પ્રતિક્રમણ કરી સાધુઓ સ્વાધ્યાય-પુનરાવર્તન કરતા હતા. કોઈ સાધુ મહારાજ શ્રી અભયદેવ મહારાજ પાસે “અંબરંતરવિચારણિ-આર્હિ” ઇત્યાદિ શ્રી અજિતશાંતિની આ ચાર ગાથાનો અર્થ સમજાવવા આવ્યા. તેમણે શ્રી જિનેશ્વર અજિતનાથજીને વંદન કરવા આકાશથી ઉતરતી સુંદર દેવાંગનાઓની સુંદરતા અને ભાવનાનું વર્ણન કર્યું. તેમાં દેવાંગનાઓના વિશેષણનું વિવરણ કરતા શૃંગાર-રસનો એવો વિસ્તાર કર્યો કે શૃંગારરસરસિક રાજકુમારી રસ્તે જતાં સાંભળવા ઉભી રહી ને મુગ્ધ થઈ ગઈ.

તેણે વિચાર્યુંઃ ખરેખર ! આ કોઈ અદ્ભુત પુરુષ લાગે છે. શૃંગારરસના જાણનારા

માણસો સંસારમાં દુર્લભ છે. પાંડિત તો ઘણા છે. જે આની સાથે મારા લગ્ન થાય તો માફ જન્મવું ને જીવન બંને ધન્ય બની જાય. આમોદ-પ્રમોદ-લીલા અને શૃંગાર-રસના વિનોદદ્વારા જ જીવનની એક એક પળ સાર્થક બને. માટે હું પોતે જ તેની પાસે જઈ પ્રાર્થના કરું. એમ વિચારી ઉપાશ્રયતા બારણે આવી મધુર-મંજુલ સ્વરે બોલી “હે શૃંગારશાસ્ત્ર વિચક્ષણ બુદ્ધિનિધાન ! દ્વાર ઉઘાડો. હું રાજકુમારી મદનમંજરી છું ને ગુણગોઠડી કરવા તમારી પાસે આવી છું.”

આ સાંભળી ગુરુમહારાજે કહ્યું: “સાંભળ ! આવા સમયે કોઈ યુવતી આવી છે તે શું કહે છે ? પહેલાં પણ શિખામણ આપી હતી ને કે કોઈપણ પ્રકારનું વર્ણન કરતાં પૂર્વે સાવધાની રાખવી. જ્યાં ત્યાં પાંડિત્ય અને ચતુરાઈ બતાવે છે તે શર્મ આવવી જોઈએ. આ તારા વર્ણનથી બહાવરી બનેલી બાઈ જાણે દુર્ગતિનો સાદ હોય તેમ તને વારે વારે બોલાવે છે, જાણે વિયોગિની ! હવે શું કરીશ. રાજની દીકરી છે ?

તેમણે ઉત્તર આપતા કહ્યું: પૂજ્ય ! મારા વચનોથી ભ્રમિત થઈ તે જેમ અહીં આવી છે તેમ આપશ્રીની કૃપાથી ડાહી થઈ પાછી જશે, આપ જરાય ખિન્ન થશો નહીં, એમ કહી બારણું ઉઘાડ્યું. જોયું તો અપ્સરા જેવી રાજકુંવરી, સુંદર ને સોહામણી. અભયદેવે કહ્યું ‘રાજપુત્રિ ! અમે તો સાધુ છીએ. એકાંતમાં સ્ત્રી સાથે ધર્મગોષ્ઠિ કરવી પણ અમને કલ્પે નહીં, તો પ્રેમગોષ્ઠિની વાત તો ક્યાંથી થઈ શકે ? અમારે ને પ્રેમગોષ્ઠિને બંને નહીં. કારણ કે અમે દાતણ ન કરીએ, મોઢું પણ ન ધોઈએ, સ્નાનની તો વિચારણા થ ન કરી શકીએ. ભોજન પણ અંત-પ્રાંત અને લૂખું-ઠરેલું લિક્ષામાં લાવીએ ને માત્ર શરીરના નિર્વાહ માટે જ બાઈએ. અમારો સાથ તમને પાલવે જ નહીં. આ સુંદર દેખાતું શરીર હાડકા, મળ-મૂત્ર આદિ ગંદા પદાર્થોથી ભરેલું છે, જે પદાર્થો જોતાં જ સૂગ ચડે. શરીરની જેમ વિષયો પણ ખિલત્સ છે. કુપુરુષો જ વિષયોની ઈચ્છા રાખી શકે. બાલ્યકાળમાં અમારા મા-બાપે અમારા શરીરની શુશ્રૂષા કરી હશે. અમે તો શરીરની ભાળપણ નથી લીધી. તારા જેવી મહેલોમાં અને સગવડોમાં રહેનારી રાજકુમારી માટે તો અમારા દુર્ગંધમય શરીરનો સ્પર્શ પણ વળ્યું છે.

આમ અભયદેવમુનિએ ખિલત્સરસનું એવું વર્ણન કર્યું કે રાજકુંવરી ત્યાંથી જીવ લઈ નાઠી. આ ઉપાધિ જતાં શ્રી અભયદેવ પોતાના ગુરુજી પાસે આવ્યા. ગુરુએ તેમની પ્રશંસા કરતાં કહ્યું “વત્સ ! તારું બૌદ્ધિકકૌશલ્ય સમુદ્રપૂરની જેમ વિસ્તૃત છે, પરંતુ વર્તમાનમાં તેને મર્યાદામાં રાખવું આવશ્યક છે.” અભયદેવજીએ તેનો ઉપાય પૂછતાં ગુરુજીએ કહ્યું: છાશમાં રાંધેલ જરનો કુમરો તથા કાર્લિંગડાતું શાક વહોરી લાવી તેનો આહાર કરવો. જેથી બુદ્ધિમાં થોડી ન્યૂનતા આવશે. કહ્યું છે કે :—

તદ્વૃજં કલિજ્ઞં ચ મોજ્યં શીતં ચ વાતુલમ્ ।

કપિત્થં વદરી જમ્બૂ-ફલાનિ ઘનન્તિ ધીપણામ્ ॥ ૧ ॥

અર્થ—તડખૂચ, કાલિંગકુ, શીત અને વાયકું ભોજન, કોઠું, ખોર અને જાંખૂ આ બધાં કૃણાદિ બુદ્ધિને નિસ્તેજ અને ખરઠ બનાવે છે.

શુરુવચન સ્વીકારી તેઓ પ્રાયઃ તેવો જ આહાર કરતા. આગળ જતાં અભયદેવ સુયોગ્ય પાત્ર સિદ્ધ થતાં શુરુ મહારાજે તેમને આચાર્યપદે આરૂઢ કર્યાં.

શ્રી અભયદેવસૂરિજી એકવાર વિચરતાં વિચરતાં થંભનપુર (ખંભાત) પધાર્યા. અતિ તુચ્છ આહાર કરવાથી તેમને કોઠનો મહારોગ થઈ ગયેલો—તે એટલો વધી ગયો કે તેમનાથી સહન ન થઈ શક્યો. પીડાતું પ્રમાણ અતિ વધી જવાથી સાંજના પ્રતિક્રમણ પછી આચાર્યશ્રીએ શ્રાવકોને કહ્યું “આ વ્યાધિ હવે અસહ્ય થઈ ગઈ છે માટે સવારે અનશન કરીશ.” આ સાંભળી બધા ખૂબ જ ખિન્ન થયા. મધ્યરાત્રિએ શાસનદેવતાએ આવી પૂછ્યું ‘મહારાજજી ! જાગો છો કે ઉઘો છો ?’ તેમણે કહ્યું ‘જાગું છું.’ દેવીએ કહ્યું ‘તો ઉઠો, ને આ નવસૂત્રની (આંટી) કોકડી ઉખેળો.’ આચાર્ય જોલ્યા ‘આ રોગી શરીરથી કેવી રીતે ઉખેળું ?’ દેવી જોલ્યા ‘નવ અંગની વૃત્તિ તમારે કરવાની છે. ત્યાં આ કોકડીનું કામ શું વિસાતમાં છે ? માટે આ હાથમાં લ્યો. તમે લાંબો કાળ જીવશો. શુરુએ પૂછ્યું આવી શારીરિક પરિસ્થિતિમાં શ્રી જિનેશ્વરદેવના આગમોની વૃત્તિ (ટીકા) હું શી રીતે કરી શકીશ ?’

દેવીએ કહ્યું ‘છ મહિના સુધી આયંબિલનું તપ કરો.’ ઇત્યાદિ દેવીના નિર્દેશાનુસાર તેમણે છ માસ સુધી આયંબિલ કર્યાં. સાથે સાથે નવે અંગના કઠિન શખ્દોની ટીકા કરી નવાંગીવૃત્તિ પૂર્ણ કરી. ત્યાં પાછો રોગે ઉથલો માર્યો. ત્યાં ધરણેન્દ્ર રવેત સર્પનું રૂપ લઈ આવ્યા અને આચાર્યદેવશ્રી અભયદેવસૂરિજીનું શરીર ચાટી ચાટીને નિરોગી ને સ્વસ્થ કર્યું. પછી ધરણેન્દ્રે આચાર્યદેવને કહ્યું ‘સેદી નદીના કાંઠે શ્રી સ્તંભ નપાશ્વનાથની પ્રતિમાજી પૃથ્વીમાં ગુપ્ત રહ્યા છે. તે જ્યાં છે ત્યાં કોઈ ગાય આવશે ને તેના સ્તનથી દુધ ઝરશે. આથી તમે પ્રતિમાજીનું સ્થાન નિશ્ચિત જાણી પ્રતિમાજીને પ્રકટ કરજો. એમ કહી ધરણેન્દ્ર ચાલ્યા ગયા.

સવારે સંઘ સાથે મહારાજજીએ પ્રયાણ કર્યું અને સેદી નદીના કાંઠે આવ્યા ને કોઈ ગોવાળ ગાયનું ધણુ લઈ ત્યાંથી નિકળ્યો. ત્યાં એક ગાયના આંચળમાંથી દુધની શેરો વહેવા માંડી. ગોવાળ પણ અચરજ પામ્યો. સ્થાનનો નિશ્ચય થતાં જ આચાર્યશ્રી સ્થિર થઈ બેઠા અને પાશ્વપ્રભુજીની સ્તુતિરૂપ ‘જય તિહુઅણુ’ નામનું નવું સ્તોત્ર રચ્યું. તેના બત્રીશ શ્લોક પૂર્ણ થતાં—તેત્રીશમો શ્લોક બોલતાંજ સ્તંભનપાશ્વનાથ પૃથ્વીમાંથી પ્રગટયા, દેવતાના આદેશથી તેત્રીશમો શ્લોક ગોપવી દેવામાં આવ્યો.

તે પ્રતિમાજીના દર્શન અને ન્હવણથી વ્યાધિઓ નાશ પામતા. સંઘના પૂજવાથી તે પ્રતિમાજીનો ઈતિહાસ બતાવતાં આચાર્યશ્રીએ કહ્યું ‘પૂર્વે વરૂણદેવે અગ્ની-

૧ શ્રી આચારંગસૂત્ર અને સૂચકાંગસૂત્રની વૃત્તિ શ્રી શીલાંકાચાર્યજીએ કરી હતી ને બાકીના નવ અંગની વૃત્તિ બાકી હતી.

ચાર લાખ વર્ષ સુધી આ પ્રતિમાજીને પૂજ્યા હતા. પછી શ્રી રામચંદ્રજીએ પણ લાખો વર્ષ પૂજ્યા, પછી એંસી હજાર વર્ષ તક્ષકનાગે પૂજ્યાં, તે પછી ઘણો સમય સૌધર્મેન્દ્રે પૂજ્યાં, ત્યારબાદ દ્વારકાનગરીમાં શ્રી કૃષ્ણ મહારાજજીએ પરમાત્મા શ્રી નેમિનાથસ્વામીજીના શ્રીમુખે આ પ્રતિમાજીનો મહામહિમા ને સાતિશયતા સાંભળી મોટા જિનાલયમાં પ્રતિમાજીને આડંબર પૂર્વક પધરાવી પૂજા કરી. કાળાંતરે દ્વારિકાના દાહ પછી નગરી પર સમુદ્ર ફરી વળતા તે પ્રતિમાજી પણ તે સ્થિતિએ સમુદ્રમાં રહ્યા.

કેટલોક વખત વીત્યા પછી કાંતિનગરના ધનપતિ નામના શેઠ સમુદ્રમાર્ગે જતા હતા ત્યાં તેમના વહાણે અચાનક સ્ખલિત થયા. શેઠ વિચારવા લાગ્યા ત્યાં અદૃશ્ય-વાણી થઈ કે ‘અહીં જિનપ્રતિમા છે’ શેઠના નિર્દેશથી ખલાસીઓ પાણીમાં ઉતર્યા સુતરના તાંતણાથી પ્રતિમાજીને ખાંધી બહાર કાઢ્યા. પોતાના નગરમાં મહાપ્રાસાદ બનાવી તેમાં પધરાવ્યા. ત્યાં બે હજાર વર્ષ સુધી રહ્યા.

ઢંકપુરની રાજકુમારી મોપલદેવી અતિસુંદર અને લાવણ્યવતી હોઈ તેના પર આસક્ત થયેલ વાસુકીદેવે તેને લોગવી. તેનાથી જન્મેલ બાળકનું નામ નાગાર્જુન રાખવામાં આવ્યું. પુત્રવાત્સલ્યવંશ થઈ વાસુકી તેને બધી મહૌષધિના ડૂળ-મૂળ અને પત્રાદિ ખવરાવતો. તેના પ્રભાવથી તે સિદ્ધપુરૂષ થયો. આગળ જતાં શાલિવાહનરાજાને પુરોહિત થયો. શ્રી પાદલિપ્તસૂરિજીની કૃપાથી તે નાગાર્જુન આકાશગામિની વિદ્યા વાળો થયો. સ્વર્ણસિદ્ધિની સંપૂર્ણ ક્રિયા બાણી તેણે ઘણો પરિશ્રમ કર્યો પણ કોઈરીતે રસ બંધાયો નહી. શુરુમહારાજને પૂછતાં તેમણે જણાવ્યું કે ‘કોઈ અતિશાથી મહિમાવાળી પાર્શ્વપ્રભુની પ્રતિમા સમક્ષ ઉત્તમ લક્ષણવાળી સતી નારી તે રસનું મર્દન કરે તો તે સ્થિર અને કોટીવેધી થાય.’

આ સાંભળી નાગાર્જુને પોતાના પિતા વાસુકીને ધ્યાનબળે આકર્ષી બોલાવ્યા ને મહિમાવંતા પાર્શ્વપ્રતિમાજીની માંગણી કરી. વાસુકીએ બતાવ્યાથી નાગાર્જુન કાંતિનગરીથી તે પ્રતિમાજી ઉપાડી લાવ્યો ને સેદી નદીના કિનારે શુપ્તસ્થાનમાં રાખી સિદ્ધ થયેલા વ્યંતરદ્વારા તે દર રાત્રે શાલિવાહન રાજાની શિયલવતી રાણી ચંદ્રલેખાને મંગાવતો અને તેની પાસે સ્વર્ણરસનું મર્દન કરાવતો.

આમ કરતાં છ મહિને તો રસસ્થિર થયો. જે જગ્યાએ રસસ્થિર સ્તંભિત થયો તે જગ્યાએ સુવર્ણસિદ્ધિથી પણ અધિક મહિમાવાળું સર્વની ઇચ્છાને પૂરું કરનારું સ્તંભન નામે શ્રી પાર્શ્વપ્રભુનું અતિશયશાલી પ્રભાવિક તીર્થ થયું. અનુક્રમે દેવ વચને તે પ્રતિમાજી અહીં છે એમ બાણી “જયતિહુઅણુ” સ્તોત્રદ્વારા મેં સ્તુતિ કરી અને પ્રભુ પ્રતિમાજી પ્રગટ થયા. સર્વ પ્રથમ આ પ્રતિમાજી કોણે ક્યારે ભરાવ્યા તે બાણમાં નથી.” ઇત્યાદિ શ્રી અલયદેવસૂરિજીના શ્રીમુખે મહિમાવંતો ઇતિહાસ સાંભળી શ્રી સંઘે તે જ સ્થળે મોટું ઢહેરાસર બંધાવ્યું અને સ્તંભનપુર નામે નગર પણ વસાવ્યું. ત્યાં સદા મોટા મોટા મહોત્સવો થતા રહેતા. સંવત ૧૩૬૮ ના વર્ષે સ્લેચ્છોએ શુભ-

રાતમાં ઉપદ્રવ કર્યો ત્યારે વર્તમાન સ્તંભન તીર્થ સ્થપાયું છે. અત્યારે પણ તે પ્રતિ-
ભાણ સ્તંભતીથે (ખંભાત) બંદરે વિદ્યમાન છે.

શિલાંકાચાર્ય મહારાજે પ્રથમના બે અંગોની ટીકા કરી હતી. પછીના નવે
અંગોની ટીકા શ્રી અભયદેવસૂરિજી મહારાજે શાસનદેવીના વચનથી પોતાની મતિ-
કલ્પના વિના શાસ્ત્રાધારે કરી. તેઓ સં. ૧૧૩૫ મતાંતરે ૧૧૩૬ માં સ્વર્ગ પામ્યા.

સ્થાનાંગ આદિ નવ અંગસૂત્રની ટીકા કરનારા શ્રી અભયદેવસૂરિજી મહારાજ આ
આઠમો આચાર પાળનાર થયા. શ્રી સ્તંભનપાર્શ્વનાથ સ્વામિના પુણ્યપસાયે તેઓ
નવાંગવૃત્તિ રચવા સૌભાગ્યશાલી થયા.

૨૬૭

સૂત્રનો-શ્રુતનો હિતકારી અર્થ કરવો

અપ્રશસ્તં પ્રશસ્તં વા, શાસ્ત્રં યત્ સમુપાગતમ્ ।

પ્રશસ્તાર્થે પ્રયોક્તવ્યં, મૌનીન્દ્રાગમવેત્તભિઃ ॥ ૧ ॥

અર્થ—અપ્રશસ્ત (અશુભ) કે પ્રશસ્ત (શુભ) ગમે તે શાસ્ત્ર હાથમાં આવે પણ
શ્રી જિનેન્દ્રદેવના આગમોને જાણનારા પંડિત પુરુષોએ તે તે શાસ્ત્રના અર્થ કરવામાં
પ્રશસ્ત અર્થનો જ પ્રયોગ કરવો. અર્થાત્ અનર્થથી બચી પ્રશસ્ત અર્થ કરવો.

પ્રશસ્તશ્રુત એટલે સ્વાદ્વાદથી મુદ્રિત-સ્વાદ્વાદીશાસ્ત્ર અને અપ્રશસ્ત એટલે શૃંગા-
રાદિરસપુષ્ટ શાસ્ત્ર, તે સર્વશાસ્ત્ર ને શુભ અર્થમાં-અનેકાંતવાદના પક્ષમાં કે વૈરાગ્યો-
ત્પાદક વૈરાગ્યપોષક અર્થમાં જોડવા. આ બાબતમાં—

શુદ્ધલક મુનિનું દર્શાંત.

અંપાનગરીમાં સિંહસેન નામે રાજા રાજ્ય કરે. તેનો રાહુગુપ્ત નામે મહામાત્ય
જિનધર્મનો પરમ ઉપાસક હતો. એકવાર ભરી સભામાં રાજાએ પૂછ્યું કે - બધા
ધર્મ ધર્મ કરે છે, પણ ખરો ધર્મ શો છે? આ સાંભળી સહ્યોએ પોતપોતાના
મતનું-પોતાને જે મત ઈષ્ટ લાગતો તેનું સ્થાપન-પ્રકાશન કર્યું. કોઈએ હિંસાને, કોઈએ
એકાંત અહિંસાને, કેટલાકે આતમરામને આનંદ આપવાને કોઈરીતે જરાય ન પીડવાને

તથા કેટલાકે સર્વથા નિરુપહતાને એમ મતાનુસાર સર્વેએ ધર્મ કહ્યો. મહામાત્ય શાંતિથી સાંભળી રહ્યા, તે કાંઈ ન બોલ્યા. તેમને રાજાએ પૂછ્યું “ મંત્રી ! તમે કેમ કાંઈ ન બોલ્યા ? તમારે પણ તમારો નિર્ણય જણાવવો જોઈએ. ”

મંત્રીએ કહ્યું ‘ મહારાજ ! આવા પક્ષપાતભર્યાં વાક્યથી શો નિર્ણય થાય. યુક્તિ-યુક્ત વચનો સમજીને તેનું જાતે પરીક્ષણ કરી નિર્ણય લેવા યુક્ત છે. ’ ઈત્યાદિ કહ્યા પછી કેટલીક વારે રાજાની સંમતિપૂર્વક મંત્રીએ ચોથું પાદ સમસ્યા પૂર્તિ માટે આપ્યું કે “ સકુંડલં વા વદનં ન વેતિ ” (કુંડલ યુક્ત મોડું છે કે નહીં ?) સભામાં જ નહીં આખા નગરમાં આ ચરણ ઘોષિત કરવામાં આવ્યું. ને જણાવ્યું કે “ આની ગાથા રાજ્યભંડારમાં છે. સાતમા દિવસે સભામાં પાદપૂર્તિ સમારંભ છે, જે સમસ્યાની પૂર્તિ કરશે, તેને રાજા ઈચ્છિત ધન આપશે. ” આ સાંભળી બધા પાદપૂર્તિમાં જોડાઈ ગયા ને પોતાના કાર્યો બંધ કર્યા. સાતમા દિવસે સભા ચિઝ્કાર ભરાઈ ગઈ.

સર્વપ્રથમ એક પરિવાજકે સમસ્યા પૂર્તિની ગાથા કહી—

મિલ્લાપવિદ્વેન મણ્જ દિદ્ધં, પમયામુહં કમલવિસાલનેત્તં ।

વિચ્છિન્નચિત્તેણ ન સુદ્ધુ દિદ્ધં, સકુંડલં વા વદનં ન વેતિ ॥૧॥

અર્થ—ભિક્ષા માટે કોઈના ઘરે પ્રવેશેલા મેં કમળ જેવા વિશાલ નેત્રવાળી પ્રમદાનું મુખ જોયું—પરંતુ ચિત્ત વ્યાક્ષિપ્ત—વ્યગ્ર હોવાથી મેં સારી રીતે ન જોયું કે તે મુખ કુંડલ યુક્ત હતું કે નહીં ?

આ સાંભળી રાજાએ મંત્રી સામે જોયું. મંત્રીએ કહ્યું: મહારાજ ! પરિવાજક પારમાર્થિક તત્ત્વ જાણ્યા વિના બોલતા જણાય છે, કારણમાં ચિત્તની વ્યાક્ષિપ્તતા જણાવતા તેઓ પોતાની વ્યાકુળતા અને વીતરાગપણાનો અભાવ બતાવે છે. ભોજન પ્રાપ્તિના અભાવે લાંઘણ થઈ તેથી કાંઈ ઉપવાસનું ફળ મળતું નથી. “ આ સાંભળી રાજાએ આ ગાથા વિસંવાદી ઘોષિત કરી.

પછી બીજા તાપસે પાદપૂર્તિની ગાથા કહી—

ફલોદગોગસ્સ ગિહે પવિટ્ટો, તત્થાસણત્થા પમયા નિરિક્ખયા ।

વિચ્છિન્નચિત્તેણ ન સુદ્ધુ દિદ્ધં, સકુંડલં વા વદનં ન વેતિ ॥૨॥

અર્થ—ફળ-પાણિ માટે હું એક ઘરમાં પેઠો—ત્યાં એક સુંદરીને આસનપર બેઠેલી મેં જોઈ, પણ વ્યાક્ષિપ્ત ચિત્ત હોવાથી હું જોઈ શક્યો નહીં કે તેનું મોડું કુંડળવાળું હતું કે વિનાનું.

આ સાંભળી રાજા-મંત્રીએ વિચાર્યું કે આમાં પણ કાંઈ પરમાર્થ જણાતો નથી. અહીં પણ અજ્ઞાનતાનું કારણ ચિત્તની વ્યગ્રતા છે. પછી બીજાસાથ બોલ્યા:—

માલાવિહારે મહ અજ્ઞદિદ્વા, ઉવાસિયા કંચણભૂસિયંગી ।

વિવિલ્લત્તચિત્તેણ ન સુદ્દુ નાયં, સકુંડલં વા વદનં ન વેતિ ॥૩॥

અર્થ—બૌદ્ધવિહારમાં (મઠમાં) સોનાના આભૂષણથી વિભૂષિત એક ઉપાસિકાને બેઠેલી મેં આજ જોઈ-વ્યાક્ષિપ્ત ચિત્ત હોવાને કારણે હું ન જોઈ શક્યો કે તેનું મુખારવિદ સકુંડલ હતું કે કુંડલ વિનાનું ?

રાજા-મંત્રી સમગ્ર ગયા કે આમાં પણ તત્ત્વજ્ઞાનની કોઈ વાત જણાતી નથી. ચિત્તની વ્યગ્રતાજ જણાવી છે. આવી જ પ્રાયઃ વાતો બીજા ધર્મના સંતો-પંડિતોએ કરી. જૈનધર્મી પંડિત કે સાધુ ન જોઈ રાજાએ કહ્યું: કોઈ જૈન આવેલ નથી પણ તેમનું માનવું કહેવું પણ આવું જ હશે. કુંડળવાળું મુખ નારીનું જ હોય, વ્યગ્રતા જ અજ્ઞાનનું કારણ જણાય છે. આ સાંભળી મંત્રીએ વિચાર્યું કે રાજાનો સંદેહ દૂર કરવો જોઈએ. તેઓ ઉઠી જરૂર પાસે આવ્યા, ત્યાં જ કોઈ બાળમુનિને ગોચરી જતા જોયા. મંત્રી તરત વિનયપૂર્વક સભામાં તેમને લઈ આવ્યો. રાજાએ તેમને પણ ચોથું ચરણ કહ્યું: તે સાંભળી બાળમુનિએ કહ્યું—

સ્વંતસ્સ દંતસ્સ જિહંદિઅસ્સ, અપ્પપ્પઓમે ગયમાણસસ્સ ।

કિં મજ્ઞ ઇણ વિચિત્તિણં, સકુંડલં વા વદનં ન વેતિ ॥૪॥

અર્થ—ક્ષમાશીલ, દાંત, જિતેન્દ્રિય તથા અધ્યાત્મે-આત્મોપયોગમાં જેનું મન લીન થયું છે એવા મારે શા માટે ચિંતવવું જોઈએ કે તેણીનું વદન કુંડળવાળું છે કે કુંડળ વિનાનું ?

રાજાએ વિચાર્યું: આ મુનિ બીજા વિક્રાનો અને સંતો કરતાં વયમાં નાના પણ જ્ઞાનમાં મોટા લાગે છે. તે કેટલા પ્રૌઢ અને ઠરેલ જણાય છે ! કુંડળની અજ્ઞાનતાના કારણરૂપે તેમણે ચિત્તની વ્યગ્રતાદિ નહીં પરંતુ ક્ષાંતિ, દમ, જિતેન્દ્રિયત્વ અને અધ્યાત્મની પ્રબલતા બતાવી છે, માટે આમની પાસેથી ધર્મ જાણવો જોઈએ, એમ વિચારી રાજાએ ધર્મસંબંધી પ્રશ્ન પૂછ્યો તેના ઉત્તરમાં તે મુનિએ પ્રથમથીજ પોતાની પાસે રાખેલ એક સૂકો ને બીજો તાજો (પીંડ જેવો) એમ બે માટીના ગોળા ભીંત ઉપર ફેંક્યા અને ચાલવા માંડ્યા. તેમને જતા જોઈ રાજા ઉઠીને તેમની સામે આવી ઉભો ને કહ્યું: “હે મહારાજ ! મને ઉત્તર આપવાને બદલે આ ગોળા ભીંત પર અફળાવવાનો શો મર્મ છે ?” મુનિએ કહ્યું: “ભલા રાજા ! ગોળાથી જ તમને ઉત્તર અપાઈ ગયો છે. છતાં તમને સમજાયું નથી, સાંભળો—

ઉલ્લો સુકો અ દો છુદ્ધા, ગોલયા મઢિઆમયા ।

દો વિય આવિય કુહ્ડે, જો ઉલ્લો તત્થ લગ્ગહ ॥૧॥

અર્થ—સૂકો અને ભીનો (ગીલો) એમ બે માટીના ગોળા ભીંતે અફળાતા ભીનો ત્યાં ચોંટી ગયો અને સૂકો ચોંટ્યો નહીં.

તે મુનિએ કહ્યું: રાજા! આનો ઉપનય એ છે કે પરમાત્મ ધ્યાનમાં મગ્ન થયેલો જીવ બાહ્યાત્મા-બાહ્યદષ્ટિ દ્વારા નારીના મુખ-કુંડલાદિ જોઈ શકતો નથી. કિન્તુ પરમાત્મ ધ્યાનથી જે વિમુખ અને બાહ્યદષ્ટિ હોય છે તે બાહ્યપદાર્થોમાં સતત ભર્યા કરે છે. જે કામાંધ જીવો છે તે ભીનાગોળા જેવા સાર્દ્ર છે અને તેથી તે કર્મરૂપી કાદવમાં ચોંટી-ખૂંપી જાય છે, એટલે કે કર્મકાદવથી ખરડાય છે. ત્યારે જે ક્ષમાદિગુણોના ધારક તથા સંસારના ક્ષણિક મુખની વાસ્તવિકતાના જાણુ-તેથી જ તે મુખોથી પરાડ્મુખ હોઈ સૂકા ગોળા જેવા આ મુનિઓ છે તેઓ સૂકાગોળાની જેમ કશે જ ચોંટતા નથી-પ્રતિબંધ પામતા નથી-એટલે કે તેમને પણ કર્મ ચોંટતા નથી.

एवं लगंति दुग्मेहा, जे नरा कामलालसा ।

विरताओ न लगंति, जहा से सुकगोलए ॥ २ ॥

અર્થ—આ પ્રમાણે કામલાલસાવાળા દુર્બુદ્ધિ જીવો પ્રતિબંધ પામે છે-ચોંટી જાય છે-પણ તેથી વિરત થયેલા જીવો સૂકા ગોળાની જેમ કશે જ ચોંટતા નથી.

जह खलु सुसिरं कटुं, सुचिरं सुकं लहु डहइ अग्गी ।

सह खलु खवंति कम्मं, सम्मं चरणट्टिया साहू ॥ ३ ॥

અર્થ—ખરેખર જેમ પોલાણવાળા અને લાંબાકાળથી સૂકાયેલા કાષ્ટને અગ્નિ સહેજે બાળી નાંખે છે તેમ, સમ્યક્પ્રકારે ચારિત્રધર્મમાં રહેલા સાધુઓ કર્મને પણ શિથિલ જ બપાવે છે—

આ સાંભળી રાજા ઘણો પ્રભાવિત થયો અને બોધ પામ્યો. બાળમુનિ ચાલ્યા ગયા. જ્યારે ત્યારે રાજા તે સાધુ અને તેમના ધર્મની મંત્રી પાસે ખૂબ ખૂબ પ્રશંસા કરતો. મંત્રીએ રાજાને જે યુક્તિથી ધાર્મિક બનાવ્યો, તે પ્રમાણે બીજાએ પણ સંપર્કમાં આવતા જીવોને ધર્મમાં જોડવા.

જેમ પવિત્ર હૃદયવાળા બાળમુનિએ શૃંગારરસવાળા સમસ્યાના ચરણને નિર્દોષ અને હિતકારી એવી સમસ્યાની પૂર્તિમાં જોડી-શૃંગાર યોગ્ય શબ્દને પણ વૈરાગ્યમય ગાથામાં ગૂંથી-સામાન્ય ધર્મશાસ્ત્ર કરતાં જૈનશાસ્ત્રને મહત્ત્વ અપાવ્યું-તે પ્રમાણે વિવેકી અને સમજુ જીવોએ પણ ઉદ્યમ કરવો. કિન્તુ મિથ્યાત્વીઓના શાસ્ત્રોની યુક્તિઓથી અથવા એકાંતવાદીના સૂત્રાર્થો પ્રરૂપી અનેકાંત આગમને હાનિ પહોંચાડવી નહીં. કહ્યું છે કે—

मिथ्यात्वशास्त्रयुक्त्याद्यैः, कंथी कार्या न सूत्रवाक् ।

सूत्रार्थोभयनैन्हव्य-समं पापं न भूतले ॥ १ ॥

અર્થ—સર્વજ્ઞપ્રણીત સૂત્રની વાણી મિથ્યાત્વશાસ્ત્રની યુક્તિદ્વારા કંથા (ઘણા-થીગડાવાળી ગોદડી) રૂપ કરવી નહીં. કારણ કે સૂત્ર તથા અર્થ એ બંનેના નિહવ

લોપક થવા સમાન ખીનું કોઈ મોટું પાપ આ ભૂમિતલ પર નથી. કંથાનો ઉપનય સમજાવવા ભેરીનું દષ્ટાંત આપવામાં આવે છે.

ભેરીનું દષ્ટાંત

શ્રીકૃષ્ણ મહારાજ પાસે દેવોએ દીધેલી ગોશીર્ષચંદનથી બનાવેલી ત્રણ ભેરીઓ હતી. ૧ સાંઝામિકી. ૨ ઔદભૂતિકી અને ૩ કૌમુદિકી. પ્રથમ ભેરીનો ઉપયોગ યુદ્ધાદિ કારણે સામંતોને સૂચના આપવા વગાડી કરાતો. બીજી ભેરી કોઈ આકસ્મિક કારણ ઉભું થતાં સામંત-મંત્રિ આદિને જાણ કરવા વગાડાતી, ત્યારે ત્રીજી ભેરી કૌમુદી આદિ ઉત્સવ નિમિત્તે આમોદ-પ્રમોદ સૂચવવા વગાડવામાં આવતી. આથી અતિરિક્ત એક ચોથી ભેરી પણ હતી. તે દેખાવે પેલી ત્રણ ભેરી જેવી જ હતી. તે છ છ મહિનાના અંતરે વગાડવામાં આવતી. આનો ધ્વનિ જે જે સાંભળતા તેમના આગલા-પાછલા છ છ મહિનાનો ઉપદ્રવ શાંત થતો. આ ચોથી ભેરી પ્રસ્તુત પ્રસંગાનુરૂપ હોઈ તેનો ઇતિહાસ જણાવવામાં આવે છે.

એક વાર દેવોથી ભરાયેલી સુધર્મ સલામાં સૌધર્મેન્દ્રે કહ્યું, ‘શ્રીકૃષ્ણ મહારાજ એવા ગુણાનુરાગી મહાનુભાવ છે કે લાખો દોષમાંથી પણ ગુણને જ ગ્રહણ કરશે. તે ઉચ્ચ કોટિના માણસ હોઈ આચાર-વ્યવહાર તો ઊંચા રાખે છે જ કિંતુ યુદ્ધ પણ નીચ કોટિનું ટાળે છે. અર્થાત્ યુદ્ધ માટેનું પણ તેમનું જાન્યું ધોરણ છે.’ આ સાંભળી એક દેવને વધારે પડતું લાગ્યું. તેણે વિચાર્યું ‘એક માણસ આટલી સ્થિતિએ ન પહોંચી શકે. પર-દોષ ગ્રહણ કર્યા વિના માણસ રહી જ કેવી રીતે શકે?’ ઇંદ્રના શબ્દોની ચક્રાસણી માટે દેવ દ્વારકામાં આવ્યો. શ્રીકૃષ્ણ મોટી સવારી સાથે રાજમાર્ગેથી જતા હતા તેમના માર્ગમાં કાળું-ખિલત્સ-દુર્ગંધના ભંડાર જેવું મરેલું કુતરું વિકુર્વાને મૂકી દીધું. મોતીની માળા જેવી દંતપંક્તિવાળા તે કુતરાની દુર્ગંધ અસહ્ય હતી.

પરમાત્મા નેમિનાથજીને વાંદવા જતા કૃષ્ણ પરિવારથી પરવરેલા હતા. આગળ પાછળ મહાન સૈન્ય હતું. તે મરેલા કુતરાની દુર્ગંધ એટલી તીવ્ર અને અસહ્ય હતી કે મોટા સામંતો ને સૈનિકો માર્ગ છોડી આડા ઉતરી ગયા. શ્રીકૃષ્ણે કારણ પૂછતાં કૂતરાનું ક્લેવર બતાવવામાં આવ્યું. તે જોઈ શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું: “પુદ્ગલોના વિભિન્ન સ્વભાવ હોય છે, તેમાં હર્ષ-શોક શું? પણ અરે! અરે! જૂઓ તો ખરા? આ કૂતરાના દાંત કેવા ઉજ્જવળ છે? કાળું શરીર ને સફેદ દાંત! જાણે મરકત મણિના પાત્રમાં ગોઠવેલી મુક્તાની માળા! આ સાંભળી દેવે વિચાર્યું “સાચે જ મહારાજ, ગુણાનુરાગી છે, સેંકડો દોષ મૂકી ગુણના જ ગ્રાહક છે.” પછી ગુણની પરીક્ષા માટે દેવે વાસુદેવ શ્રીકૃષ્ણના ઘોડાને ઉઠાવ્યો. ઉપર બેસી નાઠો. સૈન્ય સાથે વાસુદેવ પછવાડે પડ્યા ને દેવને પૂછ્યું “તું કોણ છે ને શા માટે મારો ઘોડો લઈ જાય છે?” તેણે કહ્યું: શક્તિ હોય તો યુદ્ધમાં મને જીતો ને તમારો ઘોડો પાછો લઈ લો, શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું: અવશ્ય! એવી ઇચ્છા હોય તો તે પૂરી કરો, હું રથમાં છું માટે લો તમે પણ પેલા રથ પર

ચડો, આપણે ફેંસલો કરી લઈએ. દેવે કહ્યું મારે રથ નથી જોઈતો; શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું તો તો હાથી કે ઘોડો જે ફાવે તે લો, હું પણ તે પ્રમાણે હાથી કે ઘોડો ઉપર બેસી ચુક કરી શકું. કેમકે ચુકમાં સમાનપણું સચવાવું જોઈએ. દેવે ના પાડી. શ્રીકૃષ્ણ બાહુચુક માટે આમંત્રણ આપતા ધરતી પર આવી ઉભા. દેવે તેની પણ ના પાડી. શ્રીકૃષ્ણે પૂછ્યું તો પછી તમે કેવા પ્રકારનું ચુક ચાહો છો ? દેવે કહ્યું હું તો ભાંડ-લવાયાના હલકા ચુકથી ટેવાયેલો છું.

આ સાંભળી શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા: જો કે આ અશ્વરત્ન મારે માટે ઘણી મોટી ને મોંઘી વસ્તુ છે. છતાં નીચ લોકોને ઉચિત હોય તેવું ચુક હું નહીં કરું. તમે તમારે સુખેથી ઘોડો લઈ જવ. આવા બળવાન વાસુદેવનું આવું ઊંચું ધોરણ અને અદ્ભુત સાહસ જોઈ દેવતા પણ ધન્ય ધન્ય પોકારી ઉઠ્યો. તેણે દેવેન્દ્રના શબ્દો કરતાં ઘણું વધારે જોયું—તેણે પ્રગટ થઈ બધી વાત જણાવી કહ્યું: “દેવોનું દર્શન કદી નિષ્કળ નથી હોતું, માટે કાંઈક કહો તે આપું” શ્રીકૃષ્ણ મહારાજએ કહ્યું: “ઉપદ્રવનું ઉપશમન કરે તેવી ભેરી આપો” દેવે ચંદનકાષ્ઠની એક ભેરી આપતાં કહ્યું: “આ ભેરીનો ધ્વનિ જે કોઈ સાંભળશે તેના છ મહિના જૂના રોગાદિ આતંક નાશ પામશે અને છ માસ સુધી નવા થશે નહીં. છ-છ મહિને વગડાવશો જેથી પૂર્વે જેણે નહીં સાંભળી હોય તેને પણ ઉપકારી થશે.” આનંદિત થયેલા શ્રીકૃષ્ણ ભેરી લઈ રાજલવનમાં આવ્યા. દર છ મહિને અચૂક રીતે તે દિવ્ય ભેરી વગાડવામાં આવતી.

એકવાર કોઈ મહાજનને દાહજવરની પીડા થઈ. ઘણા ઉપચાર કર્યા પણ એકે કારગત ન થયો. જવર આખા શરીરને બાળતો હતો. તે વણિક ભેરીરક્ષક રાજપુરુષ પાસે આવ્યો. લાખ રૂપીયાની લાલચે તેની પાસેથી તે ભેરીનો કકડો માંગતા કહ્યું: પૂર્વે ભેરી વાગી ત્યારે હું અહીં ન હતો, અને પ્રાય: પાંચ-છ મહિના સુધી આ જવર મને જીવતો પણ નહીં રહેવા દે. લોભાધીન થઈ રક્ષકે ભેરીનો કકડો કાપી આપ્યો. વણિકે લાકડાની ભેરીમાં મુખસ્થાને તે ગોઠવ્યો. રક્ષકે કાપેલી જગ્યામાં તેવું જ ચંદન સુતાર પાસે લગાડાવ્યું. લોભ લાગવાથી આ રક્ષકે તે ભેરીના બીજા કકડા પણ સુખ-શાંતિના ઉપાય તરીકે લોકોને આપ્યા ને પૈસા પડાવ્યા. પણ જ્યાં ત્યાં સુખડના થીંગડા લાગવાથી તે ભેરી કંથા જેવી થઈ ગઈ. અવસર આવતાં તે ભેરી મંગાવી શ્રીકૃષ્ણે વગડાવી. કિંતુ તેનો ધ્વનિ રાજસભામાં પણ પ્રસર્યો નહીં. તપાસ કરતા પરિસ્થિતિની જાણ થઈ. રક્ષકને તિરસ્કારી કાઢી મૂક્યો. અદ્ભુતપથી દેવ પ્રગટ થયા ને બીજી ભેરી આપી.

જે સાંધુઓ-શિષ્યો-સૂત્ર કે તેના અર્થને પરધર્મીના શાસ્ત્ર સાથે અથવા સ્વમતના બીજા ગ્રંથો સાથે ભેળ-સંભેળ કરીને કંથાસ્વરૂપ કરે—અર્થાત્ અહંકારથી પરમતાદિકની સાથે સંમિશ્ર કરી સૂત્ર કે તેના અર્થને પૂર્ણ કરે તે અનુયોગ અશ્રાવ્ય છે એટલે કે સાંભળવા યોગ્ય નથી. એ પ્રમાણે ગુરુ પણ જો સૂત્ર-અર્થને કંથારૂપ કરે તો તે અનુયોગ પણ અધ્યયનને યોગ્ય નથી. “હું ઘણું અને સારી રીતે લખેલો વિદ્વાન છું.

મારે વળી બીજાને શા માટે પૂછવું જોઈએ ?” આવા અહંકારથી ઘમંડી થયેલા ભૂલાઈ ગયેલો પાઠ પોતાની મતિઅનુસાર પૂરો કરે તે પણ જરાય અધ્યયનને યોગ્ય નથી જ.

લોભ, અહંકાર, કદાચહ, હઠ કે શંકાથી સૂત્ર કે અર્થને કંથારૂપ કરે તો તેને સૂત્રાર્થનો નિહતવ જાણવો. સાધુ-મહારાજ આદિ સુર પુરુષોએ સાવધાનીપૂર્વક દોષથી બચવું અને તીર્થંકર પરમાત્માની વાણીની શ્રેષ્ઠતાને સાચવવી.

૨૬૮

દર્શનાચારનો પ્રથમાચાર-નિઃશંક

જ્ઞાનાદ્યનન્તસમ્પૂર્ણઃ, સર્વવિદ્ભિર્યદાહિતમ્ ।

તત્ તથ્યં દર્શનાચારો, નિઃશંકાર્યોઽયમાદિમઃ ॥

અર્થ—જ્ઞાનાદિ અનંત (અતુલ્ય) થી પરિપૂર્ણ સર્વજ્ઞ પરમાત્માએ જે કરમાવ્યું છે તે સત્ય જ છે. એવું માનવું તે નિઃશંક નામે પ્રથમ દર્શનાચાર છે.

જિનોક્તતત્ત્વસન્દેહઃ, સા ચ શંકામિધીયતે ।

શંકાતો મિથ્યતે શ્રદ્ધા, દોષો યત્ સ્યાન્મહાંસ્તતઃ ॥૧॥

અર્થ—શ્રી જિનેન્દ્રદેવે કહેલા તત્ત્વમાં સંદેહ કરવો તેનું નામ શંકા આ શંકાથી શ્રદ્ધાનો નાશ થાય છે, માટે મહાન્ દોષ છે. શંકાથી સમ્યક્ત્વ-તત્ત્વની શ્રદ્ધા ભેદાય છે. આ બાબતમાં શ્રી ગંગાચાર્યનું ઉદાહરણ છે.

શ્રી ગંગાચાર્યનું દષ્ટાંત.

આર્યમહાગિરિના શિષ્ય ધનગુપ્ત અને તેમના શિષ્ય ગંગ નામે આચાર્યપદારૂઢ થયા. તેઓ એકવાર ઉલ્લૂકાનદીના પૂર્વ કિનારે ચોમાસું રહ્યા હતા અને તેમનાં ગુરુ મહારાજ શ્રી ધનગુપ્ત આચાર્ય પશ્ચિમ કાંઠે. શરદઋતુમાં ગંગાચાર્ય ગુરુમહારાજને વાંદવા નિકળ્યા. માર્ગમાં ઉલ્લૂકાનદી ઉતરતાં સૂર્યના પ્રગ્ઠ કિરણો તેમના કેશરહિત મસ્તક પર પડતાં માથું તપી ગયું અને નદી ઉતરતાં પગ પાણીમાં હોઈ-પગમાં શીતલતાનો અનુભવ થયો. મિથ્યાત્વમોહનીયના ઉદયથી તેમને વિચાર આવ્યો કે “સિદ્ધાંતમાં તો જણાવાયું છે કે એક કાળમાં બે ક્રિયાનો અનુભવ ન હોય ત્યારે મને પોતાને એક સમયમાં બે ક્રિયાનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. અનુભવથી વિરુદ્ધ આ આગમવાક્ય યથાર્થ જણાતું નથી.”

આવી શંકા લઈ ગંગાચાર્ય ગુરુ મહારાજ પાસે આવ્યા અને શંકા જણાવી. શિષ્યામણુ આપતાં ગુરુજીએ કહ્યું: મહાનુભાવ ! છાયા અને તડકો સમકાળે એક જ જગ્યાએ ન હોય તેમ એક જ કાળે બે ક્રિયાઓ પણ ન જ હોય. કેમકે એ બંને ક્રિયાનો અનુભવ પણ પરસ્પરવિરુદ્ધ છે. અનુભવ ક્રમે કરીને થાય પણ બે અનુભવ સાથે ન જ થાય. પણ સમય-આવલિકા આદિ કાળ ઘણો જ સૂક્ષ્મ ને ત્વરિત હોવાથી અનુભવનો અનુક્રમ તમારા જાણવામાં આવ્યો નહીં. ઇન્દ્રિયોથી ગ્રહણ ન થઈ શકે તેવા સૂક્ષ્મ પુદ્ગલોના સ્પર્શથી મન થયેલું છે, તેથી આ મન ઇન્દ્રિયોએ ગ્રહણ કરેલા સ્પર્શનાદિક દ્રવ્ય સાથે જે વખતે સંબદ્ધ થાય છે ત્યારે ઇન્દ્રિયોને તે તે દ્રવ્યનું જ માત્ર જ્ઞાન કરાવવામાં કારણભૂત થાય છે. અન્ય પદાર્થમાં ઉપયોગ હોય છે ત્યારે માણસ પાસે ઉભેલા હાથીને પણ જોઈ શકતો નથી. એટલે એક પદાર્થમાં ઉપયોગવાળું મન કદાપિ બીજા અર્થનો ઉપયોગ ન કરાવી શકે.

જેમ કોઈ સાધુ એકાગ્રધ્યાનમાં મગ્ન થઈને કાઉત્સગમાં રહ્યા. ત્યાં એક ચક્રવર્તી પોતાના મહાન સૈન્ય અને ચોસઠ હજાર સ્વરૂપવતી રાણીઓ આદિ મહા ઋદ્ધિસિદ્ધિ સાથે ત્યાંથી નિકળ્યો. તે વખતે સૈન્યના ઢોલ-નગારા ત્રાસા-ભેરી આદિ સંખ્યાબંધ વાજિત્રો ભેરથી વાગતા હતા. પણ મુનિને કશી જ જાણ ન હતી. ચક્રીએ વિચાર્યું: ધન્ય છે, મુનિશ્રી કેટલા એકાગ્ર છે? આવડું મોટું સૈન્ય, શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ એમ પાંચે ઇન્દ્રિયોને આનંદ આપવાને સમર્થ-અતિ આકર્ષક સાધનથી સભર આ મારી ઋદ્ધિ સિદ્ધિને તો આ મુનિ જોતા થ નથી. ચક્રી હાથી પરથી ત્યાં ઉતરી ગયા ને મુનિરાજ પાસે હાથ જોડી ઉભા રહ્યા.

થોડીવારે ધ્યાન પૂરું થયું એટલે તેમણે મુનિશ્રીને નમીને વંદન કર્યું ને પૂછ્યું: “મહારાજજી ! મન અને ઇન્દ્રિયોને આહ્વાદ ઉપજાવે તેવું માફ સૈન્ય અહીંથી ગયું. ઘણા સેવકો પ્રણામ કરતા હતા. આ બધું આપની જાણમાં હશે?” મુનિ બોલ્યા, “ના રાજા, તમે કહ્યું તેમ હશે પણ મેં કંઈ જોયું સાંભળ્યું નથી.”

તે સાંભળી સાધુ મહારાજની એકાગ્રતા અને ઉપયોગની તેણે અંતરથી પ્રશંસા કરી, બોધ પામેલો રાજા વારંવાર ગુરુસ્તુતિ કરતો બોલ્યો “આપણી ચારે તરફ ઇન્દ્રિય ગમતા પદાર્થો-વિષયો હોય છતાં મનની પ્રવૃત્તિ વિના કોઈ પદાર્થ ગ્રાહ્ય થતો નથી, આ વાત સાવ સાચી છે.” માટે હે ગંગાચાર્ય ! જીવ જે ઇન્દ્રિયના ઉપયોગમાં વર્તેલો હોય તે જ ઇન્દ્રિયના વિષયમાં લીન થાય છે. માટે જ તે બીજા પદાર્થોમાં લીન થઈ શકતો નથી. ગંગાચાર્યે પૂછ્યું “નાથ, જો બે ક્રિયાનો ઉપયોગ સમકાળે ન થઈ શકે તો મેં શીત-ઉષ્ણ એક સાથે બે ક્રિયાઓ કેવી રીતે અનુભવી?”

ગુરુજીએ કહ્યું: “સમય-આવલિકા આદિ કાળના વિભાગો ઘણા જ સૂક્ષ્મ છે. તેથી ભિન્ન ભિન્ન સમયમાં થયેલું બે ક્રિયાનું જ્ઞાન ક્રમજનતાં સંક્રોધ પાનના વેધની જેમ સમકાળે થયેલું તમને જણાય છે. જેમ ક્રમજનતા સો પાંદડાની થપ્પીને કોઈ બળવાન

માણસ અતિ તિક્ષ્ણ સૂચાથી એક સાથે વીંધી નાંખે. છતાં તે એક સાથે-એક કાળે વિંધાતા નથી. કારણ કે કાળના ભેદે એક પછી બીજું પત્ર વિંધાતાં અસંખ્યાત સમય થાય છે ઉપરનું પત્ર (પાંદડું) વિંધાયા વિના નીચેનું વિંધાઈ શકતું નથી. છતાં વિંધનારને એમ જ લાગશે કે મેં એકજ વખતે-એકજ કાળે આ બધાં પત્રો વિંધ્યાં છે.

કાળનો ભેદ અતિસૂક્ષ્મ હોઈ એવું જણાય છે. તેવી જ રીતે અલાતચક્ર (ઉંખાડીયું જેનો છેડો સળગાવી ગોળ ગોળ ફેરવવામાં આવે છે.) ને ઘણી જ શિઘ્રતાથી ફેરવતાં તે અગનગોળા એક દિશા કે વિદિશામાં થઈને જ બીજી દિશા કે વિદિશામાં જાય છે. છતાં ઘણા ઓછા કાળમાં એકથી બીજી દિશામાં તે ગોળો જતો હોઈ-તેને ફેરવાનો કાળ ઘણો સૂક્ષ્મ હોઈ તે જ્યોતિ દેખાતી નથી પણ જ્યોતિનું કુંડાળું જ જણાય છે. તે જ પ્રમાણે પ્રસ્તુત વાતમાં પણ શીત અને ઉષ્ણક્રિયાનો અનુભવકાળ સિદ્ધ છતાં સમયના સૂક્ષ્મપણાને લીધે તમને જણાયો નહીં-તેથી બંને ક્રિયાનો અનુભવ સાથે જ થયો તેમ તમને લાગ્યું. અને જુઓ, ચિત્ત પણ બધી ઇંદ્રિયો સાથે એક કાળે સંબંધ રાખતું નથી. ક્રમથી જ રાખે છે. ઉપલક્ષણથી માથું, હાથ, પગ આદિ સ્પર્શેન્દ્રિયના વિલિન્ન અવયવો સાથે પણ ચિત્ત સમકાળે સંબંધ રાખી શકતું નથી.

જેમ કોઈ માણસ લાંબી-સૂકી આમલી ખાય ત્યારે તેને આંખથી તેના રૂપનું-નાકથી ગંધનું, જીભથી સ્વાદનું, હાથ આદિથી સ્પર્શનું અને તેને ચાવવાથી થયેલ શબ્દનું જ્ઞાન કાનથી થયું. આ બધું ક્રમે થયું એક સાથે નહીં. સાથે માનવાથી સાંકર્યદોષ ઉત્પન્ન થાય. મતિજ્ઞાન આદિના ઉપયોગ વખતે અવધિ પ્રમુખ જ્ઞાનના ઉપયોગની પણ ઉપલબ્ધિ થઈ જાય. જો એમ થાય તો એક ઘડો વિગેરે પદાર્થની કલ્પના અનંતા ઘડા આદિ પદાર્થોની કલ્પનાની પ્રવૃત્તિનો પ્રસંગ ઉભો થાય. અને વાસ્તવિકતા એ નથી જ. વળી શ્રી જિનેશ્વર પરમાત્માના ધ્યાનના પ્રસંગે તેઓશ્રીના ગુણોનું સ્મરણ કરતાં-ધ્યાનમાં લીન થતાં-મિથ્યાત્વાદિના ધ્યાન પ્રસંગનું પણ સાંકર્ય થઈ જાય. અર્થાત્ મિથ્યાત્વીતક અને અસુરાદિકનું ધ્યાન પણ તે વખતે ઉપજવું જોઈએ.

આમ તમારા મત પ્રમાણે તો આ ઉપરાંત બીજા પણ અનેક દોષોનો સંભવ થશે, અને છતાં ઇષ્ટ અર્થ-ચિંતિત અર્થની પ્રાપ્તિ થશે નહીં. માટે માનવું જોઈએ કે એક કાળે એક જ વસ્તુનો ઉપયોગ હોય છે. અને અનેક વસ્તુમાં ઉપયોગ જતો નથી. આવી જ રીતે કર્મબંધ તેમજ નિર્જરા વખતે પણ સાંકર્ય થશે. વગેરે વિચારવું. તેમજ આ સંબંધમાં શ્રી પ્રસન્નચંદ્રરાજર્ષિનું દષ્ટાંત પણ વિચારવા જેવું છે; શ્રેણિક મહારાજએ શ્રી મહાવીર ભગવંતને શ્રી પ્રસન્નચંદ્રરાજર્ષિની ગતિનું સ્વરૂપ પૂછતાં પ્રભુજીએ રાજર્ષિના ચિત્તમાં રહેલા પ્રશસ્ત (શુભ) તેમજ અપ્રશસ્ત (અશુભ) ઉપયોગની વર્તના પ્રમાણે બંને વારે અલગ અલગ તેમની મતિનું સ્વરૂપ કહ્યું હતું. પરંતુ જો એક જ કાળમાં અનેક ઉપયોગની પ્રવૃત્તિ હોય તો એક કાળમાં અનેક ગતિ કહેવી

પડત, પણ તે શક્ય જ નથી. ઈત્યાદિ અનેક રીતે ને યુક્તિએ એજ પક્ષ સત્ય સિદ્ધ થાય છે કે એક સમયમાં એક જ ઉપયોગ હોય છે. કહ્યું છે કે—

યદા સ્યાત્ પ્રાણિનાં શીતો-પયોગવ્યાપૃતં મનઃ ।

તદા નોષ્ણોપયોગે તદ્, વ્યાપ્રિયેત વિરોધતઃ ॥ ૧ ॥

અર્થ—જ્યારે પ્રાણીનું ચિત્ત શીત ઉપયોગમાં વ્યાપારવાળું હોય છે ત્યારે તે મન ઉષ્ણ ઉપયોગમાં વ્યાપારવાળું હોતું નથી, કારણ કે તે બંને અનુભવ પરસ્પર વિરોધી છે.

યૌગપદ્યાભિમાનસ્તૂપયોગયુગલસ્ય યઃ ।

સ તુ માનસસંસારક્રમસ્યાનુપલક્ષણાત્ ॥ ૨ ॥

અર્થ—જે ઉપયોગ એક સમય-સમકાળે વર્તવાનું આ અભિમાન થાય છે તે બીજું કશું જ નહીં પણ મનના સંચારના કેમનું અજ્ઞાન છે. તે મનઃસંચારનો કેમ નથી જણાતો તેથી આમ બને છે.

શ્રી ગંગાચાર્યે પોતાના ગુરુમહારાજને પાછું પૂછ્યું કે પ્રભુ ! મતિજ્ઞાનના ૩૪૦ લેહનું વર્ણન કરતાં આપે બહુ-બહુવિધ, ક્ષિપ્ર, અનિશ્ચિત, અસંદ્ધિગ્ધ, ધ્રુવ તેમજ તેથી ઈતર અબહુ, અબહુવિધ, અક્ષિપ્ર, નિશ્ચિત, સંદ્ધિગ્ધ, અધ્રુવ આ પ્રમાણે બાર બાર લેહવાળા અવગ્રહ આદિ મતિજ્ઞાનના વ્યાવર્ણન વખતે એક એક વસ્તુમાં ભિન્ન ભિન્ન અનેક ઉપયોગ હોય, તેમ કહ્યું હતું તો તેનું શું સમજવું ?

ગુરુમહારાજે ઉત્તર આપતાં કહ્યું : “ તે બહુ-બહુવિધ આદિ સ્વરૂપવાળી વસ્તુમાં અનેક પર્યાયો હોય છે. તે સામાન્ય રીતે (રૂપે) જ માત્ર ગ્રહણ કરવું તે જ જ્ઞાનમાં ઉપયોગત્વ છે, આ સિદ્ધાંતની વ્યવસ્થા છે. કિંતુ એક વસ્તુમાં એક કાળે અનેક ઉપયોગ કદી કયાંય હોય જ નહીં.

જેમ કે “ સૈન્ય જાય છે.” આ સામાન્ય વાક્યોપયોગ છે. આમાં કશો વિશેષ નિર્દેશ કરેલ નથી આ એક ઉપયોગત્વ-ઉપયોગપણું કહેવાય. અને જ્યારે સૈન્યની દરેક વસ્તુ જૂદી પાડીએ જેમકે આ (આટલા) હાથી છે, આ घोडाઓ, આ ઉંટ, રથ, પાળાઓ કે આ ધ્વજાઓ છે, અથવા આ તલવારો, ભાલાઓ કે ગદા-મુઠ્ઠાગરો છે. આમ વિભાગ કરીએ તો તે તે લેહના અધ્યવસાયરૂપ અનેક ઉપયોગતા-ઉપયોગપણું કહેવાય.

માટે હે ભદ્ર ! એક કાળે ઘણાં વિશેષનું જ્ઞાન થાય નહીં, કારણ કે તે બધાંના લક્ષણો જૂદાં જૂદાં છે. લક્ષણ એટલે ચિહ્ન-અર્થાત્ શીત-ઉષ્ણ આદિ વિશેષ-વસ્તુનું સ્વરૂપ કહેવું તે. તે લક્ષણ પરસ્પર ભિન્ન હોવાથી તેને ગ્રહણ કરનારા જ્ઞાનો પણ જૂદાં જૂદાં છે. તેથી જ જે જ્ઞાન એક કાળે ન થઈ શકે. જે અનેક વિષયવાળું ને

અનેકતું આધાર હોય (અનેકનો બોધ કરાવે) તે સામાન્ય કહેવાય. આ સામાન્યતું લક્ષણ છે. આમ સામાન્યતું જ્ઞાન થયા વિના વિશેષજ્ઞાનની ઉત્પત્તિનો સંભવ જ નથી. તેથી સિદ્ધ થાય છે કે એક કાળે વિશેષજ્ઞાન થતું નથી.

આતું તાત્પર્ય એ છે કે પહેલાં “વેદના થાય છે.” (કાંઈક અનુભવાય છે) એમ સામાન્યતું ગ્રહણ કર્યા પછી ઈહા (ઈહા એટલે વિચારણા કર્યાં અને કેવી વેદના થાય છે? ઇત્યાદિ ચિંતવના) માં પ્રવેશ કરવાથી પગમાં શીત વેદના થાય છે. એમ વેદનાનો વિશેષે નિશ્ચય થાય છે. માથામાં પણ પ્રથમ તો સામાન્ય રીતે વેદના સમન્વય છે. પણ પછી ઈહામાં પ્રવેશતા “માથામાં ઉબ્બુ વેદના થાય છે.” એવો વિશેષ જ્ઞાનનો નિશ્ચય થાય છે. તેવી જ રીતે ઘટ (ઘડા) વિશેષતું જ્ઞાન થયા બાદ તરત જ પટ (કાપડ) ના આશ્રયભૂત સામાન્યતું ગ્રહણ કર્યા વિના પટ વિશેષતું જ્ઞાન થશે જ નહીં. અને હે ગંગાચાર્ય ! સામાન્ય રીતે એક જ જીવ એક જ કાળમાં ક્રિયાઓ તો ઘણી કરી શકે છે, જેમ કે એક નર્તકી પોતાની અભ્યાસજન્ય ચતુરાઈને લીધે મુખથી ગાતી જાય છે, પગથી નાચતી જાય છે, આંખના ચાળા-કટાક્ષ કરતી જાય છે, તેવી જ રીતે શરીરના ગરદન-હાથ-આંગળા-કમર આદિ હલાવવા, ભાવ-ભાગિમાં જણાવવા આદિ હાવભાવ એક જ કાળમાં કરતી જણાય છે, પણ તેનો ઉપયોગ એક કાળમાં તો એક જ ક્રિયામાં હોય છે.

આવી જ રીતે કોઈ ભક્ત માણસ જિનેશ્વર પ્રભુજીની સામે એક હાથે ચામર વીંજે, બીજે હાથે ધૂપ ઉવેજે, મુખથી ગંભીર અર્થવાળી અફભૂત સ્તુતિ બોલી દેવા-ધિદેવના ગુણ ગાય છે. નેત્રથી પ્રભુજીની પ્રતિમા નિરખી આનંદિત થઈ માથું ધુણાવે છે. તેમજ પૃથ્વીપર ઉપયોગ રાખી પગ મૂકે ઉપાડે છે. આમ સમકાળે અનેક ક્રિયા કરે છે. પણ તેનો ઉપયોગ સમકાળે સમગ્ર ક્રિયામાં હોતો નથી. ઉપયોગ તો એક કાળે એક જ ક્રિયામાં વર્તતો હોય છે. આમ અનેક રીતે તેમને સમન્વયતા છતાં કદાચહ ન છોડ્યો તેથી ગંગાચાર્યને તેમના ગુરુશ્રીએ ગમ્મ અહાર કર્યા.

ગંગાચાર્ય વિહાર કરતા એકવાર રાજગૃહી નગરીમાં આવ્યા. ત્યાં રહેલા અન્ય મુનિઓ સમક્ષ પોતાના અસત્યમતતું નિરૂપણ કરી તેમના ચિત્તને પણ વ્યુદ્યાહિત-શકિત કરવા લગ્યા. કારણ કે દુરાચરી હડકાયા કૂતરાની જેમ બીજાને પણ પોતાના જેવા કરવાની પ્રવૃત્તિ કરતા હોય છે.

તે રાજગૃહીમાં એક મહાતપસ્વીર નામનો દ્રહ હતો. તેની પાસે જ મણિનાગ ચક્ષુનું મંદિર હતું ત્યાં રહી ગંગાચાર્યે પ્રવચનસભામાં સમકાળે બે ક્રિયા વેદવારૂપ પોતાના અસત્પક્ષની પ્રરૂપણા-સ્થાપના કરી. વારે વારે પોતાના કદાચહને વધુ ને વધુ કુચુક્તિઓથી સાચા ઠરાવવાનો તેમનો પ્રયત્ન જોઈ મણિનાગચક્ષ ક્રોધપૂર્વક પ્રગટ થઈ બોલ્યો, ‘અરે, દુષ્ટાત્મા ! આ અસત્પ્રરૂપણા કરી શા માટે ભોળા જીવોને સંશય ઉપજાવે છે. ? એકવાર આજ જગ્યાએ શ્રી મહાવીર પરમાત્માનું સમવસરણ મંડાવું હતું

ત્યારે પ્રભુજીએ તો “એક સમયમાં એક જ ક્રિયાનું વેદન હોય છે.” એમ કહ્યું હતું; ને મેં પોતે તે સાંભળ્યું છે, કેવળજ્ઞાનીઓને પણ પ્રથમ સમયે જ્ઞાન એટલે કે વિશેષાત્મક ઉપયોગ હોય છે. અને બીજે સમયે દર્શન એટલે કે સામાન્યાત્મક ઉપયોગ હોય છે. એક જ સમયે જ્ઞાન અને દર્શન સાથે હોતા નથી.

તો તમે શું લગવાન મહાવીરસ્વામી કરતાં પણ અધિક જ્ઞાની છો. ? કે જેથી લગવાનનું વચન મિથ્યા કરવા તત્પર થયા છો. તમે આ દુષ્ટતા છોડી દો ને પ્રભુના વચનાનુસાર શુદ્ધ પ્રરૂપણા કરો. નહીં તો આ મુદ્દગરથી શિક્ષા કરીશ. પ્રત્યક્ષ રીતે જ સિદ્ધ અર્થને અન્યથા કહેવો એ કેવી ધૃષ્ટતા કહેવાય ? ” જેમ કોઈને અષ્ટાવધાન સાધ્ય હોય તેથી તે પ્રાણપુરૂષ શ્લોક-કાવ્ય રચતી વખતે નૂતન શ્લોક-કાવ્ય રચે, તાલ માત્રા ગણે, કોઈ સાથે વાત કરે-સાંભળે, કાગળ પર અક્ષર લખે-લખેલા વાંચે. આ રીતે આઠ પ્રકારના અવધાન વિચક્ષણ પુરૂષો સાધે છે.

આ બધું ત્વરિત ગતિવાળા મનોવિજ્ઞાનના આશરે જ બને છે. પણ બીયારા અજ્ઞાની અને બાળજીવો આશ્ચર્ય પામી કહે છે કે ‘અહો આમણે આ બધું સમકાળે જ સાધ્યું’ પણ આ કહેવું યુક્ત નથી. કેમકે અતિચપળતાથી છતાં ક્રમે કરીને જ બધું ગ્રહણ કરી પછી જ તે જાણે છે. ‘ઈત્યાદિ યુક્તપૂર્વક નાગમણિયક્ષે સમજાવ્યા. પ્રભુજીના વચનો તેણે પ્રત્યક્ષ સાંભળ્યા હોઈ તે જોટું સાંભળી ઉકળી ઉકચો. ગંગાચાર્યે તેનું કથન સ્વીકારી ઉત્સૂત્ર પ્રરૂપણાનું મિથ્યાદુષ્કૃત દીધું. પોતાના ગુરુશ્રી પાસે આવી પાપની આલોચના કરી પ્રતિક્રમણ કર્યું. આ બાળત મહાભાષ્યકાર જણાવે છે કે:—

અઢાવીસા દોવાસસયા, તડયા સિદ્ધિ ગયસ્સ વીરસ્સ ।

દો કિરિયાણં દિદ્ધિ, ઉલ્લૂગતીરે સમુપ્પન્ના ॥ ૧ ॥

અર્થ—લગવાન મહાવીરના નિર્વાણ પછી બસોને અઢાવીસ વર્ષે ઉલ્લૂકનદીને કાંઠે (એક સમયે) બે ક્રિયાની દૃષ્ટિ (ગંગાચાર્યને) ઉત્પન્ન થઈ.

પરમાત્માના વચનથી વિપરીત કહેતા ગંગાચાર્ય, મણિનાગચક્ષથી પાછા મૂળ માગે આવ્યા. અને ગુરુમહારાજ પાસે જઈ અપરાધની આલોચના-દોષનું પ્રતિક્રમણ અને પાપની ગહી કરી.

આમ મણિનાગ ચક્ષે જેમની શંકા દૂર કરી છે તેવા ગંગાચાર્ય દર્શનનું નિહવપણું છોડી ગંગાજળની જેમ નિર્મળ થયા.

દર્શનાચારનો ખીજો આચાર-નિઃકાંક્ષા.

નિઃકાઙ્ક્ષત્વમનેકેષુ, દર્શનેષ્વન્યવાદિષુ ।

દ્વિતીયોઽયં દર્શનાચારઃ, અઙ્ગીકાર્યઃ શુભાત્મભિઃ ॥૧॥

અર્થ—અન્ય (જેનેતર) વાદીઓના અન્ય અન્ય (અનેક) દર્શનો (મતો) માં આકાંક્ષા રહિત થવું— તે તે મતોની ઈચ્છાસ્પ કાંક્ષા ન કરવી એ દર્શનાચારનો ખીજો આચાર છે. શુભાત્માઓએ તેનો સ્વીકાર કરવો.

હિત્વા સ્યાદ્વાદપક્ષં યઃ, કાઙ્ક્ષતિ પરશાસનમ્ ।

કાઙ્ક્ષાદોષાન્વિતઃ સ સ્યાદ્, અન્યાન્યદર્શનોત્સુકઃ ॥

અર્થ—જે સ્યાદ્વાદ (અનેકાંત) મત મૂકી અન્ય અન્ય મતમાં ઉત્સુકતાવાળો થાય અને પરમતની આકાંક્ષા રાખે તે કાંક્ષાદોષી કહેવાય. આ બાબત દષ્ટાંતથી સમજાવાય છે.

શુદ્ધકે મુનિનું દષ્ટાંત

વસંતપુરમાં વસતા દેવપ્રિયનામના વણિક યુવાવસ્થામાં વિધુર થતા વૈરાગ્ય પામ્યા અને પોતાના આઠ વર્ષના પુત્ર સાથે દીક્ષા લીધી. તે બાળમુનિ પરિષદ સહવામાં નિર્ભળ હોઈ તેણે પિતાને કહ્યું: “ઉઘાડા પગે હું ચાલી શકતો નથી. આપણા કરતા તો બ્રાહ્મણોનો ધર્મ સારો જણાય છે, કેમકે તેઓ પગરક્ષા માટે જોડા પહેરી શકે છે.” તે સાંભળી ગુરુએ વિચાર્યું કે “આ સાધુ અત્યારે બાળ છે. તેને જોડા નહીં મળે તો કદાચ તે સાવ ધર્મરહિત થઈ જશે.” એમ વિચારી કોઈ શ્રાવક પાસેથી તેને ઉચિત પગરખાં અપાવ્યાં. વળી પાછું થોડા વખત પછી તે બાળમુનિએ કહ્યું: “આ તડકો તો નથી ખમાતો. માથું તપી જાય છે. આપણા કરતા તો આ તાપસોનો ધર્મ સારો કે તેઓ છત્ર ધારણ કરી શકે છે.” આ સાંભળી પિતા ગુરુએ એવો ભય સેવ્યો કે “ક્યાંક આ કલ્યાણકારી ધર્મથી સર્વથા વિમુખ ન થઈ જાય” ને તેમણે છત્રી પણ અપાવી. વળી એકવાર તે બાળસાધુએ કહ્યું: “ગુરુજી! ગૌચરી માટે ઘરે ઘરે જવું—જે આપે તે અંત-પ્રાંત આહાર લાવવો ને આવો કેવું કઠિન કામ? મારાથી હવે બહુ દુરાતું નથી. આથી તો પંચાગ્નિ સાધનનો આચાર સારો. ત્યાં તો લોકો જ સામે આવી સાંઝં સાંઝં લોજન આપી જાય છે.” પિતાએ ઉપકાર બુદ્ધિથી પૂર્વની જેમ વિચારી પોતે જ લીક્ષા લાવી આપવા માંડી. આ જ રીતે પુત્રે પૃથ્વીપર સૂવાથી થતી પીડા બતાવી ને શાક્યમતની પ્રશંસા કરી પલંગ માંગ્યો. પિતાએ લાકડાની પાટની વ્યવસ્થા કરી. પુત્રે સ્નાન વિના જડતા જણાવી શૌચધર્મની

સ્લાધા કરતાં પિતાએ અદ્ય પ્રાસુક જળથી હાથ-પગ આદિ ધોવાની અનુમતિ આપતા તે સ્નાન કરતો થયો. પછી લોચ ન થતા મુંડાવવાની પણ અનુમતિ આપી. આમ કરતા તે સાધુ તો દિવસે દિવસે ઘટ્ટ થતા ગયા. એકવાર તાત મહારાજને કહ્યું: “મારાથી આ બ્રહ્મચર્ય પાળી શકાય તેમ નથી.” એમ કહી તેણે કૃષ્ણલીલાનો મહિમા અને રાધાની રાસકથા કહી. આ સાંભળી ચક્રિત થયેલા ગુરુએ વિચાર્યું ‘આ પુત્ર તો સર્વથા અયોગ્ય જ છે. કોઈ રીતે પરમાર્થ તો પીછાણતો જ નથી. આજ સુધી તો મોહવશ જે માંગ્યું તે મેં લાવી આપ્યું પણ હવે આનો સાથ પણ હાનિકર્તા છે. આ ભવે અપયશ અને પરભવે દુર્ગતિ ! દુરંત સંસારમાં અનંત અટન કરતાં જીવને અનંત વાર અનંત પુત્રો થયા છે. આના ઉપર શા માટે આટલો વ્યામોહ રાખવો જોઈએ ?’ ઇત્યાદિ વિચારી તેણે પુત્રને કાઢી મૂક્યો. ક્રમે કરી મૃત્યુ પામી તે પાડો થયો અને પિતા સ્વર્ગ પામ્યા.

દેવ થયેલા પિતાએ પોતાના પુત્રને પાડો થયેલો અવધિજ્ઞાનથી નિહાળ્યો. પોતે સાર્થવાહનું રૂપ લઈ પાણી વહન કરવા માટે તે પાડાને ખરીદ્યો. પાણીની મોટી મોટી પખાલ ભરી ઊંચી-નીચી જમીન ઉપર તેને હાંકવા ને ઉપરથી કોરડાનો માર મારવા લાગ્યો. આથી ત્રાસી ગયેલો પાડો જોર જોરથી ખરાડવા લાગ્યો. ત્યારે સાર્થવાહકે કહ્યું: “અરે ખરાડે છે શાનો ? પૂર્વભવના કરેલા કર્મનું આ ફળ છે.” એમ કહી દેવ “હું આ કરી શકું તેમ નથી તે કરી શકું તેમ નથી. મારાથી આ નથી થતું, તે નથી થઈ શકતું” વગેરે વગેરે પૂર્વભવના શબ્દો સાંભળાવવા લાગ્યો. આ શબ્દોથી પાડાને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. તે બધું યાદ આવતાં આંખમાંથી આંસુ પાડતો તે વિચારવા લાગ્યો “અરેરે ! પૂર્વભવમાં પિતાના કહ્યા પ્રમાણે ચારિત્ર ન પાળવાથી હું પાડો થયો.” ઉપયોગથી જાણી દેવ બોલ્યા: “હું જ તારો પૂર્વભવનો પિતા છું. તને પૂર્વભવ સ્મરણમાં આવે ને હજી પણ કોઈ રીતે તારૂં કલ્યાણ થાય એવી ભાવનાથી પ્રેરાઈ અહીં આવ્યો છું. હજી સદ્ગતિની ભાવના હોય તો અણસણ લે.” તે સાંભળીને પાડાએ નિષ્ઠાથી અણસણ લીધું. આયુષ્ય થયે તે વૈમાનિકદેવ થયો. માટે વ્રતની વિરાધના કરવી નહીં ને શુદ્ધવ્રત પાળવું. અહિં વ્રત વિરાધનનાનું કારણ બીજા બીજા દર્શનો-મતોના આચારની આકાંક્ષા-અભિલાષા હતી તે કરવાથી બાળમુનિ વિરાધક થયા. માટે ભિન્ન ભિન્ન દર્શનોની આકાંક્ષા કરવી નહીં અને જિનેશ્વર પરમાત્માએ પ્રરૂપેલું તત્ત્વ જ સત્ય છે એવી નિષ્ઠા રાખવી. આના સંદર્ભમાં આ એક બીજી કથા પણ છે.

સુનિ અશ્વમિત્રજીની કથા.

મિથિલાનગરીના લક્ષ્મી ઉદ્યાનમાં શ્રી આર્યમહાગિરિ પધાર્યા. તેમના શિષ્યનું નામ આર્યકૌડિન્ય અને તેમના શિષ્યનું નામ અશ્વમિત્ર હતું. તેમણે દશમા પૂર્વની નૈપુણિક વસ્તુ ભણતાં એવો અર્થ અધ્યયનમાં આવ્યો કે ‘વર્તમાન સમયના બધાં નારકી

જીવો બીજા સમયમાં નાશ પામે છે. આવી રીતે વૈમાનિક જીવો પણ બીજા સમયમાં નાશ પામે છે. આ જ પ્રમાણે બીજા સમય આદિના નારકી આદિ જીવોના માટે સમ-જવું. 'આ વાંચી અશ્વમિત્રને સમજાયું કે 'ઉત્પત્તિ પછી બીજા સમયે સર્વ વસ્તુનો સર્વથા નાશ થાય છે.' તેમને આવું મગજમાં બેસી ગયું ને એજ પ્રમાણે તે બીજાને લણાવતી વખતે કહેતા કે 'સર્વથા સર્વ પદાર્થો ઇન્દ્રધનુષ, વિજળી કે મેઘની જેમ પ્રતિક્ષણે ઉદ્ભવે ને નાશ પામે છે.' ગુરુમહારાજે આ બાણ્યું ત્યારે કહ્યું 'આ તો બૌદ્ધોના શુન્યવાદ જેવી વાત તું કરે છે. સર્વનયનો નહીં પણ માત્ર ચોથા ઋગ્-સૂત્ર નામક નયનો જ આ અભિપ્રાય છે. આ સૂત્ર તો માત્ર અપર-અપર (જૂદા-જૂદા) પર્યાયની ઉત્પત્તિ તથા નાશ સમજાવે છે. એક અપેક્ષાએ કોઈ પણ પ્રકારે વસ્તુનો પ્રતિક્ષણે નાશ કહેલો છે, જે સમયે નારકી આદિ વસ્તુ પ્રથમ સમયના નારકીપણે ક્ષય પામે છે, તે જ સમયે બીજા ક્ષણના નારકીપણે ઉત્પન્ન થાય છે. પરંતુ તે જીવદ્રવ્યપણે તો કાયમ-સ્થાયી છે જ.

અર્થાત્ કાળના પર્યાયથી જ વસ્તુ નાશ પામી-એટલે કે એ કાળવાળી વસ્તુ નાશ પામી એમ સમજવાનું છે પણ સર્વથા વસ્તુનો નાશ સમજવાનો નથી. દરેક વસ્તુ અનંત-પર્યાયાત્મક છે-એટલે કે દરેક વસ્તુ અનંત પર્યાયવાળી છે. તેમાંથી માત્ર એક પર્યાયનો નાશ થતાં, વસ્તુનો જ નાશ માનવો એ માત્ર વિસંવાદિતા છે. વળી હે અશ્વમિત્ર ! કદાચ સૂત્રના આલાવાથી તને બ્રાંતિ થઈ હોય તો હું તને સૂત્રનો આલાવો કહું છું જે-

નેરહ્યા જં મંતે કિં સાસયા અસાસયા ? । ગોયમા ! સિય સાસયા સિય અસા-સયા । સે કેણટ્ટેણં ? ગોયમા ! દવ્વઢ્ઢયાણ સાસયા માવઢ્ઢયાણ અસાસયા ત્તિ ।

અર્થ—હે ભગવન્ ! નારકીના જીવો શાશ્વતા છે કે અશાશ્વતા ? પ્રભુએ કહ્યું 'ગૌતમ ! અપેક્ષાએ શાશ્વતા ને અપેક્ષાએ અશાશ્વતા છે.' ગૌતમસ્વામીએ પૂછ્યું 'તે કેવી રીતે ભગવન્ !' ભગવંતે કહ્યું 'હે ગૌતમ ! દ્રવ્યનયની અપેક્ષાએ શાશ્વતા અને ભાવનયની અપેક્ષાએ અશાશ્વતા છે.' ઇત્યાદિ. માટે હે શિષ્ય ! શાસ્ત્ર-સૂત્રમાં પણ નારકી આદિનો સર્વથા નાશ કહ્યો નથી. પ્રથમ સમયના નારકીપણાનો નાશ કહ્યો છે. સર્વથા દ્રવ્યપણે નાશ નથી કહ્યો દ્રવ્યપણે તો શાશ્વત છે. જે સર્વથા કોઈ નાશ માને તો પ્રથમ સમયે ઉત્પન્ન થયેલા નારકીનો સર્વથા નાશ થતા, 'બીજા સમયમાં ઉત્પન્ન નારકી' એવું વિશેષણજ નિર્થક થઈ પડશે. અથવા તું જ કહે કે 'સર્વ વસ્તુ ક્ષણિક છે' એવું તું શાથી કહે છે ? શાના આધારે ? જે તું કહે કે શ્રુતથી બાણ્યું.' તો શ્રુતસૂત્રના અર્થનું જ્ઞાન તો અસંખ્ય સમયદ્વારા ઉત્પન્ન થયેલા સૂત્રાર્થ ગ્રહણ કરવાના પરિણામથી જ થાય છે. જે પ્રતિક્ષણે નાશ માનીશ તો તારું શ્રુતજ્ઞાન ને અર્થ શી રીતે ઘટિત થશે. તારું જ્ઞાન પણ નષ્ટ થયું માનવું પડશે. તાત્પર્ય એ છે કે ચિત્તની સ્થિતિ અસંખ્ય સમય સુધી રહે છે. પણ સર્વથા ક્ષણિક નથી. કારણ કે સૂત્રના પદો અવયવ વાળા છે, તે પદના દરેક અક્ષરનો ઉચ્ચાર કરતાં અસંખ્ય અસંખ્ય સમય

લાગે છે. એટલે પદોના જ્ઞાનમાં પણ અસંખ્ય સમય લાગે જ. આ બધી બાબત ક્ષણિક-વાદમાં કેવી રીતે ઘટી શકે? બીજા પણ ઘણા દોષનો સંભવ છે. જેમ કોઈ માણસ જમવા બેઠો. ક્ષણિકવાદીના મતે તો દરેક કોળીયાનો જમનારો જૂદો જૂદો માણસ હશે!!! લોજન પછી જમનારનો જ અભાવ થશે, તો પછી ધરાશે કોણ? માર્ગે ચાલનાર પથિક પણ ક્ષણે ક્ષણે બદલાતો જશે તો તેને થાક લાગશે જ નહીં. આવા તો અગણિત દોષ ઉત્પન્ન થશે ને પરિણામે સમસ્ત લોકવ્યવહારનો જ નાશ થશે. કહ્યું છે કે—

મુક્તિપ્રારમ્ભકોઽન્યઃ સ્યાત્, તૃપ્તિરન્યસ્ય જાયતે ।

અન્યો ગચ્છતિ પન્થાનં, અન્યસ્ય ભવતિ શ્રમમ્ ॥ ૧ ॥

પશ્યત્યન્યો ઘટાદ્યર્થાન્, જ્ઞાનમન્યસ્ય જાયતે ।

અન્યઃ પ્રારમ્ભતે કાર્યં, કર્તા ચાન્યો ભવેજ્જનઃ ॥ ૨ ॥

અન્યઃ કરોતિ દુષ્કર્મ, નરકે યાતિ ચાપરઃ ।

ચારિત્રં પાલયત્યન્યો, મુક્તિમન્યોઽધિગચ્છતિ ॥ ૩ ॥

અર્થ—(ક્ષણિકવાદીના મતથી થતી હાનિ) જમવાની શરુઆત એક કરે ને ધરાય બીજો. માર્ગમાં મુસાફરી એક કરે ત્યારે પરિશ્રમ બીજાને લાગે. (૧) ઘટાદિ વસ્તુ બેનાર કોઈ જૂદો છે ત્યારે તે વસ્તુના અસ્તિત્વનાં બોધ તો કોઈ બીજાને જ થાય છે. કાર્યનો આરંભ કોઈ કરે ને તેને પૂરું કરનાર કોઈ બીજો જ બને. (૨) દુષ્કર્મ—પાપાચરણ એક માણસ કરે ને તેના ક્ષણ સ્વરૂપ નરક (આદિ દુર્ગતિ) બીજો પામે, તેવી જ રીતે ચારિત્રધર્મ કોઈ પાળે ને તેના ક્ષણસ્વરૂપ મુક્તિ આદિ બીજો મેળવી જાય.

જો બધા પદાર્થો ક્ષણિક હોય તો પદાર્થનું મૂળસ્વરૂપ જણાય જ નહીં ને મૂળ-સ્વરૂપ વિના પદાર્થો પણ જણાય જ નહીં. કોઈ એમ કહે કે “વાસનાની પરંપરાથી વસ્તુ દેખાય છે.” તો તે વાસનાસંતાન-વાસનાની પરંપરા પણ ક્ષણિકવાદમાં રૂખી જાય છે. જો એમ કહે કે “વિનાશ થવા છતાં પણ અનેક ક્ષણો સુધી વાસના રહે છે.” તો તે પોતાના મત માટે જ મોટી હાનિ ઉપજાવશે. માટે હે વત્સ! હૃદયમાં મિથ્યાત્વને વિસ્તરવા ન દે, ને સ્યાદ્વાદના મર્મને જાણ. કારણ કે કોઈ વસ્તુ એકાંતે પર્યાયરૂપ નથી અને એકાંતે દ્રવ્યરૂપ પણ નથી. પરંતુ ઉત્પાદ, વ્યય તેમજ ધ્રોવ્યરૂપ હોવાને લીધે અનેક પર્યાયવાળી છે. ભુવન, વિમાન, દ્રીપ, સાગર આદિ સઘળી વસ્તુ નિત્યાનિત્યત્વને લઈ વિચિત્ર પરિણામી અને અનેક સ્વરૂપી છે. એમ શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ ફરમાવ્યું છે. તે સર્વજ્ઞ પરમાત્માએ કોઈ સ્થળે વ્યવહારનયને મુખ્ય રાખી, તેને ઉદેશીને કથન કર્યું હોય છે. તો કોઈ સ્થળે નિશ્ચયનયને ઉદેશીને કથન કર્યું હોય છે તેવી જ રીતે કોઈ વખતે ઉભયનયને ઉદેશીને પણ ફરમાવ્યું હોય છે. તે બધું ચથાર્થ રીતે સ્વીકારવું જોઈએ પણ શ્રી જિનવચનમાં પોતાના મતની કે મતિની કલ્પના કરવી નહિ જોઈએ. એટલે કે કેવળ પર્યાય નયને જ

સ્વીકારીયે તો સુખ, દુઃખ, બંધ મોક્ષ આદિ કંઈ પણ ઘટે નહીં. (આ પક્ષવાક્ય કહેવાય) ઉત્પત્તિ પછી તરત જ તેનો સર્વથા નાશ થાય છે, માટે. (આ હેતુ કહેવાય) મૃતકની જેમ (આ ઉદાહરણ છે.)

આવીજ રીતે માત્ર દ્રવ્યાર્થિકતત્વનો જ આશ્રય કરીયે તો પણ સુખ-દુઃખાદિની વ્યવસ્થા થઈ નથી શકતી. કારણ કે આ મતમાં સર્વ પદાર્થો એકાંતે નિત્ય હોઈ બધી જ વસ્તુ આકાશની જેમ નિશ્ચળ થશે તેથી તેમાં રહેલી વિચિત્રતા ઘટિત નહીં થાય. એટલે કે બંને પક્ષો માનવાથી જ ચતુર્થ રીતે બધું ઘટી શકશે. એકાંતવાદીનો પક્ષ તો લાખો દોષથી ભરેલો હોઈ દૂરથી જ છોડવા જેવો છે.

ઈત્યાદિ ઘણી યુક્તિ-પ્રત્યુક્તિઓથી સમન્વવા છતાં તે ન સમજ્યો. પરિણામે નિહંવ જાણી સ્થવિર સાધુઓએ તેને ગચ્છ બહાર મૂક્યો. તેણે કેટલાક મુનિઓના વિચાર ફેરવ્યા, તેમને પોતાની માન્યતાવાળા કરી તે વિચરવા અને પોતાના મતનો પ્રચાર કરવા લાગ્યો. એકવાર તે રાજગૃહે આવ્યો. ત્યાં કર લેવા માટે રાજા તરફથી નિયુક્ત કરેલા માણસો ઉત્તમ શ્રાવકો હતા. આ નિહંવોના પ્રચારથી વિમાસણમાં પડેલા શ્રાવકોએ નિર્ભય કયો કે કઠોર પગલાં લઈને પણ આ સાધુઓને માર્ગમાં લાવવા. અને અવસર મળતાં તેમણે બધા સાધુઓને પકડી તેમના પર કોરડા વીંઝવા માંડ્યાં. આ ઓર્ચિતા હુમલાથી ડઘાઈ ગયેલા તે સાધુઓ ભયભ્રાંત થઈ બોલવા લાગ્યા કે અમે તો તમને શ્રાવક સમજ્યા હતા. તમે શા માટે અમને મારો છો ? શ્રાવકો બોલ્યા ‘અમે તો શ્રાવક જ છીએ, પણ તમારા મત પ્રમાણે જેઓ વ્રત ધારણ કરી સાધુ બન્યા હતા તે બધાં જ નાશ પામ્યા છે, તેથી તમે તો કોઈ જૂઠા જ ઉપજ્યા છો. પ્રતિક્ષણે તમે પોતે નશ્વર હોઈ માર જાનારા જૂઠા અને વિનાશ પામતા પણ જૂઠાં જ છે.’ તમારા મત પ્રમાણે અમે શ્રાવક હતા, પણ અત્યારે કયાં રહ્યા ? તમે અમને શ્રાવક કહો કેવી રીતે ? આ સાંભળી વિસ્મય પામેલા તે સાધુઓ પરસ્પરને પ્રશ્નાર્થ નજરે નિહાળવા લાગ્યા. એટલે શ્રાવકોએ કહ્યું “જો તમે જિનેશ્વરદેવના અતિઉત્તમ આગમને પ્રમાણભૂત માનતા હો તો અમે તમને પણ તેવા જ ઉત્તમ કેટિના સાધુઓ માનીએ, ભક્તિ શ્રદ્ધા ને આદર રાખીયે, ને મારીયે તો નહીં જ. કારણ કે શ્રી જિનેશ્વર પરમાત્માએ સ્થાપેલ મતાનુસાર તો કાલાદિકની સામગ્રીએ કરી એક જ વસ્તુ એક સમયે પ્રથમ સમયપણે નષ્ટ થાય છે ને બીજા સમયપણે ઉપજે છે, પાછી ત્રીજે સમયે બીજા સમયપણાને છોડી ત્રીજા સમયપણાને પામે છે. આમ ચોથા પાંચમા આદિ સમય માટે સમજવું જોઈએ.”

આ આશય અને અભિપ્રાયથી જ નારકી આદિ જીવોને ક્ષણિક કહેલા છે. આ પ્રમાણે સાંભળી તે સાધુઓ તત્ત્વને પારખ્યા અને પોતાના ક્ષણિકવાદના કઠાગ્રહને છોડી પ્રભુવાણીની ચતુર્થતા સમજ્યા. આત્મસાક્ષીએ પરમાત્માના મતનો સ્વીકાર

કર્યો એટલે તે શ્રાવકો અત્યંત હર્ષિત થઈ તેમના ચરણોમાં નમી પડ્યા અને ખમાવ્યા. આમ તેમણે સ્વપરના સમ્યક્ત્વને નિર્મળ કર્યું.

આ ચોથો નિહનવ પરમાત્મા મહાવીરદેવના નિર્વાણ પછી બસો ત્રીશ વર્ષે ઉત્પન્ન થયો.

બૌદ્ધોએ સર્વપદાર્થને ક્ષણભંગુર માની ક્ષણિકવાદની સ્થાપના કરી છે. અશ્વ-મિત્રમુનિ તે મતનો સ્વીકાર કરી મહાન અનર્થને પામ્યા. માટે ઉત્તમ આત્માઓએ અન્યમતની આકાંક્ષા કરવી નહી.

૨૭૦

દર્શનાચારનો ત્રીજો આચાર-નિર્વિચિકિત્સા.

વિચિકિત્સા સસન્દેહા, ધર્મક્રિયાફલં પ્રતિ ।

તદોષઃ સર્વથા ત્યાજ્યો, દર્શનાચારચારિભિઃ ॥ ૧ ॥

અર્થ—ધર્મક્રિયાના ફળમાં સંદેહ રાખવો એ વિચિકિત્સા. માટે દર્શનાચારના આચારવાને આ દોષ સર્વ રીતે દૂર ટાળવો. આ બાબત સમજાવવા દૃષ્ટાંત આપવામાં આવે છે.

કાંપિલ્યપુરના નિવાસી ભોગસાર આરત્રતધારી શ્રાવક હતા. તેમણે શ્રી શાંતિનાથ ભગવાનનું દહેરાસર કરાવ્યું. કોઈ પણ જાતની આશા કે ઈચ્છા વિના તે ત્રણ કાળ ભગવાનની ઉત્તમ દ્રવ્યોથી પૂજા કરતો હતો. આમ કરતાં કેટલોક સમય જતાં તેની પત્ની મૃત્યુ પામી. ઉગતી વયમાં પત્ની વિના ઘરનો નિર્વાહ નહીં ચાલે એમ સમજી તેણે બીજા લગ્ન કર્યાં. આ નવી વહૂ શોખીન અને ચપલ હતી. “સારું ખાવું-પીવું ને માણવું” એવાં એના વિચાર હતા. તેથી તે ભોગસારથી છાતું ધન એકઠું કરવા ને સંતાડવા લાગી. અવસરે પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે તે ખાવા ને ખર્ચવા લાગી. આમ કરતાં ભાગ્યયોગે શેઠનું ધન થોડાં જ વખતમાં નાશ પામ્યું. તેને ગામ છોડી પરગામ રહેવા જવું પડ્યું. ઘણી કઠિનાઈ આવી છતાં તેણે પ્રભુજીની પૂજામાં જરાય શિથિલતા આવવા ન દીધી. ભાવપૂજામાં તો ભાવવૃદ્ધિ થતી જ રહેતી.

એકવાર તેની પત્નીએ ને પછી તો બીજા ઘણાં માણસોએ તેમને કહ્યું કે “શેઠ ! આ વીતરાગદેવ તો કદી રાજી થાય નહીં ને કૃપા પણ કરે નહીં. તેમની સેવા-લક્ષિત્રી

લાલને બદલે તમને ચોક્કસ હાનિ ને દારિદ્ર્યની પ્રાપ્તિ થઈ છે. છોડો આ પૂજા ને પાઠ. હનુમાન, ગણપતિ, દુર્ગા આદિ પ્રત્યક્ષ દેવોની સેવા કરવા લાગો, તેઓ પ્રસન્ન થતા બેડો પાર. બધીજ ઈચ્છા અને આશા સફળ.

આ સાંભળી શેઠે વિચાર્યું કે આ બધાં બિચારા ધર્મના મર્મથી અજાણ છે. મોહમદિરાનાં ઘેનથી છકેલા હોઈ ઉન્મત્તની જેમ, જેમ ફાંવે તેમ બોલે છે. પૂર્વભવમાં ઓછું પુણ્ય કરીને સંપૂર્ણ પુણ્યનું ફળ મેળવવા-લોગવવાની ઈચ્છા રાખે છે. આ બધો મિથ્યાત્વથી ઉપજેલી મૂઠતાનો વિલાસ છે. આ ગણેશ, હનુમાન આદિ કોનું દોળદાર ફેડવા સમર્થ છે? જેવું બીજાં તેવું ફળ. જેવું વાવીયે, તેવું લણીયે. આમાં કોઈનો દોષ ક્યાં છે? આ સંસારજ દુઃખમય છે. તેનું કારણ મોહ છે. વીતરાગ-દેવનું સતત સ્મરણ કરવું જોઈએ. કેમકે વીતરાગદેવના ગુણોનું સ્મરણ કરવાથી જ મોહ નાશ પામે છે. સ્વાર્થપરાયણ મિથ્યાત્વી જીવો સાંસારિક ઈચ્છાઓની પૂર્તિ માટે સ્તુતિ કરે છે આ સ્વાર્થપૂર્તિ પછી સ્તુતિ કરે છે, કે “હે ભગવન્ ! માફ આ કાર્ય પાર પાડી દે” અથવા “હે ભગવન્ ! તું જ સાચો છે. તે જ માફ આ કામ કરી આપ્યું. પુત્ર-પુત્રી આદિના વ્યવહાર કે વ્યવસાય તે તરત કરી આપ્યાં.” અથવા કોઈ દેવ-કે દેવીને કહે છે કે “આ દુર્ગામ યુદ્ધમાં આ પરમેશ્વરી કે પરમેશ્વરે વિજય અપાવ્યો, કે યશ અપાવ્યો. આમ જીવો સાંસારિક કાર્યોમાં નિર્થક પ્રભુને ઘસડે છે.

ઈત્યાદિ વિચારણામાં ઉંડાણથી અવલોકન કરતાં શેઠે જનસાધારણની જેમ વિચિ-કિત્સા [અન્ય અન્ય દેવો-મતોની અલિલાવા] ન કરી. સમય જતાં શેઠ સાવ ગરીબ થઈ ગયા. છતાં તેમની પત્ની તો મોજ માણવામાં ને શોખ કરવામાં પાછી પડતી નથી. પોતે સાફ ખાંડ ને શેઠને ચોળા આદિ સાવ સામાન્ય ખાણું આપે. શેઠ ઘણો પરિશ્રમ કરે છે ને કઠિનાઈથી રોટલો રળે છે, ત્યારે મોજલી લોગવતી પરપુરુષ સાથે હળી છે, ને પોતાના સ્વાદ શોખને પોષવા અનાચારિણી બની છે. યથેચ્છ જીવન જીવે છે ને બચાવેલું નાણું ઘરતીમાં દાટી દીધું છે.

શેઠે બંધાવેલા શ્રી શાંતિનાથજીના દહેરાસરના અધિષ્ઠાયકે દહેરાસરની ખરાબ હાલત અને શુદ્ધ ને સુગંધી દ્રવ્યોનો અભાવ જોયો. પ્રભુની પૂજામાં આવેલી ખામી જોઈ. ઉપયોગથી શેઠ-શેઠાણીની હાલત જાણી. શેઠ ચોળાનું ખેતર લણતા ધોમ તડકામાં મજૂરી કરી રહ્યા હતા. ત્યારે શેઠાણી માલ-મિષ્ટાન્ન બનાવી પોતાના બરને લાડ લડાવી ખવરાવી રહી હતી. આ જોઈ દેવે વિચાર્યું : આ બાઈ પોતાના પતિ ઉપર જરાય ભક્તિભાવ કે પ્રેમ રાખતી નથી ને આ દુરાચારીને પોતાનું સર્વસ્વ આપી બેઠી છે. આ ધર્મિષ્ઠ શેઠને સહાય કરવી જોઈએ. એમ વિચારી દેવે શેઠના લાણેજનું રૂપ લીધું ને ઘેર આવી મામીને પ્રણામ કરતાં પૂછ્યું : “મારા મામા ક્યાં ગયા છે?” તેણે કહ્યું “એ તો ખેતરે ગયા છે.” હું ત્યાં જાઉં છું કહી તે ખેતરે ગયો ને જીહાર કરી બેઠો. મામાએ પૂછ્યું “તું શા માટે આવ્યો છે?” તેણે કહ્યું “તમને કાંઈ ઉપયોગી

થાઉં તે માટે આવ્યો છું.” મામાએ કહ્યું “તું ઘરે જઈ જમી લે, લાણવાનું કામ ચાલતું હોઈ મારે ઘણું મોડું થશે ને ત્યાં સુધી તું બાળક છે માટે ભૂખ્યો નહીં રહી શકે.” ભાણાએ કહ્યું “આપણે સાથે જ જમશું. લાવો દાતરડું, હું પણ લાણવા લાગું.”

એમ કહી દેવી શક્તિથી તેણે થોડીવાર આખું ખેતર લણી લીધું. દેવમાયાથી પારકા ગાડાં સહાયક થયા ને ચોળા લઈ તેઓ ઘરે આવ્યા. પેલી બાઈ ને જરૂર તો ગલરાઈ ગયા કે આ અચાનક ક્યાંથી આવ્યા? તેણે તરત ગાયની ગમાણમાં પોતાના જરૂરને સંતાડી દીધો. મીઠાઈ-ફરસાણ આદિ પણ કોઠીમાં મૂકી દીધાં. ભાણેજે અંદર આવી મામીને પ્રણામ કરતાં કહ્યું “મામા ઘણું કામ કરીને આવ્યા છે, તેમનું સ્વાગત કરો.”

એમ કહી ચોળાનો ભારો ગમાણમાં સંતાયેલા જરૂર ઉપર નાંખ્યો ને ચોળાના દાણા કાઢવા મોડું લાકડું તેના ઉપર ઝીંકવા લાગ્યો. લાકડાથી કુટાતો જરૂર ભૂંડી રીતે માર બાઈ જાણે મરવા લાગ્યો. ભોગવતી આ જોઈ અંકળાઈ ગઈ. તરત તે ભાણા-ભાઈને પ્રેમથી પકડી કહેવા લાગી “પહેલા તમે બંને જમી લ્યો. થાકી ગયા હશે?” એટલે મામા-ભાણેજ જમવા બેઠા-ચોળા આદિ પીરસેલું જોઈ ભાણાએ કહ્યું “આવું બાણું હું નહીં ખાઉં” મામી બોલી “જે છે તે પીરસ્યું. સાડું ખાવાનું ક્યાંથી લાવું.” તેણે કહ્યું “આ કોઠીમાં લાપસી જણાય છે તે કાઢો ને પતિથી અધિક શું છે ને પાછો ભાણો ક્યાં વારે વારે આવવાનો છે?”

આ સાંભળી બાઈ તો હેખતાઈ જ ગઈ. જખવાણી થઈ, તેણે લાપસી કાઢી પીરસી ને વિચારવા લાગી કે “મારી ગુપ્ત વાત આણે શાથી જાણી?” અવશ્ય આના શરીરમાં કોઈ ભૂત-પ્રેત આદિનો પ્રવેશ હોવો જોઈએ. જમી પરિવારી મામા-ભાણેજ સૂતા તે લાગ જોઈ પેલો જરૂર નાઠો. જો કે આ બધું દેવતા જાણતો હતો છતાં તેણે ગંભીરતા રાખી. બીજા દિવસે મામીની સામે જ ભાણાએ મામાને પૂછ્યું-“હે મામા, આ તમારા (દિકરા) શામળાના તમે લગ્ન કેમ કરતા નથી?”

મામાએ કહ્યું ‘ભાઈ! એ બધું જ કરવાનું છે પણ ધન વિના શું થાય?’ ભાણા બનેલા દેવે કહ્યું ‘મામા! તમે ય જખરા લોભી છો, આ તમારા કુળીયામાં જ દાટેલું ધન દેખાય છે ને તમે પૂછો છો કે ‘ધન વિના શું થાય?’ ચાલો બીજો હું ખોદી આપું. એમ કહી તેણે મામીના દેખતાં જ મામીએ ખાનગીમાં દાટેલું ધન કાઢી આપ્યું. મામી તો ધ્રુજતી ને આંખો ફાડી જોતી જ રહી ગઈ.

તેણે વિચાર્યું ‘મેં ચોરી-સંતાડીને આજસુધી જેટલું દ્રવ્ય ભેગું કર્યું હતું તે આણે એક ક્ષણમાં પ્રગટ કરી દીધું. નક્કી આ નણંદના દિકરામાં કોઈ ભૂત પ્રવેશ્યું છે. જે હોય તે હવે મારે આને સારી રીતે સાચવવો પડશે, નહિ તો મારી સઘળી જ વાત આ પ્રગટ કરી દેશે.’ મનમાં તો ઘણો ગુસ્સો ને બળતરા હતી છતાં મીઠાશથી બોલી ‘અહો ભાણાભાઈ! તમારી ખુદ્ધિ કમાલ છે, અમારું દારિદ્ર્ય તો તમે જ નષ્ટ કર્યું, પછી શુભ દિવસે શેઠે પોતાના પુત્રનો લગ્નોત્સવ માંડ્યો.

સ્ત્રીના કહેવાથી પેલો જર પણ સ્ત્રીવેશે ત્યાં આવ્યો ને અવસરે સ્ત્રીઓની પ્રંગતમાં જમવા બેઠો. તે જોઈ ભાણાએ સ્ત્રીઓમાં પીરસવા માંડ્યું ને પેલા જર પાસે આવી ધીરેથી પૂછ્યું: ‘કેમ, ગમાણમાં લાકડાનો માર ખાધો હતો તે તું જ છે ને?’ તેણે માથું ધુણાવી ‘ના’ પાડી. ફરી બીજી ને ત્રીજી વસ્તુઓ પીરસતા પણ તેણે એમ પૂછ્યું ને જરે ના પાડી એટલે ભાણો તેને કાંઈપણ પીરસ્યા વિના આગળ વધી જતો. કોઈએ પૂછ્યું કે ‘શું પૂછે છે?’ ભાણાએ કહ્યું: ‘હું જે કાંઈ પીરસવા બેઠું છું તેની તે માથું ધુણાવી ના પાડે છે. કહે છે મારે જમવું નથી. જો જમવું જ ન હોય તો અહીં શા માટે બેસી રહેવું?’

આ સાંભળી ભોગવતી ઘણી વિમાસણમાં પડી. ભાણો જરા દૂર ગયો એટલે ભોગવતીએ થોડા લાડવા જરના ભાણામાં મૂક્યા, પણ તે બિચારો ખાઈ શકે એવી સ્થિતિ જ ન રહી. એટલે ચાર લાડવા સાડલાના છેડામાં સંતાડી તે રવાના થયો. દરવાજા પાસે ઉભેલી સ્ત્રીઓ સાથે તેને જતો જોઈ ભાણો દોડતો આવ્યો ને બધાને ચપટી ચોખા આપી કહ્યું: ‘બધી બાઈઓ બે હાથે આ માંડવાને વધાવો.’ મંગળ માટે બધાએ માંડવો વધાવ્યો ને પેલો જર એમ જ ઉભો રહ્યો એટલે ભાણો બોલ્યો ‘કેમ માડી! તમને વધાવતાં શું જોર પડે છે? જમવા તો બધાની સાથે બેઠાં ને વધાવતા શાને જૂદા પડ્યા?’

‘આ સાંભળી શરમાઈ તેણે બંને હાથ માંડવો વધાવવા ઉંચા કર્યા ને ચારે લાડવા પૃથ્વી પર દડી પડ્યા. લોકો ભેગા થઈ ગયા. મામાએ પૂછ્યું: “લાઈ! આ લાડવા ક્યાંથી આવ્યા?” તેણે કહ્યું: “તમારા પુત્રના વિવાહોત્સવમાં માંડવે લાડવા વર્ષાવ્યા.” મામાએ આશ્ચર્યથી પૂછ્યું ‘ભાણાલાઈ! આવું જ્ઞાન ક્યાંથી આવ્યું?’ તેણે કહ્યું: ‘અવસરે બધું એકાંતે કહીશ.’ અંતે બધું કામ પૂરું થયે શેઠની સર્વ રીતે વાહ વાહ અને યશ વિસ્તર્યે ભાણાએ સર્વ ગ્રંથાથ વાત કહી અને પોતે દેવ-રૂપે પ્રગટ થયો અને એકાંતમાં ભોગવતીને કહ્યું: ‘તમારી કુટિલતા અને કુકર્મ હું જાણું છું, પરંતુ ત્રિભુવનમાં એક માત્ર શરણ શ્રી વીતરાગદેવના લક્ષ્મણ તમે પત્ની છો, તેથી જ મેં ઉપેક્ષા કરી છે, માટે હવે બધો દુરાચાર ને દંભ છોડી ધર્મકાર્યમાં તત્પર બનો, અનંતવાર આવા ભોગો ભોગવ્યા છતાં માણસ ધરાતો નથી અને સમજે કે આવા ભોગ તો મને કદી જ મળ્યા નથી. આમ મૂર્ખ માણસની કામેચ્છા અને તૃષ્ણા કોઈ રીતે પૂર્ણ થતી નથી. આવા જીવોને વૈરાગ્ય ક્યાંથી થાય?’

અધ્યાત્મસારમાં પણ લખ્યું છે કે:—

સૌમ્યત્વમિવ સિંહાનાં, પન્નગાનામિવ ક્ષમા ।

વિષયેષુ પ્રવૃત્તાનાં, વૈરાગ્યં સ્વલ્પ દુર્લભમ્ ॥ ૧ ॥

અર્થ—સિંહોમાં સૌમ્યતા અને સર્પોમાં ક્ષમાની જેમ વિષયોમાં પ્રવર્તેલા જીવોમાં વૈરાગ્ય અતિ દુર્લભ છે.

માટે હે સ્ત્રી ! આત્મામાં વૈરાગ્ય ધારી અનેક લવોના પાપોનો ક્ષય કરવા અનાદિ-કાળની બ્રાંતિનો નાશ કરવા દ્રવ્ય અને ભાવ એમ બંને પ્રકારે દંભનો ત્યાગ કરે. તેમજ અનેક પ્રકારના ઉત્તમ અને શુભ કાર્યોમાં ઉદ્યમ કર. દંભ અનેક પાપો કરાવે છે અને અનેક સદ્ગુણોનો નાશ કરે છે. કહ્યું છે કે:—

સુત્યજં રસલામ્પટ્યં, સુત્યજં દેહભૂષણમ્ ।

સુત્યજાઃ કામભોગાશ્ચ, દુસ્ત્યજં દમ્ભસેવનમ્ ॥૧॥

અર્થ:—સ્વાદની લંપટતા છોડી શકાય, શરીરના આભૂષણ પણ સહેજે છોડી શકાય છે, અરે ! કામભોગો પણ છોડી શકાય છે પણ દંભસેવન દુસ્ત્યજ છે-સહેજે છોડી શકાય તેવું નથી.

કિં વ્રતેન તપોભિર્વા, દમ્ભથેન્ન નિરાકૃતઃ ।

કિમાર્શનં કિં દીર્ઘૈર્યદ્યાન્ધ્યં ન દર્શોર્ગતમ્ ॥૨॥

અર્થ:—જો દંભનો જ ત્યાગ ન થઈ શક્યો તો વ્રત કે તપથી શું વળશે ? કેમકે જો આંખની અંધતા દૂર ન થઈ હોય તો અરીસો કે દીવો શા કામનો ?

અહો મોહસ્ય માહાત્મ્યં, દીક્ષાં ભાગવતીમપિ ।

દમ્ભેન યદ્ વિલુમ્પન્તિ, કઞ્જલેનૈવ રૂપકમ્ ॥૩॥

અર્થ:—અહો ! મોહનું માહાત્મ્ય તો જુઓ કેવું છે ? મશથી શરીરના રૂપની જેમ દંભથી વીતરાગ પ્રભુએ પ્રરૂપેલી દીક્ષાનો પણ લોપ કરે છે—

અધ્યાત્મરતચિત્તાનાં દમ્ભઃ, સ્વલ્પોઽપિ નોચિતઃ ।

છિદ્રલેશોઽપિ પોતસ્ય, સિન્ધૂલ્લઘ્નયતામિવ ॥૪॥

અર્થ:—જેમ સમુદ્રને પાર કરનારની નાવમાં નાનકડું કાણું પણ ઉચિત નથી તેમ અધ્યાત્મમાં રક્તચિત્તવાળાઓએ થોડો પણ દંભ રાખવો ઉચિત નથી. અર્થાત્ કાણું નાવને તેમ દંભ આત્માને રૂબાડનાર છે.

દમ્ભલેશોઽપિ મલ્લ્યાદેઃ, સ્ત્રીત્વાનર્થનિવન્ધનમ્ ।

અતસ્તત્ પરિહારાય, યતિતવ્યં મહાત્મના ॥૫॥

અર્થ:—શ્રી મદ્વીનાથ ભગવાન આદિને લેશમાત્ર કરેલા દંભે નારીપણે ઉપજવું આદિ અનર્થ ઉપજવ્યો હતો. માટે મહાત્માઓએ તે દંભના ત્યાગ માટે પ્રયત્ન કરવો.

ઈત્યાદિ ઉપદેશ આપી તે દેવે ભોગવતીને સમજણી કરી. અનુક્રમે તેણીએ બારવ્રત સ્વીકાર્યાં. આનંદિત થયેલો દેવ શેઠને લાખ સોનેચા આપી અદશ્ય થયો. પુણ્યોદયે ભોગસાર ઘણો ધનાઢ્ય થયો. તેણે ધર્મમાં પ્રમાદ ન કર્યો. પત્ની સહિત શ્રાવકધર્મ પાળી તે પ્રાંતે સ્વર્ગ ગયો. થોડાં જ લવો પછી તે મુક્તિ પણ પામશે.

જેમ ભોગસારે વિકટ પરિસ્થિતિમાં પણ ધર્મક્રિયામાં વિચિકિત્સા દૂરથી વળી. અન્ય અન્યમતી કે અધર્મીના વચને ધર્મના કૃણમાં સંદેહ કર્યો નહી. આવેલી આપદા પાપકર્મથી આવી છે, શુભાનુષ્ઠાનનું શુભ કૃણ અવશ્ય મળે જ છે, તેવો વિશ્વાસ રાખ્યો, તેમ ધર્મર્થીએ પણ દઢતા રાખવી, આવા જીવોનું સાંનિધ્ય દેવો પણ કરે છે.

૨૭૧

દર્શનાચારનો ચોથો આચાર અમૂઢદષ્ટિત્વ

મિથ્યાદર્શનં તપઃ પૂજા-વિદ્યામન્ત્રપ્રભાવનામ્ ।

દષ્ટ્વા મુહ્યતિ યો નૈવ, સોઽમૂઢદષ્ટિઃ સમ્મતઃ ॥૧॥

અર્થ—મિથ્યાદર્શનીઓના તપ, પૂજા, વિદ્યા તેમજ મંત્રાદિકના પ્રભાવ જોઈ જે મોહ નથી પામતો તે અમૂઢદષ્ટિ કહેવાય. લેપશેઠના દષ્ટાંતથી આ બાબત વધારે સ્પષ્ટ કરવામાં આવે છે.

લેપ શ્રેઠ્ઠીનું દષ્ટાંત

રાજગૃહી નગરીમાં એક શેઠ રહે. નામ તેનું લેપ શેઠ. તે મિથ્યાત્વધર્મમાં રચ્યો પડ્યો રહે. તેના ગુરુ શિવભૂતિ. તેના ઉપદેશે શેઠે વાવડી, ફૂવાઓ, તળાવ તથા ફૂંડો કરાવ્યા. તે જળાશયોમાં સ્નાન કરતો, યજ્ઞ-ચાગ-હોમાદિ કરાવતો, વેદવાક્યનું શ્રવણ કરતો ને તેના મર્મને જાણવા જિજ્ઞાસુ રહેતો. તે ધર્મમાં બતાવેલા ઠઠ આચરણો ધર્મબુદ્ધિથી કરતો. તેના ગુરુ બીજા દેશમાંથી પાછા આવતા ત્યારે તે મોટી ઋદ્ધિ-સિદ્ધિ સાથે ચાર-પાંચ યોજન સામે જતો ને ઠાઠથી નગરપ્રવેશ કરાવતો.

એકવાર રાજગૃહનગરના ગુણશીલ ચૈત્યમાં શ્રમણ ભગવાન મહાવીરદેવ પધાર્યા. તેમને વંદના કરવા ને વાણી સાંભળવા જિનદત્ત નામનો મિત્ર લેપશેઠને આગ્રહ કરી પ્રભુ પાસે લઈ આવ્યો. પરમાત્માની પ્રતિભા અને સર્વવ્યાપી જ્ઞાન જોઈ-જાણી શેઠે પ્રભાવિત થઈ પૂછ્યું કે “હે પ્રભો! મારા ગુરુ અધ્યાત્મનું વર્ણન કરે છે તે આપ કરો છો તેથી જૂઠું છે. તો તેમનું કથન સત્ય છે કે અસત્ય?” પ્રભુએ કહ્યું “શ્રેષ્ઠિ! અધ્યાત્મના નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય અને ભાવ એમ ચાર પ્રકાર છે. તેમાં પ્રથમના ત્રણ ભેદો ભાવ અધ્યાત્મના કારણરૂપ છે. જે પુરુષમાં ભાવ અધ્યાત્મ રહેલું છે તેની સિદ્ધિ નિશ્ચિત છે. પ્રથમના ત્રણ ભેદના અધ્યાત્મથી સિદ્ધિ સાંપડતી નથી. કોઈ કહે

કે “હું અધ્યાત્મવિદ્દ હું” ને આત્મિક સુખ અનુભવું છું” તો તે ઉચિત નથી. કારણ કે શુદ્ધઅધ્યાત્મમાં અધ્યાત્મની ભજના હોય છે. અધ્યાત્મ એ ઘડા કપડા જેવો દેખાતો પદાર્થ નથી. તેનો દેવા-લેવામાં વ્યવહાર ન થઈ શકે. માટે એવા શુદ્ધ અધ્યાત્મમાં અધ્યાત્મની ભજના (એટલે હોય કે ન પણ હોય) જાણવી. પરંતુ અર્થ અધ્યાત્મમાં નિર્વિકલ્પ સ્વરૂપ (સત્ય અધ્યાત્મ) રહેલું છે. આવાં સત્ય અધ્યાત્મ સિવાય બીજું કોઈ આત્માને તેવું હિતકારી નથી, ઉપકારી નથી. અધ્યાત્મજ્ઞાનના સ્વાદરૂપી સુખસાગરની પાસે ઇન્દ્રનું કે દોશુંદુકાદિ દેવો વગેરેનું સુખ એક બિંદુ માત્ર પણ નથી. તર્ક અને વૈરાગ્યશાસ્ત્ર આદિની યુક્તિઓને જાણનારા માણસો સત્ય અધ્યાત્મ વિના અનેક પ્રકારની કુયુક્તિઓ કરે છે, તેથી તો સંસારની વૃદ્ધિ જ થાય છે” ઇત્યાદિ સાંભળી લેપશેઠે કહ્યું “ભગવન્ ! આપ જે વર્ણવી રહ્યા છો તે અધ્યાત્મ કેવું હોય છે ?” ભગવંતે કહ્યું “શ્રેષ્ઠિન્ ! મિથ્યાત્વ અને તેના હેતુઓનો ત્યાગ કરી આત્માને અવલંબી શુદ્ધ ક્રિયાધર્મમાં પ્રવર્તવું તે અધ્યાત્મ કહેવાય. કહ્યું છે કે:—

અપુનર્વન્ધકાદ્યાવદ્-ગુણસ્થાનં ચતુર્દશમ્ ।

ક્રમશુદ્ધિમતી તાવત્-ક્રિયાધ્યાત્મમયી મતા ॥૧॥

અર્થ—અપુનર્વન્ધક નામક ચોથા ગુણસ્થાનકથી માંડી ચૌદમા ગુણસ્થાનક સુધી ક્રમે ક્રમે જે શુદ્ધ ક્રિયા થાય છે તે અધ્યાત્મમય ક્રિયા માનેલી છે.

અપુનર્વન્ધક નામનું ચોથું ગુણસ્થાનક પ્રાપ્ત થતાં સંપૂર્ણ સત્ યોગ ઉપજે છે. અને નવમાંથી ચૌદમા ગુણસ્થાનક સુધી અનુક્રમે જે વિશેષ શુદ્ધિવાળી ક્રિયાઓ નિપજે છે તે અધ્યાત્મક્રિયા સમજવી. પણ ભવાભિનંદી જીવો આહાર, ઉપધિ, પૂજા-સત્કાર આદિના ગૌરવ માટે જે ક્રિયા કરે છે તે ક્રિયા તો અધ્યાત્મની વૈરિણી એટલે અધ્યાત્મ ગુણનો નાશ કરવાવાળી જાણવી. માટે સમજી-શાંત-દાંત અને મોક્ષના અર્થો જીવો તો યથાર્થ પ્રરૂપણા કરનાર સદ્ગુરુને જ ભજે છે.

પૂર્વાચાર્યો ચોથા ગુણસ્થાનકથી માંડી અગીયાર ગુણશ્રેણિઓ આ પ્રમાણે કહે છે—

સમ્મ-દર-સન્નવિરહ, અણવિસંજોગ દંસસ્વગે અ ।

મોહસમ સંત સ્વગે, સ્વીણ સજોગીઅર ગુણસેદી ॥૨॥

[પંચમ કર્મગ્રંથઃ]

અર્થ—૧ સમ્યક્ત્વ પ્રત્યયિક્ષી, ૨ દેશવિરતિ પ્રત્યયિક્ષી, ૩ સર્વવિરતિ પ્રત્યયિક્ષી, ૪ અનંતાનુબંધીની વિસયોજના સંબંધી, ૫ દર્શનમોહની ક્ષપક, ૬ ચારિત્રમોહની ક્ષપક, ૭. ઉપશાંત મોહનીય, ૮ ક્ષપકશ્રેણી, ૯ ક્ષીણમોહ ગુણશ્રેણિ, ૧૦ સયોગી કેવલી ગુણશ્રેણિ અને ૧૧ અયોગી કેવળી ગુણશ્રેણિ—આ પ્રમાણે અગીયાર ગુણશ્રેણિ છે.

યથાક્રમમમી પ્રોક્તા, અસદ્ગુણગુણનિર્જરાઃ ।

યતિતવ્યમતોઽધ્યાત્મવૃદ્ધયે કલ્યાણિ હિ ॥૧॥

અર્થ—કેમ પ્રમાણે આ ગુણશ્રેણિઓ અસંખ્યગણી નિર્જરા કરનારી કહેવાઈ છે, માટે અધ્યાત્મની વૃદ્ધિ માટે થોડોક પણ પ્રયત્ન અવશ્ય કરવો.

સમ્યગ્જ્ઞાન યુક્ત ક્રિયાનો પાંચમા ગુણસ્થાનકથી જ પ્રારંભ થાય છે. ચોથે ગુણસ્થાનકે તો શુશ્રૂષા (ધર્મશ્રવણની ઇચ્છા) આદિ ઉચિત ક્રિયાઓ પ્રવર્તતી હોય છે. તે શુશ્રૂષાદિક ક્રિયા પણ સોનાના ઘરેણાના અભાવે ચાંદીના ઘરેણાની જેમ શુભ જ છે ઇત્યાદિ પરમાત્માની વાણી સાંભળી લેપશ્રેષ્ઠિએ વૈરાગ્યનો અર્થ અને તેનું સ્વરૂપ પૂછ્યું. ભગવંતે કહ્યું કે સંસારભ્રમણના કારણભૂત વિષયોમાં લુબ્ધ નહીં થવાથી યથાસ્થિત નિર્ગુણતા જણાવનાર નિરાખાધ વૈરાગ્યનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે.

અકૃત્વા વિપયત્યાગં, યો વૈરાગ્યં દિધીર્ષતિ ।

અપચ્ચમપરિત્યજ્ય, સ રોગોચ્છેદમિચ્છતિ ॥૧॥

અર્થ—વિષયોના ત્યાગ વિના જ જે માણસ વૈરાગ્ય ધારવા ઇચ્છે છે, તે કુપથ્યના ત્યાગ વિના જ નિરોગી થવા ઇચ્છે છે. (અર્થાત્ વિષયોના ત્યાગ વિના વૈરાગ્ય નહીં પણ વૈરાગ્યનો ઢોંગ થઈ શકે છે.)

જે લોકો લાજ કે બગવૃત્તિ (ખોટા ઢોળ) થી આંખના પોપચા ઢાળી બેઠા હોય છે પણ હૃદયનાં છોડતા નથી તે ધાર્મિકાભાસો (વાસ્તવિક ધર્મી નહીં પણ ધાર્મિક જેવા દેખાતા દંભી) છે. તેઓ પોતાના આત્માને નરકરૂપી કૂવામાં નાખે છે. ત્યારે જેઓ સમ્યગ્જ્ઞાનવાળા છે તેઓ વિષયોને બેતા છતાં પણ પોતાના વૈરાગ્યને મંદ થવા દેતા નથી. કહ્યું પણ છે કે—

દારુયન્ત્રસ્થપાશ્ચાલી-નૃત્યતુલ્યાઃ પ્રવૃત્તયઃ ।

યોગિનો નૈવ વ્રાધાયૈ, જ્ઞાનિનો લોકવર્તિનઃ ॥૧॥

અર્થ—યોગિઓની વિષય સંબંધી પ્રવૃત્તિઓ કાષ્ઠયંત્રમાં નાચતી પુતળીના નૃત્ય જેવી છે. તેથી લોક (વ્યવહાર) માં પ્રવર્તતા છતાં તે પ્રવૃત્તિઓ બાધા ઉપભવી શકતી નથી.

ઔદાસીન્યફલે જ્ઞાને, પરિપાકમુપેયુપિ ।

ચતુર્થેઽપિ ગુણસ્થાને, તદ્ વૈરાગ્યં વ્યવસ્થિતમ્ ॥

અર્થ—ઉદાસીનતારૂપી ફળવાળું જ્ઞાન જ્યારે પરિપક્વ થાય છે, ત્યારે ચોથા ગુણસ્થાનકમાં પણ તે વૈરાગ્ય વ્યવસ્થિત રહે છે.

વૈરાગ્યના ત્રણ પ્રકાર છે. ૧ દુઃખગર્ભિત, ૨ મોહગર્ભિત અને ૩ જ્ઞાનગર્ભિત. પુત્ર-મિત્ર-પતિ-પત્ની, ધન-ધાન્યાદિ ઇચ્છિત વસ્તુ ન મળે અથવા મળીને નાશ પામે ત્યારે મનમાં જે ઘોર દુઃખ અને નિરાશાની લાગણી ઉપજે છે તેથી સંસાર પર ઉદ્દેગ

થવા રૂપ વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય તે દુઃખગર્ભિત વૈરાગ્ય કહેવાય. આવા વૈરાગી ઈષ્ટ વસ્તુની પ્રાપ્તિ થતા પાછા વૈરાગ્યથી બ્રહ્મ પણ થઈ જાય. આવા જીવો નિરસ તર્ક, સાહિત્ય, દોષક, ગીત, રૂપક આદિ જે કંઈ જોલે, સાંભળે કે ચિંતવે તે બધું તેમની નાસી-પાસીનું જ દ્યોતક હોય છે. અર્થાત્ ઈષ્ટ પદાર્થની અપ્રાપ્તિનો તે ધ્વનિ હોય છે. કોઈ વાર એ ભાવના લોકો સમક્ષ પ્રકટ પણ થઈ જાય છે કે અહો આ સંસાર અસાર છે. હુદ્દેવે મારો તો સર્વ નાશ કર્યો. મૃત્યુએ આખા કુટુંબનો ગ્રાસ કર્યો. ઘણાં યત્નો કર્યાં પણ સફળતા ન મળી તે ન જ મળી. આ સંસારને ધિષ્ઠાર છે. આમ અનેકવાર જોલે પણ જોલવાનું કારણ તો ઈષ્ટ પદાર્થની અપ્રાપ્તિ જ હોય છે. માટે તે કોઈ રીતે સાર્થક થતું નથી. માટે આ વૈરાગ્ય પારમાર્થિક નથી. આવાં વૈરાગ્ય તો જીવને અનેકવાર થતાં હોય છે પણ તેનું કશું સારું ફળ આવતું નથી.

કોઈને અહીં શંકા થાય કે આ દુઃખગર્ભિત વૈરાગ્ય વ્યર્થ છે તો તેની વૈરાગ્યમાં ગણત્રી જ શા માટે કરવી? તે બાબત ઉત્તર આપતાં ભગવાને ફરમાવ્યું છે કે આ વૈરાગ્ય પણ ક્યારેક બીજનું કામ કરી જાય છે. આમાંથી પારમાર્થિક વૈરાગ્ય પણ ઉપજી શકે છે ને જીવનું કલ્યાણ થઈ શકે છે માટે આની ગણત્રી વૈરાગ્યમાં કરાઈ છે. આ વૈરાગ્યવાનને સારા સંયોગો શિઘ્ર અસર કરી જતાં હોય છે.

બીજો મોહગર્ભિત વૈરાગ્ય કુશાસ્ત્રના અભ્યાસ ને સંસ્કારથી ઉપજેલા સંસારની અસારતાના દર્શનથી બાળતપસ્વીઓને થાય છે. તામલી તાપસ, પૂરણ, વલ્કલચીરી ને પ્રસન્નચંદ્રરાજર્ષિના પિતા સોમચંદ્ર તાપસ આદિને આ બીજો વૈરાગ્ય હતો. પૃથ્વી આદિ જીવોના સ્વરૂપનું વસ્તુતત્ત્વથી વિપર્યયપણે (ઉંધું) ગ્રહણ કરવાને કારણે તેમનો વૈરાગ્ય અજ્ઞાન (મોહ) ગર્ભિત કહેવાય છે. જૈનોમાં પણ જેઓ વિરુદ્ધ અર્થ કહેનારા છે, સિદ્ધાંતનો અભ્યાસ કરી તેના ઉપર જેઓ જીવન નિર્ભર કરે છે, જીવિકા ચલાવે છે, તેમજ જેઓ અલ્પશક્તિવાળા છતાં પણ પોતાનો અનાચાર ગુપ્ત રાખવા મોટા ડોળ અને દેખાવપૂર્વક ક્રિયા કરતા હોય છે, તેમનો વૈરાગ્ય પણ પારમાર્થિક વૈરાગ્ય નથી. કેમકે—

અમીષાં પ્રશ્નોઽપ્યુચ્ચૈઃ દોષોપાય કેવલમ્ ।

અન્તર્નિલીનવિષમ—જ્વરાનુભવસન્નિમઃ ॥ ૧ ॥

અર્થ—અંદર રહેલા વિષમ (જીર્ણ) જ્વર-તાવના અનુભવની જેમ આ જીવોનો વૈરાગ્ય માત્ર અનેક દોષને પોષનાર જ હોય છે.

ત્રીજો જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્ય કહ્યો છે. આ વૈરાગ્ય જે સ્વાદ્રાદ સિદ્ધાંત સમજનારની બુદ્ધિ સ્વ અને પર આગમમાં યથાસ્થિત પ્રવર્તતી હોય તેને થાય છે. કોઈ જીવને વિરક્ત છતાં પણ શાસ્ત્રના અલ્પજોષથી કોઈ એક પક્ષમાં તણાઈ જવાથી એકાંત નય માનવાનો કદાચહ થઈ આવે છે તેનો વૈરાગ્ય પણ જ્ઞાનગર્ભિત નથી કહેવાતો. કહ્યું છે કે—

ઉત્તર્ગે ચાપવાદેऽપિ, વ્યવહારેષુ નિશ્ચયે ।

જ્ઞાને કર્મણિ વાદે ચેત્, ન તદા જ્ઞાનગર્ભતા ॥૧॥

અર્થ—ઉત્તર્ગમાં, અપવાદમાં, વ્યવહાર કે નિશ્ચયમાં, જ્ઞાનમાં કે ક્રિયામાં જે વિવાદ હોય તે તેનો જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્ય ન સમજવો.

જેઓ પારકા અવર્ણવાદ બોલવામાં મૂંગા છે, અપવાદની ચેષ્ટામાં આંધળા કે ખડેરા જેવા છે, જેઓ માધ્યસ્થ બુદ્ધિવાળા હોઈ સર્વત્ર હિતચિંતક છે અને જેઓ આજ્ઞારુચિવાળા છે, તેમને જ જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્યનો અનુભવ થાય છે. કહ્યું છે કે—

સ્વભાવાન્નૈવ ચલનં ચિદાનન્દમયાત્ સદા ।

વૈરાગ્યસ્ય તૃતીયસ્ય, સ્મૃતેયં લક્ષણાવલિઃ ॥

અર્થ—ચિદાનન્દમય સ્વભાવથી જરાય ખસવું નહીં એ ત્રીજા વૈરાગ્યનું લક્ષણ છે.

આમ વૈરાગ્યનું સ્વરૂપ સાંભળીને લેપશ્રેષ્ઠીએ ફરી પૂછ્યું કે “લગવંત ! આપશ્રીએ પ્રથમ અધ્યાત્મનું જે વર્ણન કર્યું હતું તે ભાવ અધ્યાત્મ કયા વૈરાગ્યવાનને હોય ?” પ્રભુએ ઉત્તર આપતાં કહ્યું—

વિષયેષુ ગુણેષુ ચ દ્વિધા, ભુવિ વૈરાગ્યમિદં પ્રવર્તતે ।

અપરં પ્રથમં પ્રકીર્તિતં, પરમધ્યાત્મવુદ્ધૈર્દ્વિતીયકમ્ ॥ ૧ ॥

અર્થ—આ સંસારમાં વિષયોમાં અને ગુણમાં એમ બે પ્રકારે વૈરાગ્ય વર્તે છે. તેમાં પ્રથમ વૈરાગ્યને ઉત્તરતું ને બીજાને ઉત્કૃષ્ટ અધ્યાત્મ કહેવામાં આવ્યું છે.

પ્રથમના વૈરાગ્યમાં ઇચ્છિત વસ્તુની પ્રાપ્તિનો અભાવ કારણ છે. ત્યારે બીજામાં ગુણની ઉત્પત્તિ કારણ છે. પ્રથમનો વૈરાગ્ય મિથ્યાત્વાદિક પાપના હેતુયુક્ત હોવાથી હલકો કહેવામાં આવ્યો છે. આ અધ્યાત્મમાં પૂર્વે કહેલા બે વૈરાગ્ય (દુઃખગર્ભિત અને મોહગર્ભિત) નો સમાવેશ થાય છે. બીજું અધ્યાત્મ ત્રીજા જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્યથી ઉત્પન્ન થાય છે. તેને ઉત્કૃષ્ટ કહેલ છે. ઉત્કૃષ્ટ વૈરાગ્યવાન મહાત્માઓ સદા વિષયોથી પરાઙ્મુખ હોય છે. કહ્યું છે કે—

ન મુદે મૃગનામિમલ્લિકા, લવલીચન્દનચન્દ્રસૌરભમ્ ।

વિદુર્પાં નિરુપાધિવાધિત-સ્મરશીલેન સુગન્ધિવર્ષણામ્ ॥ ૧ ॥

અર્થ—નિરુપાધિક ગુણથી કામદેવ (વાસના) ને આધિત કરેલ છે જેમણે અને તેથી જ સુગંધી થઈ ગયું છે શરીર જેનું એવા વિદ્વાનને કસ્તુરી, માલતી, લવલી કે ચંદનની આહ્લાદક સૌરભ આનંદ આપી શકતી નથી.

જ્ઞાની પુરુષો સમ્યક્ ઉપયોગને પણ તજતા નથી. તે જાળત જણાવ્યું છે કે—

ઉપયોગમુપૈતિ યચ્ચિરં, હરતે યન્ન વિભાવમારુતઃ ।

ન તતઃ સ્વલુ શીલસૌરભા-દપરસ્મિન્નિહ યુજ્યતે રતિઃ ॥૧॥

અર્થ—જે શીલરૂપ સુગંધ લાંબાકાળ સુધી ઉપયોગમાં આવે છે તે વિલાવરૂપી વાયુ જે સુગંધને ઉડાડી શકતો નથી તે શીલસુગંધી છોડી બીજે રતિ રાખવી યુક્ત નથી.

મધુરૈર્ન રસૈરધીરતા, વચ્ચનાધ્યાત્મસુધાલિહાં સતામ્ ।

અરસૈઃ કુસુમૈર્ચિલીનાં, પ્રસરપદ્મપરાગભોજિનામ્ ॥ ૨ ॥

અર્થ—પ્રસાર પામતા પદ્મપરાગનો સ્વાદ લેનારા ભ્રમરો જેમ રસ વગરના પુષ્પોથી અધીર થતા નથી તેવી જ રીતે અધ્યાત્મરૂપ અમૃતનું પાન કરનારા સત્પુરુષો પણ બીજા મધુર રસોથી અધીર બનતા નથી. એટલે તેઓ પોતાની સ્વસ્થતા ખોતા નથી.

હૃદિ નિર્વૃત્તિમેવ વિભ્રતાં, ન મુદે ચન્દનલેપનાવિધિઃ ।

વિમલત્વમુપેયુષાં સદા, સલિલસ્નાનકલાપિ નિષ્ફલા ॥ ૩ ॥

અર્થ—(કર્મબંધના હેતુરૂપ મિથ્યાત્વાદિનો ત્યાગ કરવાથી) હૃદયમાં નિર્વૃત્તિને જ ધારણ કરનારા પુરુષોને ચંદનલેપ આનંદ પમાડી શકતો નથી. (વૈરાગ્યવૃદ્ધિથી) નિર્મળતાને પામેલા તેમને માટે જળસ્નાનની કળા પણ નિષ્ફળ નિવડે છે.

તદિમે વિપયાઃ કિલૈહિકા, ન મુદે કે પિ વિરક્તચેતસામ્ ।

પરલોકસુખેઽપિ નિઃસ્પૃહાઃ, પરમાનન્દરસસાલસા અમી ॥ ૪ ॥

અર્થ—માત્ર આ લોકની મર્યાદાવાળા કોઈપણ વિષયો વિરક્ત ચિત્તવાળા વૈરાગીને આકર્ષી શકતા નથી. કારણ કે આ વૈરાગીઓ પરમાનંદમયના રસમાં એવા સાલસ થયા છે કે તેમને પરલોકના સુખની પણ સ્પૃહા રહી નથી.

વિપુલર્દ્ધિપુલાકચારણપ્રવલાશીવિપમુખ્યલબ્ધયઃ ।

ન મદાય વિરક્તચેતસા—માનુષક્લિષ્કોપલબ્ધપલાલવત્ ॥

અર્થ—વિરક્ત ચિત્તવાળા મહાત્માઓને વિપુલમતિઋદ્ધિ, પુલાકલબ્ધિ, ચારણલબ્ધિ તેમજ પ્રણલઆશીવિષ આદિ મહાન લબ્ધિયો પણ ધાન્યની સાથે ઉગતા ને પ્રાપ્ત થતા પલાલના ઘાસની જેમ આનુષંગિક (તે માટેના પરિશ્રમ વિના) જ પ્રાપ્ત થવાથી મદ-અભિમાન ઉપજવતી નથી.

હૃદયે ન શિવેઽપિ લુબ્ધતા, સદનુષ્ઠાનમસદ્ગમઙ્ગતિ ।

પુરુષસ્ય દશેયમિષ્યતે, સદ્ગજાનન્દતરઙ્ગરઙ્ગિતા ॥ ૬ ॥

અર્થ—વિરક્ત માણસના હૃદયમાં મુક્તિનો લોભ પણ નથી હોતો. તેનું શુભાનુષ્ઠાન અસંગતને પામે છે. એટલે કે તે અસંગાનુષ્ઠાનના બળથી ક્રિયા કરે છે. તેવા આત્માઓની અવસ્થાજ સહજાનંદના તરંગોથી રંજિત હોય છે, ઈત્યાદિ તત્ત્વસ્વરૂપમય ઉપદેશ પ્રભુ પાસે સાંભળી લેપશ્રેણી બોધ પામ્યા ને કહ્યું “ ભગવાન ! આપ પરમાત્માએ સાક્ષાત્ કહેલ આત્મતત્ત્વને અનેક પંડિતો તાપસાદિક બળેલા પણ નથી,

છતાં પ્રભુ ! આ પંડિતાદિ તત્ત્વ જાણ્યા વિના જે કાંઈ કરે છે તેમાં તંત જણાતું નથી, છતાં તેઓ તો એમજ માને છે કે અમે ધર્મક્રિયા કરીએ છીએ પણ વાસ્તવમાં ધર્મક્રિયા જેવું કશું જણાતું નથી. તેઓ આકાશમાં ખાચકા ભરતા હોય તેમ લાગે છે.” પ્રભુએ કહ્યું “હૈ શ્રેષ્ઠી ! કેટલાક ઉત્તમ જીવો પૂર્વભવથી પુણ્ય લઈને આવે છે અને આ ભવમાં પણ પુણ્યાર્થ કરે છે. તેઓ ચક્રવર્તી ભરત, ખાહુબલી અભયકુમાર આદિની જેમ પરલોકમાં અવિનાશી સુખ પામે છે.

કેટલાક જીવો પૂર્વજીવં પુણ્ય તો લઈને અવતર્યા હોય છે પણ આ ભવમાં નવું કશું જ પુણ્ય ઉપાર્જન કર્યા વિના કૌણિક આદિની જેમ ખાલી હાથે બધું ખોઈને ચાલતા થાય છે. કેટલાક જીવો પરલોકથી ખાસ પુણ્યાર્થ લીધા વિના આવે છે, પણ કાલસૌકરિક કસાઈના પુત્ર સુલસની જેમ અહીં મોટી પુણ્યાર્થની કમાઈ કરે છે અને કેટલાક જીવો તો ખિચારા પુણ્યાર્થ લીધા વિના આવે છે ને દુર્ભાગીની જેમ પુણ્યાર્થ લીધા વિના જ પાછા જાય છે. તેઓ આ લોક ને પરલોક બંનેમાં દુઃખી જ દુઃખી થાય છે”

ઈત્યાદિ ધર્મઉપદેશ સાંભળી શેઠે શ્રાવકધર્મ સ્વીકાર્યો ને મિથ્યાત્વની બધી જ ક્રિયાઓનો ત્યાગ કર્યો. આ જોઈ તેના પ્રથમના ધર્મસાથીઓ કહેવા લાગ્યા “આ શેઠ તો મહામૂર્ખ છે. કુળપરંપરાથી ચાલ્યો આવતો પોતાનો ધર્મ છોડી જૈનોનો ધર્મ ને તેની ક્રિયા કરવા માંડી છે.” ઈત્યાદિ ઘણી વાતો સાંભળી અને દબાણ અને દાક્ષિણ્યના વર્તુળમાં રહીને પણ શેઠે તે એકાંતિઓનો ધર્મ સ્વપ્નમાં પણ ઈચ્છ્યો નહી. ઉદ્દાનો તે જિનધર્મની આરાધનામાં વધારે લીન થયો કહ્યું છે કે—

સર્વથા સ્વહિતમાંચરણીયં, કિં કરિષ્યતિ જનો बहुजल्पः ।

विद्यते स न हि कश्चिदुपायः, सर्वलोकपरितोषकरो यः ॥૧॥

અર્થ—સર્વ પ્રકારે જે આત્માને માટે હિતકારી હોય તે સદા કરતા રહેવું. બહુ બોલનારા શું કરશે ? કારણ કે એવો કોઈ ઉપાય જ નથી જે બધાંને સંતોષી શકે.

લેપશેઠના પૂર્વગુરુ શિવભૂતિ તાપસ તે શેઠના ગામે આવ્યો. શેઠ સામે તો ન ગયા પણ સ્થાને મળવા પણ ન ગયા. તાપસે વિચાર્યું “મારું આગમન સાંભળતાં જ તે પાંચ-પાંચ યોજન સામે આવતો. માર્ગમાં ઘણી સેવા કરતો અને આ વખતે તો અહીં પહોંચ્યા દિવસ પૂરો થવા આવ્યો છતાં કુશળ પૂછવા પણ આવ્યો નથી. તેણે ભક્તોથી જાણ્યું કે તે તો શ્રમણ મહાવીરનો ધર્મોપાસક બન્યો છે. તેને બોલાવી લાવવા એક શિષ્યને મોકલ્યો. તેણે શેઠના ઘરે આવી ગુરુ મહારાજે કહેલ આશીર્વાદો આપ્યા ને કહ્યું “ગુરુદેવ તમને વારંવાર યાદ કરી રહ્યા છે.”

પરમાત્મા મહાવીરદેવના વાસ્તવિક ઉપદેશથી સમજી અને જ્ઞાનવાન થયેલા લેપ શેઠે કહ્યું “તાપસ ! ગુરુ બનવું ને ગુરુપણાને નિભાવવું ઘણું કઠિન કામ છે. શ્રી

મહાવીરદેવના તત્ત્વજ્ઞાનમય ઉપદેશથી મેં જાણ્યું છે કે જે પૃથ્વી આદિ છ કાય તથા ધર્માસ્તિકાયાદિ છ દ્રવ્યથી વ્યાપ્ત એવા આ લોકના સ્વરૂપને કહે, શુદ્ધ આધ્યાત્મિક આદિ તત્ત્વનો ઉપદેશ આપે અને તદનુસાર પોતાની આંતરિક ચેતનાને જાગૃત કરી તે ધર્મનું પાલન કરે તે જ ગુરુપદને યોગ્ય છે. તેવા જ મહાત્માઓને હું ગુરુ તરીકે માનું છું. તો તમારા ગુરુજી મને શા માટે યાદ કરે છે? હા, તમારે આહારાદિ જે કાંઈ જોઈએ, જેટલું જોઈએ તેટલું લઈ જાવ. પૂર્વે તો તમને સાવ હલકી ને તુચ્છ વસ્તુઓ આપતો હતો. કંદ, મૂળ, શાક-પાન, આદિ દોષવાળી ને સાવ સસ્તી વસ્તુઓ આપતો હતો. પણ હવે તો ઘણાં મોંઘાં અને નિર્દોષ, કાલ-અતિપાતિક આદિ દોષથી રહિત, ઉત્તમ ધીથી બનાવેલા તાજા પકવાન લઈ જાવ. કારણ કે તે પરમગુરુએ અનુકંપાદાન દેવાનો નિષેધ કર્યો નથી.

મારા ગુરુના પ્રતાપે હું આમ તો મહાદાની થઈ શક્યો છું. પણ તમારે સમજવું જોઈએ અને વીતરાગના ધર્મની અવહેલના કરવી જોઈએ નહીં. કારણ કે ચતુર્થતા તો તેમની પાસે જ છે. ઇત્યાદિ સાંભળી તે તાપસ પાછો આવ્યો ને બધી વાત પોતાના ગુરુને જણાવતાં કહ્યું “શ્રેષ્ઠિની વાણી ને વિવેક પહેલા કરતાં તો ઘણી ઉચ્ચ કોટિનો છે. તેનું ચાતુર્ય ને ઉદારતા પણ વિસ્મયકારી છે.” આ સાંભળી શિવભૂતિ પોતે તેના ઘરે ગયો ને કહ્યું “અરે શેઠ! આજે તો તેં હદ કરી નાંખી, હું સામે આલીને તારા ઘરે આવ્યો ને મને જોવા છતાં તું ઊભો પણ ન થયો. તારું વર્તન કોઈ રીતે ઉચિત નથી. તને કોણે છેતર્યો છે? હજી તને મારા સામર્થ્યની સમજ નથી. અરે! મારા ભક્ત પ્રત્યક્ષ રીતે જ સ્વર્ગનાં સુખ પામ્યા છે. ત્યારે બીજાઓ નરકની ઘોર ચાતનાઓ વેઠી રહ્યા છે. તારે જોવું હોય તો હું તને નજરે બતાવું જો.” એમ કહી તેણે વિદ્યા બળથી સ્વર્ગ અને પછી ઘોર નરક બતાવ્યું.

તે જોઈ શેઠે વિચાર્યું “આ તો ઈન્દ્રજાલ છે. સ્વર્ગમાં કે નરકમાં જવાનું તો પોતપોતાના કરેલા કર્મોનુસાર જ થઈ શકે છે. અહો! આશ્ચર્યની વાત છે કે મહાવીર કેવા વીતરાગ છે. કોઈ જાતની ઈર્ષ્યા કે બળતરાનો અંશ તો તેમના શિષ્યો-માંય નથી. ભગવાન આટલા બધા અતિશયો અને લજ્જિતવાન હોવા છતાં જરાપણ અભિમાન કે ધમકા કરતા નથી” ઇત્યાદિ વિચારી શેઠે તાપસને કહ્યું વિપુલાર્દ્રિ, પુલાક-લજ્જિ તેમજ ચારણાદિ લજ્જિ આ જીવે મેળવી હોય પણ જો મમતા ન છોડી તો બધું જ નકામું છે. વિશ્વવત્સલ અને અકારણ ઉપકારી જિનેશ્વરદેવે કહ્યું છે કે—

વિષયૈઃ કિં પરિત્યક્તૈઃ જાગર્તિ મમતા યદિ ।

ત્યાગાત્ કચ્ચુકમાત્રસ્ય, મુજગો ન હિ નિર્વિષઃ ॥૧૧॥

અર્થ—જો મમતા જ ન મૂકાણી તો વિષયોના ત્યાગથી શું વળવાનું છે? કારણ કે કાંચળીના ત્યાગથી સર્પ નિર્વિષ થઈ શકતો નથી. વળી—

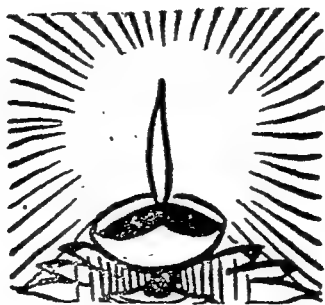
કષ્ટેન હિ ગુણગ્રામં, પ્રકટીકુરુતે મુનિઃ ।
મમતા રાક્ષસી સર્વં, મક્ષયત્યેકક્રીડયા ॥

અર્થ—ઘણી કઠિનાઇથી મુનિ, ગુણસમૂહને ઉત્પન્ન કરે છે, પણ આ મમતારૂપી રાક્ષસી તે ગુણોને રમતમાત્રમાં ખાઈ જાય છે.

હે તાપસ ! સાંભળો. કામરૂદ્દેશની નારીની જેમ આ મમતારૂપી નારી પણ જીવસ્વરૂપ પતિને પશુરૂપ બનાવી રાગરૂપી વિદ્યા અને ઔષધિના પ્રયોગથી કીડા કરે છે. માટે હે સંત ! તમે પણ મમતાથી મૂકાયા ન હોઈ અધ્યાત્મનો અંશ પણ જાણતા નથી. ધર્મના સ્વરૂપને જાણવું જોઈશે. કારણ કે સ્નાન-શોચાદિક કાંઈ વાસ્તવિક ધર્મ નથી. તે કરવા, કરાવવા કે અનુમોદનથી તો દુઃખફળવાળું પાપ જ બંધાય. ખરો ધર્મ તો અઢાર પાપસ્થાનકના ત્યાગરૂપ વિરતિધર્મ છે—તમે એમાં પ્રવૃત્તિ કરો તો ખરેખર ! કલ્યાણ થશે. આ મોંઘો માનવલવ આમ વેડફી નાંખવો ઉચિત નથી. ઈત્યાદિ ઘણી જ્ઞાનમય આધ્યાત્મિક વાતો શેઠે તે તાપસને કહી પણ તાપસને કાંઈ બોધ થયો નહીં.

તેણે વિચાર્યું કે “આને જિનધર્મનો દઢ રંગ લાગ્યો છે. હવે આને મારી વાત કોઈ રીતે રુચશે નહીં” એમ માની તેણે પોતાનો રસ્તો લીધો. લેપશેઠ પોતાના બધાં કાર્યો કરે છે પણ ધર્મને કદી વેગળો રાખતો નથી. દરેક કાર્યમાં ધર્મની વિચારણા પહેલાં કરે છે. પરિણામે તેણે પોતાના સમસ્ત પરિવારને ધર્મનો રંગ લગાડ્યો. પોતાને સમર્થ સમજી તેણે ચારિત્રધર્મ પણ સ્વીકાર્યો અને સર્વકર્મનો નાશ કરી દેવળી થઈ મુક્તિ મેળવી.

આ લેપશ્રેષ્ઠિએ એકાંતપક્ષને લગવાન પાસેથી દૂષણમય જાણી છોડી દીધો. શુદ્ધ અધ્યાત્મ અને વૈરાગ્યમય થઈ આત્મસાધનામાં લાગ્યો. તે અમૂઢદષ્ટિવાળો હોઈ મિથ્યાત્વીના સંગમાં રહીને તે કુદષ્ટિ તો થયો નહીં પણ વધારે સમકિતમાં રુચિ ને નિષ્ઠાવાળો થયો. તેમ સહુએ પોતાના આત્માને મૂઢદષ્ટિપણથી બચાવવો.

દર્શનાચારનો પાંચમો આચાર-ધર્મીજનની પ્રશંસા.

ધર્મોદ્યોતો મહાન્ યેન વિહિતો જૈનશાસને ।

તસ્યોપવૃંહણા કાર્યા, ગુરુભિર્ભાવવૃદ્ધયે ॥ ૧ ॥

અર્થ—જેણે શ્રી જૈનશાસનમાં ધર્મનો મહાન્ ઉદ્યોત કરવા રૂપ શાસનપ્રભાવનાનું કાર્ય કર્યું હોય તેની પ્રશંસા ગુરુઓએ પણ કરવી. કારણ કે તેથી સામાના ભાવની વૃદ્ધિ થાય છે. કહ્યું છે કે:—

શ્લાઘિતા એવ તુષ્યન્તિ, મુરાદયો નરાદયઃ ।

સ્વેષ્ટકાર્યં ચ કુર્વન્તિ, લોકલોકોત્તરેઽપિ ચ ॥૨॥

અર્થ—દેવતા આદિ અને મનુષ્યાદિ પણ વખાણવાથી રાજ થાય છે. પ્રસન્ન થાય છે ને લૌકિક કે લોકોત્તર ઇચ્છિત કાર્ય સાધી આપે છે કે તેમાં સહાયક થાય છે.

લોકમાં પણ કોઈએ સારું કાર્ય કર્યું હોય તો તેને વખાણવામાં આવે છે ને તેથી સારું ફળ આવે છે. પ્રાયઃ મોટા ભાગના કાર્યો તો પ્રશંસાથી જ પાર પડતા હોય છે. નોકર-ચાકરની પ્રશંસા કરવા માત્રથી તેઓ ધાર્યા કરતા વધારે સારું કામ કરી આપે છે. મહારાજા ભોજ અને વિક્રમ રાજા આદિ કવિઓની પ્રશંસામય કાવ્યરચનાથી સંતુષ્ટ થતા ને હજારો-લાખો રૂપિયા કે મોટી મોટી જમીન પણ દાનમાં આપી દેતા. દેવ-દેવીઓ પણ પ્રશંસાભર્યા સ્તોત્ર-સ્તુતિ સાંભળીને જ પ્રસન્ન થાય છે. આમ લૌકિક કાર્યમાં જ નહીં કિંતુ તપ, સ્વાધ્યાય, કવિતા કે ઉચ્ચ વિહારાદિ, વાદી જીતવા કે પરિષદ સહવા કે ધર્મપ્રચાર માટે પોતાની શક્તિનો ઉપયોગ કરવો આદિ કાર્યો પ્રશંસાને યોગ્ય છે, માટે આવાં કાર્યો કરનારની પ્રશંસા ગુરુમહારાજે પણ અવશ્ય કરવી. જે ગુરુઓ અદ્ભુત ધર્મકાર્ય કરનારોની પ્રશંસા કરતા નથી, તેમનો ગરબ રુદ્રસૂરિજીની જેમ સીધાય છે. કહ્યું છે કે:—

જો પુણ પમાયઝો દપ્પઝો અ, ડવવૂહણે ન વઢિજ્જા ।

નાસિજ્જહ અપ્પાણં, મુણિજ્જણં ચ સો રુદ્ધસૂરિવ્વ ॥

અર્થ—પ્રમાદ કે અહંકારવશ જેઓ ખીજાં કરેલા ઉલ્કૃષ્ટ ધર્મકાર્યની પ્રશંસા કરતા નથી. તેઓ પોતાનો તેમજ પોતાના ગરબનો રુદ્રસૂરિજીની જેમ નાશ કરે છે.

શ્રી મહાવીર ભગવંતે પણ ભરી પર્ષદામાં કામદેવ શ્રાવકની પ્રશંસા કરી હતી. આ બાબત શ્રી ઉપાસકદશાંગ નામના સાતમા અંગસૂત્રમાં જણાવ્યું છે.

શ્રી કામદેવ શ્રાવકની કથા.

ચંપા નામની નગરીમાં કામદેવ નામના ધનાઢ્ય ગૃહસ્થ રહેતા. તેમના પત્નીનું નામ હતું ભદ્રા શેઠાણી. તેમણે છ કરોડ દ્રવ્ય નિધાનરૂપે ભંડાર્યું હતું. છ કરોડ વ્યાપારમાં રોકી વ્યવસાય કરતા અને છ કરોડ દ્રવ્ય ઘર, ઘરવકરી, બાસણ, વસ્ત્ર, આભૂષણમાં રોક્યું હતું. દશ દશ હજાર ગાયોવાળા છ ગોકુળ હતા.

એકવાર વિશ્વવત્સલ ભગવાન મહાવીરદેવ ચંપાનગરીના પૂર્ણભદ્રચૈત્યમાં પધાર્યા. દેવોએ અદ્ભુત સમવસરણની રચના કરી. તે તરફ લોકો ઉલટભર જતાં હતાં. તે જોઈ ડોઈને કામદેવે પૂછ્યું, “આ બધાં આટલા ઉદ્ધાસથી આમ ક્યાં જઈ રહ્યા છે?” જાણવા મળ્યું કે શ્રમણ ભગવાન મહાવીરદેવ સમવસર્યા છે. તેમની અધ્યાત્મદર્શન કરાવતી સ્યાદ્વાદ સિદ્ધાંતવાળી વાણી અનેક પાપ-સંતાપનો નાશ કરે છે. તેમના દર્શનમાત્રથી અદ્ભુત શાંતિ મળે છે.”

આ સાંભળી કામદેવને પણ દર્શન અને દેશનાશ્રવણના ભાવ જાગ્યા. તે પણ ભગવાનના ચરણમાં ઉપસ્થિત થયા. પરમાત્માની વાસ્તવિક પરિસ્થિતિ સમજાવતી વાણી સાંભળી કામદેવ બોધ પામ્યા. તેમને વાણીની પ્રતીતિ થઈ, ને તેઓ પ્રભુના શ્રાવક થયા. ઘેર આવ્યા પછી આનંદોદ્ધાસનું કારણ બતાવતા પત્ની ભદ્રાને જેમ આજુદ શ્રાવકે શિવાદેવી ભાર્યાને કહ્યું હતું તેમ ધર્મપ્રાપ્તિનું સૌભાગ્ય કહી સમજાવ્યું. તેથી ભદ્રા-શેઠાણી પણ ઉછરંગપૂર્વક સમૃદ્ધિસાથે ભગવાન પાસે ધર્મ સાંભળવા ગઈ અને ધર્મ સ્વીકારી શ્રાવિક થઈ ઘરે આવી. ધર્મપ્રાપ્તિથી તેઓને ઘણો જ પ્રમોદ થયો. તેઓ નિરંતર ધર્મકરણી કરતાં-જનપૂજ-ગુરુ ઉપાસના-આદિમાં રત રહેતા. આમ કરતાં ચાર વર્ષ વીતી ગયાં.

એકવાર મધ્યરાત્રિએ કામદેવ જાગી ગયા ને આત્મતત્ત્વના વિચારે ચડ્યા. તેમના માટે ધર્મજગરિકાની રાત્રિ થઈ. તેમણે વિચાર્યું “જીવન એમજ વીતી જવા આવ્યું શ્રમણધર્મ વિના ઉચ્ચકોટિનો ધર્મ આચરાતો નથી. ક્યારે સર્વવિરતિ પામીશ? હવે હું વ્યવહાર-સંસારકાર્યથી ખસી શ્રાવકની ૧૧ પ્રતિમાની આરાધના કરું.” ને સવારે પુત્રાદિને કાર્યભાર ભજાવી પોતે પૌષધશાળામાં દર્ભનો સંચારો કરી શ્રી જિનેશ્વરદેવના ધ્યાનમાં નિશ્ચલ થઈ બેઠા. આજુદ શ્રાવકની જેમ તેમણે પણ શ્રાવકની પ્રતિમા આદરી. એક રાત્રિએ કામદેવ પોતાના શુભ અધ્યવસાયમાં વર્તતા બેઠા હતા તે વખતે સૌધર્મેન્દ્રે દેવોથી ભરેલી સભામાં કામદેવની અડગતા, ધર્મરુચિ, શ્રદ્ધાની તેમજ ધૈર્ય-દિની પ્રશંસા કરી. આ વાતની શ્રદ્ધા ન થતાં એક દેવ કામદેવની પરીક્ષા લેવા આવ્યો. દેવી શક્તિથી ઘણાં ભયંકર રૂપો વિકુર્વી ડરાવવા લાગ્યો પણ કામદેવ પોતાના ધ્યાનમાં નિશ્ચલ રહ્યા. રાક્ષસનું રૂપ લઈ હાથમાં પકડેલી વિકરાળ તલવાર ઉગામી ભીષણ આંખો ચડાવી બોલ્યો “ધૂત આ ધર્મનો ડોળ મૂકી બિલો થા. નહીં તો એક જ આટકે મરી દુધ્યાનથી દુર્ગતિમાં જઈશ.

આમ વારંવાર કહેવાથી કામદેવને કશી જ અસર ન થઈ એટલે ખીજાએલા દેવે ક્રોધિત થઈ ખડ્ગના પ્રહાર કર્યા. અંગ કપાઈ ગયા ને લોહી વહેવા લાગ્યું પણ કામદેવ સ્વસ્થ રહ્યા. દેવે ભીષણ હાથીનું રૂપ વિકુળ્યું ને સૂઠ તેમજ દંતશળથી ઉપસર્ગ કર્યાં. તેથી પણ ધાર્યું પરિણામ ન આવતાં ભયંકર વિષધારી સર્પ બની આવ્યો. શેઠને ભરડો દઈ કંઠ પર ડાંગ દીધા. ગેળી અવાજ આવ્યો કે “ઉઠીને ચાલ્યા જાવ, તમારા માટે અહીં રહેવું કોઈ રીતે સાડું નથી.”

શેઠે બધું સહન કર્યું ને શાંતિથી સાંભળી લીધું. જેમ જેમ દુઃખ વધતું ગયું તેમ તેમ કામદેવ વધુ ને વધુ ભગવાનનું સ્મરણ કરતો શુભ ધ્યાનમાં લીન થતો ગયો. દેવે ઘણી નિર્દયતાથી કામ લીધું ને બધી જ શક્તિ વાપરી નાખી છતાં તે કામદેવને અસ્થિર કરી ન શક્યો. થાકીને તે પ્રગટ થયો ને હાથ જોડી બોલ્યો “ઓ શ્રાવક! તમે ખરેખર માયારૂપી પૃથ્વીને ચીરવામાં હજારસમાન પરમ ધીર શ્રી મહાવીર સ્વામીએ કથન કરેલા ધર્મમાં આસક્ત છો. તમે ખરેખર ધર્મી છો. તમારું આવું સુદૃઢ સમ્યક્ત્વ જોઈ માડું અનાદિકાલીન મિથ્યાત્વ નાશ પામ્યું અને મને પણ સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થઈ છે. તમારા ધર્મચાર્ય તો મહાવીર મહારાજ છે પણ મારા ધર્મચાર્ય તો તમે જ છો. અંદનવૃક્ષની જેમ બધું સહન કરીને તમે મને સમ્યક્ત્વરૂપી સુગંધ આપી છે. તમને ધન્ય છે, તમે કૃતપુણ્ય છો મેં ઘણાં અપરાધ કર્યાં, મને ક્ષમા આપજો.

ઈત્યાદિ સ્તુતિ-શ્લોકો કરી દેવે પોતાની હકીકત બતાવીને જણાવ્યું ‘હું કર્યું જ સ્વર્ગમાંથી લાવ્યો ન હતાં પણ હવે અહીંથી સમ્યક્ત્વ લઈને જઈ છું. તમે ઘણું જ દુષ્કર કાર્ય કર્યું કે મને મિથ્યાત્વથી ખાલી કરી સમ્યક્ત્વથી ભર્યો. તમારી ધર્મકળા ને ચતુરાઈ અદ્ભુત છે, ઈત્યાદિ કહી, ખૂબ ખૂબ પ્રણામો કરી-તેમને ત્રણ પ્રદક્ષિણા દઈ તે ઉપકારીનું સ્મરણ કરતો સ્વર્ગે ગયો.

શેઠ આનંદ ને વિસ્મય પામી ધર્મને મહિમા ભાવતા હતા, ત્યાં પ્રભુ પધાર્યાના સમાચારે ઉઠ્યા ને સમવસરણમાં પહોંચ્યા. ભગવાનને વાંદી ઉભા જ હતા ત્યાં મહાવીરદેવે લાખો મનુષ્ય ને કોડો દેવોથી ભરી પર્ષદામાં કહ્યું “હે કામદેવ! ગઈ રાત્રે તે ત્રણ ભીષણ પરિષદો અતિસમતાપૂર્વક સહ્યા, ને ધર્મધ્યાનમાં અચલ રહી ધૈર્ય દાખવ્યું. દેવે તો ક્રુદ્ધ થઈ પોતાની બધી શક્તિ તને અસ્થિર-ઉદ્વિગ્ન કરવામાં વાપરી પણ તે તો આત્મવીર્ય ફેરવી દીનતા વિના સ્થિરતા રાખી.

તાડું ત્રતપાલન મેરૂપર્વતની જેમ અડગ છે, “તને તે દેવ ખમાવીને ગયો. આ ખીના વિસ્મય ઉપભવનારી છે.” કામદેવે કહ્યું “હા, પ્રભુ! ગઈ રાત્રે એમ જ બન્યું હતું આપના પસાયે હું પાર ઉતર્યો.” પ્રભુએ તેની દઢતા વખાણી બધાં સાધુ-સાધ્વીને ઉદ્દેશીને કહ્યું “હે ગૌતમ આદિ સાધુઓ! જો એક શ્રાવક આવાં ઉપસર્ગ સહી શકે છે તો તમારે તો અનેકગણાં ઉપસર્ગો સહેવા તૈયાર રહેવું જોઈએ. કારણ કે તમે તો ઉપસર્ગની ફેજને જીતવા માટે જ આ ઓઘારૂપી વીરવલય લઈ વિચરો છો આ

સાંભળી તહત્તિ કહી સહુએ પ્રભુની વાણીને વધાવી લીધી. તે સહુએ પણ કામદેવના વખાણુ કર્યાં.

કામદેવ પાછા પૌષધશાળે આવ્યા. ક્રમે આણુંદ શ્રાવકની જેમ અગીયાર પ્રતિમા પૂર્ણ કરી. વીસ વર્ષ જિનધર્મ પાળી અંતે એક માસની સંલેખના કરી પહેલા દેવલોકના અરુણાભવિમાનમાં ચાર પદ્યોપમવાળા વૈમાનિકેવ થયા. ત્યાંથી ચ્યવી મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં મુક્તિ પામશે.

આવા ઘોર ઉપસર્ગમાં પણ ધર્મમાં દૃઢતા રાખનાર, ને જેમની પ્રશંસા તીર્થંકર ભગવંતે કરી તે કામદેવ શ્રાવકને ધન્ય છે.

૨૭૩

ધર્મીજનની પ્રશંસા. (૨)

સમ્મૂતિવિજયેશેન સ્થૂલભદ્રો હિ સંસ્તુતઃ ।

ભૂપામાત્યાદયો નૂનં શ્લાઘિતા હેમચંદ્રસૂરિભિઃ ॥ ૧ ॥

અર્થ—સંભૂતિવિજય ગુરુમહારાજે સ્થૂલભદ્ર મુનિની તેમજ શ્રી હેમચંદ્રસૂરિજીએ રાત્ર-અમાત્ય આદિની પ્રશંસા કરી હતી.

આર્યસ્થૂલભદ્ર મહારાજ કોશા ગણિકાને ત્યાં ચાતુર્માસ કરી ગુરુમહારાજ પાસે આવ્યા ત્યારે સંભૂતિવિજયજી ગુરુએ સામેથી—થોડે દૂરથી આવી રહેલા સ્થૂલભદ્રજીને “અહો દુબ્ધર, દુબ્ધરકારક ! (હિ અતિ દુબ્ધર કાર્યને કરનારા ! આવો) આવા સંબોધનથી બોલાવી તેમની પ્રશંસા કરી હતી.” માટે દર્શનાચારત્રું પાલન કરનારે ગુણીજનોની પ્રશંસા કરવી જેથી તેઓ ગુણવૃદ્ધિ માટે સાવધાન થાય આ આગત શ્રી હેમચંદ્ર-સૂરિજીનો પ્રખંધ ઘણો પ્રેરક છે.

શ્રી હેમચંદ્રસૂરિજી

એકવાર મહારાજ કુમારપાળે પોતાના ઉદ્યન નામના પ્રધાનને સોરઠના રાત્ર સમરસેનને જીતવા સોરઠ મોકલ્યા. ક્રમે કરી તેઓ પાલીતાણા આવી પહોંચ્યા. સામં-તાદિ સાથે તળેટીમાં શ્રી મહાવીર પ્રભુના દર્શન કર્યા પછી ગિરિરાજ ઉપર ચડવાની ભાવના થઈ. તેમણે સામંતાદિને આગળના ગામે જવા કહ્યું ને પોતે ગિરિરાજશ્રી સિદ્ધાચલ ઉપર ચડી શ્રી આદીશ્વરદાદાના દરબારમાં આવી ઉભા. ખૂબ ભાવપૂર્વક પૂજાદિ

કરી ગભારામાંથી બહાર આવી ત્રીજી નિસિહી બોલી તે ચૈત્યવંદનની શરુઆત કરતા હતા, ત્યાં એક ઉંદર આવી ઘીના દીવાની સળગતી વાટ ખેંચી પોતાના દર તરફ લઇ જવા લાગ્યો. આ જોઈ ગયેલો પૂજારી દોડતો આવ્યો. ને ઉંદર વાટ મૂકી નાસી ગયો. આ જોઈ મંત્રી વિચારમાં પડ્યા કે આ લાકડાનું દહેરું હોઈ ક્યારેક સળગી જશે તો મહા અનર્થ થશે, રાજ્યકાર્યમાં વ્યગ્ર રહેતા મને ધિક્કાર છે કે બધી સગવડ છતાં મેં આ મહાતીર્થનો જીર્ણોદ્ધાર ન કરાવ્યો. પાપવ્યાપારથી ઉપાર્જન કરેલી એ રાજ્યોની આ લક્ષ્મી પણ શા કામની જે રાજ્યાધિકારીયોથી પણ તીર્થાદિકમાં ખર્ચાતી નથી ને કૃતાર્થતા પામતી નથી. ઇત્યાદિ વિચારી તેમણે પ્રભુ સમક્ષ પ્રતિજ્ઞા કરી કે “જ્યાં સુધી આ તીર્થનો ઉદ્ધાર ન કરાવું ત્યાં સુધી મારે બ્રહ્મચર્ય, એકાસણ, ભૂમિ-સંત્યારે સૂવું ને તાંબુલ (પાન) આદિનો સર્વથા ત્યાગ કરું છું. પછી ગિરિરાજથી હેઠે ઊતરી પ્રયાણ કર્યું ને આગળ ગયેલા સામંતાદિકને મળી ગયા.

રાજા સમરસેન ઘણો બળીયો હતો. તેની સાથેના યુદ્ધમાં ઉદયન મંત્રીનું સૈન્ય ભાંગી પડ્યું. આ જોઈ ઉદયન મંત્રી મોખરે આવ્યા ને લડવા લાગ્યા. થોડીવારમાં તેમણે કેર વર્તાવી મૂક્યો. જો કે ચારે તરફથી શત્રુના બાણો તેમને વાગતા હતા ને શરીર શીર્ણ-વિશીર્ણ થઈ ચૂક્યું હતું છતાં સાહસ અને પરાક્રમથી તેમણે રાજા સમરસેનને મારી નાખ્યો. તેના દેશમાં કુમારપાળ રાજાની આણી ફેરવી ઉદયન પાછા ફર્યો. જેમ જેમ આગળ વધતા ગયા તેમ તેમ તેમનું શરીર જાણે ચૈતન્ય બોવા લાગ્યું. આંખે અંધારા આવ્યાં ને તેઓ ધરણી પર ઢળી પડ્યા. શીતોપચારથી તે સ્વસ્થ થયા ને બાળકની જેમ રોવા લાગ્યા. આ જોઈ સામંત આદિએ પૂછ્યું: તમે શૂરવીર છો. તમારી સહનશક્તિને અમે જાણીએ છીએ. તમે કોઈ દિવસ નહીં ને આજે શા માટે રડો છો? જો કે શરીર પર ઘાં તો ઘણા મોટા ને ઊંડા પડ્યા છે.’ મંત્રી બોલ્યા: ‘આ રડવું ઘાનું કે મૃત્યુનું નથી. પણ કરવાના અધૂરા રહ્યા કામનું છે.’ તેમણે કહ્યું: ‘તમે સંકેત વિના કહો. તમારા કહ્યા પ્રમાણે બધું જ અમે કરીશું.’ મંત્રીએ કહ્યું, ‘મારી આ ચાર લાવના હતી; મારા નાના દિકરા અંબડને સેનાપતિ બનાવવો, સિદ્ધગિરિનો ઋષભદેવ દાદાનો પ્રસાદ જે લાકડાનો છે તેનો ઉદ્ધાર કરાવી પાષાણનો કરાવવો. ગિરનાર પર્વત પર જવા નવા પગથીયાં કરાવવા અને મૃત્યુ સમયે નિઝામણું કરાવનાર કોઈ ગુરુનો યોગ મેળવવો. પણ એક વાત પૂરી થતી નથી દેખાતી. તેથી તે શલ્યની જેમ ખૂંચે છે.’ સામંતોએ કહ્યું: ‘મંત્રીશ્વર! ચિંતા ન કરો. પહેલી ત્રણ વાત તો તમારા મોટા દિકરા બાહડદેવ પૂરી કરશે. તેમાં અમે સાક્ષી છીએ. હવે રહી નિઝામણું-આરાધનાની વાત તો અમે હમણાં જ કોઈ ગુરુ-મહારાજને શોધી લાવીએ છીએ.

એમ કહી તેઓ એક તરફ ચાલ્યા ને વિચાર્યું “આ યુદ્ધની ભૂમિમાં ગુરુમહારાજ મળવા અશક્ય છે. ને મંત્રીશ્વરની સ્થિતિ પણ એવા ખાચ છે” ઇત્યાદિ વિચારી

તેમણે એક ભાંડ (લવાયા) ને સાધુવેષ પહેરાવી મંત્રીને કેવી રીતે શું કહેવું વગેરે શિખવાડી ત્યાં લઈ આવ્યા તેણે પણ સાધુની જેમ જ બધો અભિનય કર્યો ને ધર્મ-લાલ કહી ઉભો રહ્યો. મંત્રીએ તેને ગૌતમસ્વામીની જેમ વંદના કરી, સર્વ-જીવોને ખમાવ્યા. દુષ્ટતની ગહા અને સુષ્ટતની અનુમોદના કરતાં તે સ્વર્ગગામી બન્યા.

આ ભાંડ વિચારે છે કે “અહો કેવો આશ્ચર્યકારી મહિમા છે આ મુનિવેષનો. ક્યાં હું સાધનહીન ગરીબડો ને ક્યાં સર્વને ઝાંખા પાડનાર સમૃદ્ધ મંત્રીશ્વર! આમણે મને વંદના કરી મને પૂજ્ય કહી માથું નમાવ્યું. હવે આ વેષ ઉતારવો ન જોઈએ. વિશ્વવંધ વેશને હું હવે ભાવથી સ્વીકારું છું.” ઈત્યાદિ વિચારી તેણે સાધુત્વ સ્વીકાર્યું. તેણે પણ ગિરનારજી જઈ બે માસના અણસણપૂર્વક સ્વર્ગ સાધ્યું.

ઉદયનમંત્રીના આદર-માન, અને પ્રશંસા તેમજ સામંતાદિકની પણ પ્રશંસાથી તે સામાન્ય માણસને શ્રદ્ધા થઈ ને તે ગિરનાર જઈ દેવપણું પામ્યો.

કમે કરી સામંતાદિ પાટણ આવ્યા અને શ્રી કુમારપાળ મહારાજના ચરણમાં શત્રુની લક્ષ્મી આદિ અર્પણ કરતા મંત્રીશ્વરના શૌર્યની પ્રશંસાપૂર્વક તેમની ભાવનાની વાત કરી. તે સાંભળી રાજા સામંતો સાથે મંત્રીશ્વરના ઘરે આવ્યા ને તેમના પુત્રો બાહડ-અંબડ આદિનો શોક ઉતારાવી કહ્યું—

युवां यदि पितुर्मक्तौ, धर्ममर्मविदावपि ।

उद्ध्रियेथां तदा तीर्थे, गृहीत्वा तदभिग्रहान् ॥ ૧ ॥

અર્થ—હો બાહડ-અંબડ! તમે બંને ખરેખર જ પિતાના લક્ષ્મી અને ધર્મના મર્મને જાણનારા હો. તો તે તે અભિગ્રહોને ગ્રહણ કરી બંને તીર્થોને ઉદ્ધાર કરો.

ऋणमन्यदपि प्रायो, नृणां दुःखाय जायते ।

यदेवस्य ऋणं तत्तु, महादुःखनिबन्धनम् ॥ ૨ ॥

અર્થ—લોકોનું સામાન્ય ઋણ પણ માણસ માટે દુઃખનું કારણ બને છે, ત્યારે દેવનું દેવું તો મહાદુઃખનું નિમિત્ત જ છે.

स्तुत्याः सुतास्त एव स्युः पितरं मोचयन्ति ये ।

ऋणाद् देवऋणात् तातं, मोचयेथां युवां ततः ॥ ૩ ॥

અર્થ—જે પુત્રો પોતાના પિતાને ઋણમુક્ત કરે છે તે જ પુત્રો પ્રશંસનીય છે. માટે તમે તમારા પિતાને ઋણથી મૂકાવો.

सवितर्यस्तमापन्ने, मनागपि हि तत्पदम् ।

अनुद्वरन्तस्तनया, निन्दन्ते शनिवज्जनैः ॥ ૪ ॥

અર્થ—સૂર્ય અસ્ત પામતાં તેના પુત્રો (અન્ય થઈ) તેના સ્થાનને ન શોભાવે તો શનિની જેમ લોકોથી તે નિન્દાય છે; (શનિને સૂર્યપુત્ર માન્યો છે) રાજા આદિની

આવી ઉદાત્ત ને મીઠી વાણી સાંભળી ઉત્સાહિત થયેલા બાહડ અને અંબડે એક એક પ્રતિજ્ઞા કરી. પછી બાહડે પોતાનો ચોરમાન લાઈ થતો હતો છતાં અંબડને રાજ પાસેથી સેનાધિપતિનું સ્થાન અપાવ્યું. પોતે રાજજ્ઞા લઈ શ્રી ગિરનારતીર્થે ગયો ને અંબાદેવીએ માર્ગ બતાવવા જ્યાં ચોખા છાંટયા હતા તે માર્ગે ત્રેસઠ લાખનો વ્યય કરી ચડવામાં સુગમતા રહે તેવા નવા પગથીયા કરાવ્યાં. ત્યાંનું કામ પૂરું થતાં તરત શ્રી શત્રુજયની તળાટીમાં સૈન્ય સાથે પડાવ નાંખ્યો—યોજના વિચારીને દેશ-વિદેશના શિલ્પી કારીગરો તેમજ સલાટો તેડાવ્યા. પથ્થર આદિ સામગ્રી ભેગી કરવા માંડી. આખા દેશમાં વાયુવેગે વાવડ ફરી વળ્યા કે શુજરાતના મહામાત્ય શ્રી શત્રુજયનો ઉદ્ધાર કરાવે છે. પોતે આ લાલ લીધા વિના ન રહી જાય એવી ભાવનાથી ઘણા શ્રાવક ગૃહસ્થો મંત્રી પાસે આવ્યા છે ને પોતાને પણ આ પુણ્યકાર્યમાં લાલ મળે એવી સફલાવના પ્રગટ કરી રહ્યા છે. એવે અવસરે ટીમાણકગામનો રહેવાસી કોઈ “ભીમો કુંડલીયો” નામનો વાણીયો કેવલ છ રૂપીયાનું ઘી લઈ વેપાર કરવા ત્યાં આવ્યો. બાહડના સૈન્યમાં ઘી વેચી શુદ્ધ વ્યાપારથી તેણે એક રૂપીયા જેવી કમાણી કરી. નાહી-ધોઈ પુખ્ત ખરીદી પ્રભુજીની પૂજા કરી અને બાહડ મંત્રીના પડાવમાં આવ્યો. અનેક શેઠીયાની વચ્ચે તેજસ્વી બાહડ મંત્રીને ભેંધ ભીમો જાંખવાણો પડ્યો. મોટા દરવાજે ઉભેલા દરવાને પણ તેને આગળ જવા ઇશારો કર્યો. તેણે વિચાર્યું—

અહો ! મર્ત્યતયા તૌલ્ય-મસ્ય મેઽપિ ગુણે પુનઃ ।

દ્વયોરપ્યન્તરં રત્નો-પલયોરિવ હા કિયત્ ॥ ૧ ॥

અર્થ—અહો આશ્ચર્યની વાત છે કે મનુષ્યપણાથી તો હું અને આ મંત્રી સરખા જ છીયે. પણ ગુણની દૃષ્ટિથી તો અમારા બંનેમાં રત્ન અને પાષાણ જેટલું અંતર છે.

ભીમો શેઠને દારપાળ જતા રહેવા જણાવતો હતો, ત્યાં મંત્રીની દૃષ્ટિ ભીમાપર પડી. તેઓ તેની પાસે આવ્યા. ખભે હાથ મૂકી પૂછ્યું “લાઈ ! કોણ છો ? પૂજા કરી આવ્યા ?” ભીમાએ કહ્યું “હું એક ગરીબ શ્રાવક છું. ઘણાં વખતે આજે પુખ્ત ખરીદી લાવથી પૂજા કરી.” આ સાંભળી મંત્રીએ કહ્યું—

ધન્યસ્ત્વં નિર્ધનોપ્યેવં, યજ્ઞિનેન્દ્રમપૂજયઃ ।

ધર્મવન્ધુરસિ ત્વં મે, તતઃ સાધર્મિકત્વતઃ ॥ ૧ ॥

અર્થ—નિર્ધન છતાં તમે દ્રવ્ય વ્યય કરી શ્રી જિનેશ્વરદેવની પૂજા કરી માટે તમે ધન્ય છો—કૃતપુણ્ય છો, સાધામક હોઈ તમે મારા ધર્મજાંઘુ છો. પછી પોતે ભીમાશાને પોતાની ગાદી પાસે લઈ આવ્યા. ભીમો ખચકાતો ખચકાતો ચાલ્યો ને મંત્રીએ તેને ખેંચીને પોતાની પાસે બેસાડ્યો અને બધા વચ્ચે ભીમાની પ્રશંસા કરી પોતાની પાસે બેસાડ્યો. ભીમાએ વિચાર્યું “અહો પ્રભુનો ધર્મ કેટલો મહાન છે.

પૂજનો મહિમા પણ અપાર છે. તેથી મારા જેવા સામાન્ય માણસને પણ કેટલું માન-સન્માન મળે છે.” તે વખતે શેઠીયાઓ મંત્રી સાથે મીઠી રકઝક કરતા કહી રહ્યા હતા કે:—

પ્રમવિષ્ણુસ્ત્વમેકોઽપિ, તીર્થોદ્ધારેઽસિ ધીસત્ત્વ ।

વન્ધૂનિવ તથાપ્યસ્માન્, પુણ્યેઽસ્મિન્ યોક્તુર્મહસિ ॥૧॥

અર્થ—હે મંત્રીશ્વર ! જો કે તમે એકલા જ આ તીર્થનો ઉદ્ધાર કરવામાં સમર્થ છો, છતાં અમારી વિનંતિ છે કે આ પુણ્યકાર્યમાં બંધુની જેમ તમે અમને પણ સાથે રાખો. અર્થાત્ અમને પણ આ જીર્ણોદ્ધારના કાર્યમાં લાભ આપો.

પિત્રાદયોપિ વચ્ચન્તે, કદાપિ ક્વાપિ ધાર્મિકૈઃ ।

ન તુ સાધર્મિકા ધર્મ-સ્નેહપાશ-નિયન્ત્રણાત્ ॥૨॥

અર્થ—કોઈકવાર ધર્મી પુરુષો માતા-પિતા આદિને છેતરી લે છે પણ ધર્મ-કાર્યમાં સ્નેહપાશથી બંધાયેલા હોવાને લીધે તેઓ સાધર્મીબંધુને છેતરી શકતા નથી. માટે અમારું ધન પણ આ ગિરિરાજના ઉદ્ધારમાં અવશ્ય લાગવું જોઈએ. આમ જોલતા તે શ્રાવકો પોતાની રકમ નોંધાવવા લાગ્યા. પણ ‘સહુ પ્રથમ કોનું’ નામ લખવું’ એની વિમાસણ થઈ. ભીમાશાએ પણ વિચાર્યું ‘આ બધા તો મહાસૌભાગ્ય-શાલી છે ને મોટા મોટા લાભ લેશે. મારે પણ આ અવસર ખોવો જોઈએ નહીં’ તેની ચેષ્ટાથી મંત્રીએ પૂછ્યું: ‘મહાનુભાવ શું વિચારો છો?’ તેણે કહ્યું ‘મને પણ લાભ લેવાની ઘણી ભાવના થાય છે. પણ મારી પાસે તો માત્ર સાત જ રૂપીયા છે ને જીવનભરની આ જ કમાણી છે.’

આ સાંભળી મંત્રી ભીમાને ભેટી પડ્યા ને જોડ્યા: “શેઠીયા ! ધન્ય છે તને, પ્રથમ નામ કોનું લખવું? હું તેની વિમાસણમાં હતો. અમે શું ખરચવાના હતા? તે તો તારી બધી જ મૂડી આપી દીધી. પહેલું નામ તમારું. શેઠ ભીમા કુંડલીયા રૂપીયા સાત. અમે બધાં અહીં ભેગા થઈ વાત તો ઘણી કરી પણ કોઈએ પોતાની મૂડીનો મોટો ભાગ કાઢ્યો નથી ત્યારે તમે તમારી બધી જ કમાણી આપી દીધી.” સાંભળી બધા શેઠીયાઓ હર્ષ અને લજ્જા પણ પામ્યા.

મંત્રીએ બહુમાન કરતાં ભીમાને ૫૦૦ રૂપીયા અને ત્રણ ઉત્તમ વસ્ત્રના તાકા આપવા માંડ્યા. પણ ભીમાએ તે ઘણો આગ્રહ છતાં ન લીધા ને ઘરે આવ્યો. તેની પત્ની સ્વભાવની જરા આકરી હતી છતાં ભીમાએ ધીરે ધીરે તેને બધી વાત કરી. પુણ્યોદયે સ્ત્રીને પણ સારા ભાવ પ્રગટ્યા. તે જોલી “સિદ્ધગિરિના જીર્ણોદ્ધારમાં ભાગી થવાનું સૌભાગ્ય મેળવ્યું તે તો ઉત્તમ કામ કયું” પણ મંત્રીશ્વરનું દ્રવ્ય ન લઈને તો તમે ઘણું જ સાડું કયું.”

આ સાંભળી ભીમાને સંતોષ થયો. એકવાર ગાય બાંધવા ખીલો ખોદવા જતાં

ધરતીમાંથી ચરૂ નિકળ્યો તેમાંથી ચાર હજાર સુવર્ણમુદ્રા નિકળી. તેણે પત્નીને કહ્યું “આ જો પુણ્યોદય ! આ ધન પણ આપણે ધર્મ-પુણ્યમાં જ ખરચીએ તો કેમ ?” પત્ની સંમત થઈ ને ભીમાશા ચરૂ લઈ પહોંચ્યા મંત્રીશ્વર પાસે બધી વાત જણાવી તીર્થોદ્ધાર માટે આપવા લાગ્યા મંત્રીએ ના કહી. ભીમાશાએ આગ્રહ કર્યો મંત્રીએ કહ્યું કે “પર્યાપ્ત ધન થઈ ગયું છે થાટે હવે તમે ઘેર જાવ.” આ રજજકમાં રાત પડી ગઈ. જે માંથી એકે માનતા નથી. ત્યાં કપર્દીયક્ષ પ્રગટ થઈ બોલ્યા ભીમાશા ! તમારી પ્રભુભક્તિ ને પૂષ્પોથી ઉત્તમ પૂજા જોઈ હું ઘણો આનંદિત થયો છું. આ સોનામુદ્રાનો ચરૂ તમને જ આપ્યો છે. તમે ઘરે જાવ ને સુખે રહો” ચક્ષુ પછી અદૃશ્ય થયો. ખંને વિસ્મય-આનંદ પામતા સૂઈ ગયા. સવારે ભીમાશાએ શ્રી આદીશ્વર ભગવાનની પુષ્પો ને રત્નોથી પૂજા કરી પછી ચરૂ લઈ ઘરે આવ્યો. સદ્ગૃહસ્થની જેમ તે રહેવા ને દાન-પુણ્યમાં સંપત્તિ વાપરવા લાગ્યો.

આ તરફ મંત્રીશ્વરે શુભ મુહૂર્તમાં પ્રાચીન કાષ્ઠના જિનાલયનું વિસર્જન કરાવી ખાત મુહૂર્ત કરી સોનાની વાસ્તુમૂર્તિ વિધિવત્ પધરાવી અને મોટી શિલા સ્થાપન કરી. જિનમંદિરનું કામ જોરશોરથી આરંભ્યું તે પાષાણમય દહેરાસર જે વર્ષે તૈયાર થયું. ચૈત્ય પૂર્ણ થયાના સમાચાર-વધામણી આપનારને મંત્રીએ સોનાની ૩૨ જાલ આપી ને આનંદ વ્યક્ત કર્યો. તે આનંદોત્સવ ચાલતો હતો ત્યાં એક બીજા માણસે આવીને બખર આપ્યા કે “હું બની વાત છે કે ગમે તે કારણે તે દહેરાસરની ભીંતમાં મોટી તીરાડ પડી ગઈ છે.” આ સાંભળી વિચારમાં પડેલ મંત્રીએ તે માણસને ૬૪ જાલ સોનાની આપી. આથી આશ્ચર્ય પામેલા લોકોએ કારણ પૂછ્યું. મંત્રીએ ઉત્તર આપતાં કહ્યું “મારી હૈયાતીમાં આ પ્રાસાદમાં તીરાડ પડી તે હું તરત સમરાવી લઈશ, પણ પાછળથી થતે તો કોણ જાણે ક્યારે ને કેમ સુધરતે ? હું તે ફરીવાર અને ઘણી સુદૃઢ કરાવીશ. મંત્રીએ શિલ્પી-સલાટોને પ્રાસાદ ફાટવાનું કારણ પૂછતાં તેમણે કહ્યું “આવા મોટા પર્વતપર પવનનું તો જોર હોય જ. તે પવન દહેરાસરની ભમતીમાં પેઠો પણ નિકળવાનો રસ્તો ન હોઈ તેણે દિવાલ તોડી. ભમતી વિનાનું દહેરાસર કરીયે તો શિલ્પશાસ્ત્ર એમ કહે છે કે તેથી કરાવનારને સંતાન ન થાય. આ સાંભળી મંત્રી વિચારે છે કે—

સન્તાનઃ સુસ્થિરઃ કસ્ય ? સ ચ ભાવી ભવે ભવે ।

સામ્પ્રતં ધર્મસન્તાન, એવાસ્તુ મમ વાસ્તવઃ ॥ ૧ ॥

અર્થ—સ્થિર સંતતિ કેની રહી (કે મારી રહેશે ?) તે તો લવેલવ સુલભ છે. માટે વર્તમાનમાં તો ધર્મસંતાન જ વાસ્તવમાં સ્થિર સંતતિ છે.

મંત્રીએ ભમતીમાં ખંને બાજુની ભીંતમાં મોટી શિલાઓ જડાવી. ત્રણ વર્ષે દહેરાસર પૂર્ણ થયું. જીર્ણોદ્ધારમાં જે કરોડ સુત્તાણું લાખ રૂપીયાનું ખર્ચ થયું. તે મહાપ્રાસાદની પ્રતિષ્ઠા સંવત ૧૨૧૧ ની સાલે શનિવારના દિવસે મહામહોત્સવપૂર્વક

કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રી હેમચંદ્રસૂરીશ્વરજીના વરદહસ્તે કરાવી. સોનાના ધ્વજદંડ-કલશ પ્રતિષ્ઠાપન કર્યા. લાખો શ્રાવક-શ્રાવિકાએ મહામહોત્સવમાં ઉમંગપૂર્વક ભાગ લીધો ને ધર્મનો જયજયકાર થયો. પ્રભુજીની પૂજા માટે ચોવીશ ખગીચા તેમજ ચોવીશ ગામ અર્પણ કર્યા ને તળેટીમાં ખાહડપુર નામનું ગામ વસાવ્યું. ત્યાં શ્રી પાર્શ્વપ્રભુનું સુંદર દહેરાસર બંધાવી ત્રિભુવનપાળવિહાર નામ આપ્યું. મંત્રીશ્વરના આવા અદ્ભુત ઉત્તમ ચરિત્રથી પ્રસન્ન થયેલા શ્રી હેમચંદ્રસૂરીશ્વરજી જોલ્યા કે—

જગદ્ધર્માધારઃ સ ગુરુતરતીર્થાધિકરણ-
સ્તદપ્યર્હન્મૂલં સ પુનરધુના તત્પ્રતિનિધિઃ ।
તદાવાસશ્ચૈત્યં સચિવ ! ભવનોદ્ધૃત્ય તદિદં,
સમં સ્વેનોદ્ધ્રે ભુવનમપિ મન્યેઽહમશિલમ્ ॥ ૧ ॥

અર્થ—જગતના ધર્મનો આધાર તે મોટા મોટા તીર્થનું અધિકરણ છે, ને તેનું મૂળ અહંત્ પરમાત્મા છે. પરંતુ વર્તમાનમાં તેમનું પ્રતિનિધિત્વ તેમના પ્રતિમાજી કરે છે. તેમનો આવાસ એ આ ચૈત્ય છે, તો જિનભવનનો ઉદ્ધાર કરીને હે મંત્રી ! હું માનું છું કે તમે તમારા આત્મા સાથે અખિલ ભુવનના આખા સંસારનો ઉદ્ધાર કર્યો છે.

આમ આખા સંઘથી પણ સ્તવાયેલા વાગ્લદ્ધ (ખાહડ) મંત્રીએ પાટણમાં આવી રાજાને પ્રસન્ન કર્યા.

આ તરફ આમ્રલદ્ધે (આંખડે) પિતાના ગ્રેય કાળે ભૃગુપુર એટલે લગ્નમાં શકુનિકા વિહાર નામે શ્રી મુનિસુત્રત ભગવાનના મહાપ્રાસાદનો સંવત ૧૨૨૦ માં ઉદ્ધાર કરાવ્યો. વડના ઝાડ નીચે પડેલી સમળીને નવકાર સંભળાવતા મુનિરાજના દશ્યવાળી લેખ્યમયમૂર્તિ કરાવી. મહારાજા કુમારપાળ સહિત સમસ્ત સંઘને આમંત્રી કલિકાળ-સર્વજ્ઞ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યજીના વરદહસ્તે શ્રી મુનિસુત્રતસ્વામીની મોટા મહોત્સવપૂર્વક પ્રતિષ્ઠા કરાવી. પહેલા કુમારપાળે દક્ષિણના દંડનાયકપદે આમ્રલદ્ધ (આંખડ)ને નીર્યા હતા ને આમ્રલદ્ધે ત્યાંના યુદ્ધમાં વિજય મેળવી મલ્લિકાજીનને જીત્યો હતો ને તેનો દ્રવ્યકોશ લઈને આવ્યા હતા. તે કોષ રાજા કુમારપાળે દંડનાયકને જ અર્પણ કર્યો હતો ને પિતામહની પદવી પણ આપી હતી. ખત્રીશ ધડી સોનાના કળશ ને ધ્વજદંડ કરાવી પ્રાસાદના શિખરો પર પ્રતિષ્ઠિત કર્યા હતા ને પટ્ટકુળની ધ્વજાઓ લહેરાવી હતી. બધું કાર્ય સારી રીતે પાર પડ્યા પછી હર્ષાવેશથી ઉદ્વિસિત હૃદયવાળા આમ્રલદ્ધ મલ્લિકાજીનનો ખજાનો લઈ દહેરાસરના શિખર પર ચડ્યા અને સુવર્ણ-રત્નમણિ-મુક્તાની ખોખે ખોખે વૃષ્ટિ કરી. આથી તેમની ઘણી પ્રશંસા થઈ. એક કવિએ કહ્યું :—

નિરીક્ષિતા પુરાપ્યાસીત્, વૃષ્ટિર્જલમયી જનૈઃ ।

તદા તુ દદ્દશે ક્ષૌમ-સ્વર્ણરત્નમયી પુનઃ ॥૧॥

અર્થ—લોકોએ પહેલાં પણ જળની વૃષ્ટિ તો ભેઈ જ હતી, પણ ક્ષૌમ (મૂલ્યવાન વસ્ત્રો) સોના ને રત્નનો વરસાદ તો ત્યારે (પ્રતિષ્ઠા વળતે) જ ભેવામાં આવ્યો.

પછી મોટા ઉછરંગપૂર્વક ચૌલુક્યવંશ વિભૂષણ મહારાજા કુમારપાળ તેમજ આમ્રલદ્વ આદિએ શ્રી મુનિસુવ્રત ભગવાનની આરતી ઉતારી. તે વખતે ખેંતેર સામંતો સોનાની દાંડીવાળા ચામર વીંજવા ઉભા રહ્યા. વાગ્લદ્વ આદિ મંત્રીઓ પૂજાવિધિની સામગ્રીની તૈયારી કરવામાં સાવધાન થયા. આરતી પછી મંગળદીવો પ્રગટ થયો. ત્યાર બાદ પ્રભુજીના ગુણગાન ગાનાર સંગીતકાર આદિને બગીચ લાખ દ્રવ્યનું દાન આપ્યું. આવું વિસ્મયકારી ચરિત્ર આમ્રલદ્વનું જાણી-માણસની સ્તુતિ કદી ન કરનારા આચાર્યશ્રી હેમચંદ્રસૂરિજી એકાએક બોલી બેઠ્યા કે—

કિં કૃતેન યત્ર હિ ત્વં, યત્ર ત્વં કિમસૌ કલિઃ ।

કલૌ ચેદ્ ભવતો જન્મ, કલિરસ્તુ કૃતેન કિમ્ ॥૧॥

અર્થ—ઓ આંખડ ! જ્યાં તું છે ત્યાં કૃતયુગ-સતયુગથી શું પ્રયોજન છે ? અર્થાત્ તું છે ત્યાં સતયુગ જ છે. જ્યાં તું છે ત્યાં શું કળિયુગ છે ? અર્થાત્ કળિયુગનો તારી સામે કોઈ પ્રભાવ જ નથી. તારા જેવાનો જન્મ ભે કળિયુગમાં જ થતો હોય તો કળિયુગ ભલે રહ્યો અમારે કૃતયુગની કાંઈ આવશ્યકતા નથી. કેમકે—

કૃતે વર્પસહસ્રેણ, ત્રેતાયાં હાયનેન ચ ।

દ્વાપરે યચ્ચ માસેન, અહોરાત્રેણ તત્ કલૌ ॥૨॥

અર્થ—સતયુગમાં જે કાર્ય હજાર વર્ષે થાય છે તે ત્રેતા યુગમાં એક વર્ષે થાય છે, તે કાર્ય દ્વાપરમાં એક મહિને થાય છે ત્યારે કળિયુગમાં તે માત્ર એક દિવસ-રાતમાં જ સિદ્ધ થાય છે.

આમ આમ્રલદ્વની ગુરુમહારાજે ને રાજાએ પણ પ્રશંસા કરી. સહુ પોતાને સ્થાને આવ્યા. થોડીવારે આંખડને ઘેર મૂર્છા આવી ગઈ. તે જાણે મરણ પામ્યા હોય તેમ અચાનક લાકડું થઈ પડ્યાં. હાહાકાર થઈ ગયો. શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યે જાણી લીધું કે જ્યારે પ્રાસાદના શિખર પર ચડી આંખડ આનંદોદ્વાસના અતિરેકથી નાચતો હતો ત્યારે મિથ્યાત્વીદેવીની દૃષ્ટિ લાગી ગઈ છે. ઉપાધ્યાય યશશ્ર્યંદ્ર નામના શિષ્યને લઈ સંધ્યા સમયે આચાર્યશ્રી ભરુચની સીમા ભૂમિમાં આવ્યા. ઉત્પાત કરનાર સિંધુદેવીનું આહ્વાહન કરી આચાર્યદેવે કાઉસ્સગ્ગ કર્યો. દેવી આવી પણ કાંઈ પણ બોલ્યા વિના જાણે ગુરુની અવગણના કરી ચાલતી થઈ. ત્યારે શિષ્ય યશશ્ર્યંદ્રગણીએ પોતાની કામળી ખારણીમાં નાંખી ફૂટવા માંડી. પ્રથમ પ્રહારે દેવીનું સ્થાન ધમધમી ઉઠ્યું. બીજા

પ્રહારે તો તે દેવીના ઝરડામાં એવો ઘા વાગ્યો કે “મને ખચાવો ખચાવો. આ વ્રજનો માર નથી ખમાતો....ઓ મા....રે મરી ગઈ” કહેતી તે શ્રી મુનિમુવ્રત ભગવાનના મંદિરના ઉમરામાં ઢગલો થઈ પડીને પ્રભુનું શરણું લીધું. તે દુષ્ટ વ્યંતરીને સાત્ત્વિક વિદ્યાથી શિક્ષા આપી ફરી આવું ન કરવા સમજાવી વિદાય કરી અને આમ્રભટ્ટ મંત્રીને સ્વસ્થ કર્યા. ગુરુમહારાજ સ્વસ્થાને આવ્યા. ભવ્યજીવો પર ઉપકાર કરતા વિચરતા રહ્યા ને શાસનની ભવ્ય પ્રભાવનામાં અગ્રસર રહ્યા.

ધર્મ-શાસનના મહાન કાર્યોમાં આમ્રભટ્ટ સદા આગળ રહેવા લાગ્યા. શ્રી હેમચંદ્રસૂરિજીએ પણ તેમની પ્રશંસા કરી. જેમ હેમચંદ્રસૂરિજીએ આમ્રભટ્ટ-આદિ સચીવો ને કુમારપાળ જેવા રાજાની ધર્મભાવનાની વૃદ્ધિ અર્થે પ્રશંસા કરી તેમ ધર્મપ્રભાવક શ્રાવક શ્રાવિકા આદિની પ્રલાધા-પ્રશંસા અવશ્ય કરવી.

૨૭૪

દર્શનાચારનો છટ્ઠો આચાર-સ્થિરીકરણ.

મનોવિપરિણામેન, ગુર્વાદિષ્ટક્રિયાદિષુ ।

સ્થિરતાપાદનં તેષાં, સીદતાં સ્મરણાદિભિઃ ॥

અર્થ—મનના પરિણામ વિપરીત થવાને કારણે ગુરુ આદિકે બતાવેલ ક્રિયા આદિમાં સીદાતા-અસ્થિર થતા શિષ્યાદિકને સ્મારણાદિ દ્વારા સ્થિરતા ઉપજાવવી તેનું નામ સ્થિરીકરણ છે. નીચેના વિવેચન અને દષ્ટાંતથી આનો આખો ભાવાર્થ સમજી શકાશે.

ગુરુમહારાજે બતાવેલ વિનય-વૈયાવચ્ચ, કઠિન વિહાર તેમજ દુષ્કરવ્રતોનું પાલન આદિ ક્રિયામાં પ્રમાદાદિ કારણે સીદાતાં શિષ્યાદિકને યોગ્યતા પ્રમાણે સંસારના ભય (કષ્ટ) આદિ બતાવવા દ્વારા હિતોપદેશ દેવા પૂર્વક સ્મારણા, વારણા, નોદના, પ્રતિ-નોદના આદિ કરી તેમને મોક્ષમાર્ગમાં સ્થિર કરવા. જેમકે—

દીક્ષાના દિવસે જ-સંધારો છેલ્લે અને દાર પાસે કરવાનો વારો આવ્યો. જતાં આવતાં સાધુઓના પગસંઘટનથી તેમજ ચરણરજથી મગધના રાજકુમાર મેઘકુમાર મુનિને ખેદ ઉપજ્યો કે આવું કઠોર જીવન, જીવનભર કઈ રીતે જીવી શકાશે? તેમને વિપરીત પરિણામ થતા સ્થિર કરવા માટે ભગવાને કહ્યું “મેઘ તેં પરભવે હાથીના

જીવનમાં ઘણાં દુઃખો વેઠ્યાં છે.” ઇત્યાદિ કહી તેને ધર્મમાં સ્થિર કર્યો. તેમ બીજાએ પણ કરવું.

સ્મારણાદિનું સ્વરૂપ સમજાવતાં કહ્યું છે કે—

પમ્હુઢે સારણા વુત્તા, અણાયાસસ વારણા ।

ચુક્કાણં ચોઅણા મુજ્જો, નિટ્ઠુરં પહિચોઅણા ॥૧॥

અર્થ—ત્રતના પાલન માટે પ્રમાદીને માટે સારણા (સ્મારણા) કહી છે. (જેમકે તમે કોણ છો ? બધું છોડીને સંયમ લીધું છે. મહાભાગ ! એ લબ્ય ભાવનાનું સ્મરણ કરો.) અનાચારીને માટે વારણા, સખલન પામનાર માટે ચોચણા (પ્રેરણા) અને નિષ્કુર જીવ માટે ફરી ફરી પ્રેરણારૂપ પહિચોચણા કહી છે.

થિરકરણં પુણ થેરો, પવત્તિ વાવારિણસુ અત્થેસુ ।

જો જત્થ સીઅજ્ઞહ, સંતવલો તં થિરં કુણહ ॥૧॥

અર્થ—સદા કરવાના ધર્મકરણીરૂપ વ્યાપારમાં જે સીદાતો હોય, ઉત્સાહ ન રાખતો હોય, ત્યાં તેને સ્થિર કરવાની પ્રવૃત્તિ સ્થવિરો કરે છે.

શ્રી હેમચંદ્રસૂરીશ્વરજીએ જેમ કુમારપાળ રાજાને ધર્મમાં સ્થિર કરેલ, તેમ તે સંબંધ નીચે પ્રમાણે છે—

મહારાજા કુમારપાળનો અબંધ

શ્રી હેમચંદ્રસૂરીશ્વરજીની પ્રેરણાથી કુમારપાળે એવી પ્રતિજ્ઞા કરી હતી કે શ્રી હેમચંદ્રસૂરિજી વિરચિત વીતરાગસ્તોત્રના ૨૦ અને યોગશાસ્ત્રના ૧૨ એક કુલ ૩૨ પ્રકાશનો સ્વાધ્યાય કરીને જ મુખશુદ્ધિ (દાતણ) કરવી. યોગશાસ્ત્રની વ્યાખ્યા શુરુ મહારાજા પાસે રાજા સાંભળી રહ્યા હતા. તેમાં ચોથાત્રતના અધિકારમાં શ્લોક આ પ્રમાણે આવ્યો.—

પ્રાપ્તું પારમપારસ્ય, પારાવારસ્ય પાર્યતે ।

સ્ત્રીણાં પ્રકૃતિવક્ત્રાણાં સ્ત્રીચરિત્રસ્ય નો પુનઃ ॥૧॥

અર્થ—જેનો પાર નથી એવા પારાવાર (સમુદ્ર)નો પાર પામી શકાય છે—કિંતુ સ્વભાવથી જ વક્ત્ર એવી નારીના સ્ત્રીચરિત્રનો પાર પામી શકાતો નથી.

આ સાંભળી હસતા રાજાએ કહ્યું “લગવનું ! કવિઓનો વિહાર અગમ્ય છે. તેઓ મેરુને કાંકરા તુલ્ય અને કાંકરાને મેરુ તુલ્ય કરી શકે તે વાત સત્ય લાગે છે. કહ્યું છે કે—

કવિજન કવહુ ન છોડિયે, જો હોય હિયડે સાન ।

મેરુ ટાલી કર્કર કરે, કર્કર મેરુ સમાન ॥

અર્થ—આ ઉક્તિ પ્રમાણે આપે પણ આપના કવિહૃદયનો જ પરિચય આપ્યો છે. કેમકે સ્વભાવથી જ ડરપોક આ અબળાનું ચરિત્ર અતિગહન બતાવી આપે કવિજનોની કાવ્યકુશળતાનો સુંદર ચિતાર કર્યો છે.

આ બાબત રાજની જીદ બાણી ગુરુશ્રીએ કહ્યું: રાજા! આ કવિત્વનું કૌશલ્ય નથી પણ નિર્લેખ સત્ય છે. પૂર્વના અનેક આચાર્યોએ આ બાબત ઘણું નિરૂપણ કર્યું છે. ઇતિહાસમાં પણ ઘણા કિસ્સાઓ બનેલા છે. તમારી ઇચ્છા હોય તો એકાદ સાંભળો—

પરકાયપ્રવેશ આદિ અનેક વિદ્યાવાળા મહારાજા વિક્રમ અવંતીનગરીમાં રાજ્ય કરતા હતા. તેમની સભામાં એકવાર એક પંડિતે કહ્યું કે—

અશ્વપ્લુતં માધવગર્જિતં ચ, સ્ત્રીणां चरित्रं पुरुषस्य भाग्यम् ।

अवर्षणं चापि च वर्षणं च, देवो न जानाति कुतो मनुष्यः ॥૧॥

અર્થ—ઘોડાનો અવાજ, વૈશાખની ગર્જના, સ્ત્રીનું ચરિત્ર, પુરુષનું ભાગ્ય, સુકાળ અને દુષ્કાળ આવી બાબતમાં દેવ પણ કંઈ બાણી શકતા નથી તો માણસનું શું ગણુ ?

આ સાંભળી વિદ્વાન રાજાએ કહ્યું: ‘ પંડિત ! બીજું બધું તો ઠીક પણ સ્ત્રી-ચરિત્રની તમે ગહનતા કહી તેમાં ન બાણવા જેવું શું છે ? આ વાત મારા ગળે ઉતરતી નથી. ’ પંડિતે કહ્યું: ‘ આ શ્લોકમાં શંકા રાખવા જેવું નથી. ’ રાજાએ કહ્યું: ‘ હું આ બાબતની પરીક્ષા કરી તમને પારિતોષિક આપીશ. ’ પંડિતે ‘ સાફ ’ કહી વિદાય લીધી. રાજા એકવાર રાતે નગરચર્યા જોવા નીકળ્યા. અંધારામાં ફરતા રાજાએ એક હવેલીની છત પર તિલકશ્રી અને કનકશ્રી નામની બે સખીનો આ પ્રમાણે વાર્તાલાપ સાંભળ્યો. તિલકશ્રીએ પૂછ્યું: ‘ કનકશ્રી તું પરણી પતિના ઘરે જઈશ. પછી ત્યાં શું કરીશ ? તેણે ઉત્તરમાં કહ્યું:—

शय्योत्पाटनगेहमार्जनपयःपावित्र्यचुल्लीक्रिया—

स्थालक्षालनधान्यपेषणमिदागोदोहतन्मन्थनैः ।

पाकैस्तत्परिवेषणैः समुदितैर्भाण्डादिशौचक्रिया—

कार्यैर्भर्तृननान्दृदेवृविनयैः कष्टं वधूर्जीवति ॥૧॥

અર્થ—પથારી પાથરવી-ઉપાડવી, વાસીદું વાળવું, પાણી ગળવું, સગડી-ચૂલો સળંગાવવો, વાસણ ઘોવા, અનાજ સાફ કરવા, ખાંડવા, દળવા, ભરડવા આદિ કરવું. ગાય દોહવી, દુધ-દહીં, છાશ આદિની પલોજણ કરવી. રાંધવું, પીરસવું, બધાં વાસણો માંજવાં આદિ શૌચક્રિયા કરવી. ઘણી, નણંદ, દેવર આદિનો વિનય કરવો. આ બધું જોતાં એમ લાગે છે કે ઘરની વહુ દુઃખે કરી જીવે છે. અર્થાત્ વહુનું જીવન દુઃખમય હોય છે. પણ કુળવધૂએ પોતાના અને કુળના ગૌરવ માટે બધું કરવું જ રહ્યું. હું તો બધી રીતે મારા પતિના ચિત્તને અનુકૂળ વર્તન કરીશ. તેમને ને ઘરને સારી રીતે સાચવીશ. ’

આ સાંભળી તિલકશ્રી બોલી: ‘તું તો સાવ ભોળી છે. તું જોજો તો ખરી? કે હું કેવા કલ્લોલ કરું છું. હું તો તારા કદ્યાથી સાવ વિપરીત જ કરીશ.’ આ બધી વાત સાંભળી રાજા મહેલમાં આવ્યો ને સવારે તિલકશ્રીનું માથું કરી પરણ્યો. તેના વાણી વર્તનથી તે સ્વચ્છંદ જણાતી હતી ને તેના ચરિત્રની રાજાએ પરીક્ષા કરવી હતી તેને એક થાંભલા પર બનેલા મહેલમાં રાખી અને તે મહેલમાં પુરુષ માત્રનો પ્રવેશ નિષેધ્યો. ત્યાં દરેક કાર્ય સ્ત્રીઓ જ કરતી. પુરુષનો પડછાયો પણ મહેલ પર ન પડી શકતો. એકવાર તે મહેલના નીચે કોઈ કામાનંદ નામના સાર્થવાહે વિસામો કર્યો. તિલકશ્રી અને યુવાન સાર્થવાહની નજર મળી ને અનુરાગ થયો. તેણે સંકેત કર્યો, તે મુજબ કામાનંદે ધરતીમાં સુરંગ કરાવીને તે માર્ગે રાજાની અનુપસ્થિતિમાં તે મહેલમાં જવા લાગ્યો અને રાણી તિલકશ્રી જોડે રમવા લાગ્યો. આમ એ બંનેનો સમય મુખમાં વીતવા લાગ્યો.

એકવાર રાજા સભામાં બેઠો હતો. તે વખતે ધનનાથ નામનો યોગી ભિક્ષા માટે ચૌટામાં ભ્રમણ કરતા બોલવા લાગ્યો કે “સખ જગ ભીના એક જ કોરી.” આ વારે વારે એક જ વાત સાંભળી રાજાએ એના મર્મનો અર્થ તારવ્યો કે ખરે જ આ યોગી પોતાની એકમાત્ર સ્ત્રીને જ સતી માનતો. આમ બોલી રહ્યો છે. માટે આની ચર્ચા જોવી જોઈએ. સાંજે જ્યારે ભિક્ષા લઈ એ યોગી પોતાના રહેઠાણ તરફ પાછો ફર્યો ત્યારે રાજા પણ માખીનું રૂપ લઈ તેની પાછળ પડી ગયો. યોગીના હાથમાં પુષ્પ, અત્તર, તાંબુલ, પફવાત્ર આદિ હતા. આગળ યોગીને પાછળ ઉડતી માખી બંને આદ્યા બચ છે. ગામની સ્ત્રીમાથી થોડે દૂર સિદ્ધવડની નીચેની મોટી શિલા ઊંચી કરી તેની નીચેના ભોંયરામાં યોગી ને તેની પાછળ માંખી બનેલો રાજા પેઠો. હાથની વસ્તુ ઉચિત સ્થાનમાં મૂકી યોગીએ જટામાંથી એક માંદળીયું કાઢ્યું. તેમાંની ભસ્મમાંથી એક યુવતી પ્રગટ કરી, તેની સાથે ઇચ્છાપૂર્વક આનંદ-ક્રીડા કરી થાકેલો યોગી સૂઈ ગયો. યોગીને ઊંઘ આવતાં જ એ યુવતી ઉભી થઈ. તેણે પોતાના ગળામાં રહેલા માંદળીયામાંથી એક યુવાન ઉત્પન્ન કર્યો ને તેની સાથે આખી રાત ક્રીડા કરી. યોગી જાગે તે પૂર્વે તે પુરુષને પાછો ભસ્મરૂપે બનાવી માંદળીયામાં નાંખ્યો ને તેને ગળામાં પહેરી દીધું. ને યોગીની પાસે સૂઈ ગઈ. યોગીએ પણ સ્ત્રીને ભસ્મ કરી માંદળીયું જટામાં ગોપવી દીધું. આ બધું જોઈ રાજાના આશ્ચર્યનો પાર જ ન રહ્યો, રાજા પાછો ફર્યો ને પોપટનું રૂપ લઈ તિલકશ્રીના મહેલમાં આવી બેઠો. થોડીવારે રાણીએ સાંકળ ખખડાવી તેથી કામાનંદ અંદર આવ્યો ને રાણી તેની સાથે વિલાસ કરવા લાગી. પંડિતના વચનને સત્ય માનતો રાજા ઉડીને સ્વસ્થાને આવ્યો. રાજા સભામાં આવીને બેઠો જ હતો ત્યાં પાછો પેલા યોગીનો અવાજ સંભળાયો. રાજાએ બોલાવી તેને જમવાનું આમંત્રણ આપ્યું ને તેને સાથે લઈ તિલકશ્રીના મહેલે જમવા આવ્યો. જમવાની તૈયારી થવા લાગી, છ પાટલા બાજેઠ અને થાળ મંડાયા. પછી સાહસી

રાજાએ તલવાર ઉગામી યોગીની જટા પકડી કહ્યું “પેલી સ્ત્રીને પ્રગટ કર.” એટલે ગભરાઈ ગયેલા યોગીએ સ્ત્રીને પ્રગટ કરી. પછી રાજાએ તેવી જ રીતે તે બાઈને પુરુષ પ્રગટ કરવા કહ્યું એટલે તેણે પુરુષ પ્રગટ કર્યો. પછી રાજાએ રાણીને કહ્યું “સાંકળ ખખડાવ,” તેણે એમ કર્યું. એટલે કામાનંદ બારણું ખોલી અંદર આવ્યો. રાજા સિવાય બધા ભય અને વિસ્મયથી ભેઈ રહ્યા. રાજાએ બધાંને જમવા કહ્યું. જેમ તેમ તેમણે ખાધું. પછી પેલા યોગીએ તે સ્ત્રી તેના પ્રિયતમને આપી ને પોતે વૈરાગ્ય પામી સદાચારી યોગી બન્યો. રાજાએ પણ તિલકમંજરીને કામાનંદ સાથે રવાના કરી. પછી ભરી સલામાં અશ્વપ્લુત આદિ શ્લોક કહેનાર પંડિતને સોનું, ઝવેરાત આપી સત્કાર્યા.

વિક્રમપ્રિયતમાપિ યદેકસ્તમ્ભસૌધમુપિતા કુલટામૃત ।

સ્ત્રીજનસ્તદુચિતોપ્યતિયત્નાત્ સ્વરતિં ન વિજહાત્યતિલોલઃ ॥

અર્થ—એકસ્તંભવાળા મહેલમાં રહેલી વિક્રમ જેવા રાજાની રાણી પણ કુલટા થઈ, કારણ કે અતિ પ્રયત્નપૂર્વક રાણી હોય છતાં સ્ત્રીઓ અતિલોલુપ હોવાને કારણે પરપુરુષની રતિ છોડી શકતી નથી.

આ પરદર્શની (પરધર્મી) નું દષ્ટાંત કુમારપાળ રાજાને શ્રી હેમચંદ્રસૂરિજીએ સંભળાવી કહ્યું કે “રાજા, સ્ત્રીચરિત્રની બાળતમાં તમે આગ્રહ છોડી દો.” છતાં જ્યારે રાજાએ જાણ કરી તો આચાર્યશ્રીએ કહ્યું “ઠીક રાજા, આજે સાંજે આ નગરમાં વસુદત્ત નામનો બ્રાહ્મણ મૃત્યુ પામશે, તેની પાછળ બળીમરીને સતી થનાર તેની પત્નીનું ચરિત્ર મહાદેવના મંદિરમાં જઈ જે ભેશે તેને સ્ત્રીચરિત્ર સમજશે.” આ સંભળી રાજાએ તે ભેવાની ઈચ્છા જણાવી. ગુરુમહારાજે ઘણો સમજાવ્યો પણ રાજા ન માન્યો. ને મહાદેવના મંદિરમાં જવા તૈયાર થયો. આ તરફ બરેબર જ તે બ્રાહ્મણ મૃત્યુ પામ્યો ને તેની પછવાડે તેની સ્ત્રી બળીમરી સતી થવા તૈયાર થઈ. તેને સમજાવવાની રકજકમાં રાત્રિ થઈ જતાં મૃતકની ક્રિયા સવારે કરવાનું રાખી સહુ વિખરાયા. પેલી સતી તો શંકરના મંદિરમાં પતિના શબને ખોળામાં લઈ બેઠી રહી. રાજા પણ પૂર્વથી જ મંદિરમાં શુપ્ત સ્થાને આવી સંતાઈ ગયો. રાત જાગી ગઈ.

ત્યાં કોઈ સુંદર-સૂરીલા કંઠથી ગાતો જવાન ત્યાં રાતવાસા માટે આવ્યો. તેના કંઠની મોહક હલકથી તે સ્ત્રી મુગ્ધ થઈ ને પતિનું માથું જમીન પર મૂકી તેની પાસે આવી બેઠી. થોડી જ વારમાં તેઓ એક બીજા પર મુગ્ધ થઈ ગયા. ને તે સ્ત્રી પતિના શબની સામે જ તે ગાયક સાથે વિકારથી ઉત્તેજિત થઈ વિલાસ કરવા લાગી. સાવ બેહુદ્ડ ને બિભત્સ દ્રશ્ય નજરે ભેઈ રાજા ગુરુના ગુણ ગાતો ત્યાંથી નિકળ્યો અને મહેલમાં આવી શાંતિથી સૂઈ ગયો. સવારે તો તે સ્ત્રી ચિતા રચાવી પતિ સાથે બળી મરવા તૈયાર થઈ, ત્યારે રાજાએ આવી તેને સમજાવતાં કહ્યું “બાઈ! માત્ર લોકોને છેતરવા માટે તું આવું અજ્ઞાની જીવને યોગ્ય આચરણ કેમ કરે છે ?”

આનંદધનજી મહારાજે પણ કવિત ગાયું છે કે—

કોઇ કંત કારણ કાષ્ટ લક્ષણ કરે રે, મીલશું કંતને ધાય;

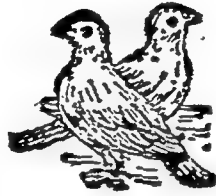
એ મેળો કદીય ન સંભવે રે, મેલો કામ ન થાય. ઋષભ૦ !

હે ભોળી ! આમ બળી મરવાથી ઇચ્છિતની પ્રાપ્તિ થતી હોય તો દીપકની જ્યોતમાં પડી બળી મરનાર પતંગીયાનો તો ઉદ્ધાર જ થઈ જાય. પૂર્વોપાર્જિત કર્મોત્સાર જીવો મરીને અન્ય ગતિ-જાતિમાં ઉત્પન્ન થાય છે. તે પ્રમાણે પતિ-પત્ની પણ મરીને ઉચ્ચ-નીચ ગતિને પામે છે ને તેમને સંજ્યાતા કે અસંજ્યાતા યોજનનું પરસ્પર અંતર પણ પડી જાય છે. પરિણામે તેઓ ભેગા થવાની સંભાવના પણ રાખી શકતા નથી તો શા માટે સળગીને જીવતા રાખ થાય છે ? તારા અજર-અમર આત્માનો અવિનાશી ભગવાન સાથે સંબંધ બાંધ ઇત્યાદિ ઘણી રીતે સમજાવવા છતાં તે સ્ત્રીએ હઠ ના છોડી ત્યારે રાજાએ ધીરે રહી કાનમાં ઠપકો આપતાં કહ્યું “રાતે તો પેલા આચારહીન ગવૈયા સાથે ગેલ કરતી’તી ને અત્યારે સતી થવા તૈયાર થઈ છે ?”

આ સાંભળતાં જ વિક્રીને વિકરાળ થયેલી તે બાઈએ ઊભા થઈ લોકો સમક્ષ જોરથી કહ્યું “અરે નગરજનો ! હું તો સમજતી હતી કે રાજા કુમારપાળ જેવો ધર્મી કોઈ થવો નથી. પણ આણે તો ગજળ કર્યો. મને કાનમાં કહે છે કે તું આવી સુંદર ને યુવાન થઈ શા માટે બળી મરે છે. તું મારે ત્યાં રહે હું તને પટરાણી કરીશ. પણ ઓ રાજા ! કાન ખોલીને સાંભળી લો. હું બાળપણથી જ પતિવ્રતા ને સીતા આદિ સતીની હરોળને યોગ્ય છું. મને તો કદી ભોગની ઇચ્છા જ થઈ નથી. તમે રાજા થઈ, આટઆટલું સુખ પામી ને હજી સંતોષ નથી, શરમ આવવી જાઈએ.” આટલું કહી તે ચિતા ઉપર ચડી ને લોકોમાં રાજાની નિંદા થવા લાગી. રાજાએ વળાઘાતનો આંચકો અનુભવ્યો ને વ્યથા પામી મહેલમાં આવ્યો. વાયુની જેમ નગરમાં વાત પ્રસરી ગઈ કે સતી માતાને પણ રાજાએ હલકાં વચનો કહ્યાં. લોકો ટોળે મળી વાતો કરતા કે અમે રાજાને આવા ધાર્યાં નહોતા. રાજાનાં હુઃખનો પાર નહોતો. ગુરુમહારાજે મહેલમાં આવી રાજાને પૂછ્યું “કેમ રાજા ! જોયું ને સ્ત્રીચરિત્ર ? રાજાએ કહ્યું ગુરુભગવંત ! આપની આજ્ઞાભંગ કરવાનું ક્ષણ મળી ગયું, આ કલંકિત જીવનથી તો મૃત્યુ જ સાફ છે, માટે અનશન કરવું જ ઉચિત છે, ગુરુમહારાજે કહ્યું રાજા ! તમે શા માટે ખેદ કરો છો ? તમે તો જન્મથી જ પરનારી સહોદર છો. પરમાર્થ એટલો જ છે કે તમે હવે પરમાત્માના વચનમાં દૃઢ પ્રતીતિ રાખો અને સ્વમતિની સ્વચ્છંદ-તાનો ત્યાગ કરી શાસ્ત્રનાં વચનો ઉપર શ્રદ્ધાવાન બનો. એક સામાન્ય વાતને લઈ, એક નાના વાક્યને લઈ, આવી અસ્થિરતા તમે બતાવી. તમે આટલા અંચળ થઈ ગયા તો પછી શાસ્ત્રના સૂક્ષ્મ પદાર્થોના સ્વરૂપમાં-જ્યાં અતિનિપુણ બુદ્ધિ પણ પોતાનું નૈપુણ્ય નથી બતાવી શકતી ત્યાં તમારા મનની સ્થિરતા રહેશે કેવી રીતે ? રાજાએ કહ્યું : ‘ભગવંત મારો અપરાધ ક્ષમા કરો. વારે વારે હું ક્ષમા માંગું છું ને પશ્ચાત્તાપ

કરું છું. હવે મને જીવવામાં જરાય રુચિ નથી. આ કલંક મારાથી જીરવાતું નથી. તમે દયાળુ છો ને મને જીવાડવો હોય તો આ કલંકમાંથી મને ઉગારો.” શુરુમહારાજે કહ્યું “મહાદેવના મંદિર પંશુ ચોક્કીદાર બધું જાણે છે. તેને જોલાવી હું બધા સમક્ષ પૂછીશ.” ભરી સભામાં આચાર્ય મહારાજશ્રીએ તે પંશુને જોલાવી પૂછતાં તેણે તે રાત્રે બનેલું તે સતી બનેલી સ્ત્રીનું ચરિત્ર યથાસ્થિત કહી બતાવ્યું. રાજમાં રહેલા અલૌકિક ગુણો તેમજ સ્ત્રીચરિત્રના અવિશ્વાસે રાજ આ કાર્યમાં ઉપસ્થિત રહ્યા આદિ બાબત પણ શુરુમહારાજે જણાવી. તેથી લોકો સ્ત્રીચરિત્રની ગહનતાથી વિસ્મય પામ્યા અને તે સ્ત્રીની ઘણી નિંદા કરી અને રાજની ઘણી પ્રશંસા થઈ. તેના મહાન ગુણોનું કીર્તન થયું.

યોગશાસ્ત્રની વ્યાખ્યા વખતે સ્ત્રીચરિત્રની વાતને કુમારપાળ રાજાએ “આ તો કવિની ચતુરાઈ છે, કાવ્યકૌશલ્યનો સુંદર ચિતાર છે.” એમ કહી અશ્રદ્ધા કરી, તેને શ્રી હેમચંદ્રસૂરિજીએ સ્ત્રીચરિત્ર બતાવી ધર્મમાર્ગ-આગમમાર્ગમાં સ્થિર કર્યા, આનું તાત્પર્ય એ છે.

૨૭૫

સ્થિરીકરણ

સદનુષ્ઠાનસમ્યક્ત્વમનોશુદ્ધાદયો ગુણાઃ ।

તેષાં તત્ત્વાર્થમાખ્યાય ધર્મે દ્વમાપઃ સ્થિરીકૃતઃ ॥૧॥

અર્થ—સત્ અનુષ્ઠાન-શુભક્રિયા, સમ્યક્ત્વ અને મનની શુદ્ધિ આદિ ગુણો તેમજ તેના તત્ત્વ અને પરમાર્થ સમજાવી શુરુમહારાજે કુમારપાળ રાજાને ધર્મમાં સ્થિર કર્યા હતા. તેનું ઉદાહરણ નીચે પ્રમાણે સમજવું.

કુમારપાળ રાજાનું દષ્ટાંત

પાટણના મહારાજા કુમારપાળે એકવાર કલિકાલસર્વજ્ઞ બાલ બ્રહ્મચારી શુરુમહારાજ શ્રી હેમચંદ્રસૂરિજી ને એકવાર પૂછ્યું કે “ભગવંત ! સાંખ્ય, બૌદ્ધ કપિલાદિ બધાં જ દર્શનકારો પોત પોતાના પક્ષને સત્ય પ્રમાણિત કરે છે ને પ્રશંસા કરે છે, પોતપોતાની ક્રિયાઓ કરે છે ને તેનું સહસ્ય સમજાવે છે. આવી સ્થિતિમાં કયો

ધર્મ-વાદ પ્રમાણભૂત માનવો ?” ગુરુમહારાજે કહ્યું “રાજા ! સર્વજ્ઞ વીતરાગદેવે કહેલા તત્ત્વથી સમસ્ત એકાંતવાદીઓને પરાજીત બાળવા. અનુષ્ઠાન પાંચ પ્રકારના છે. (૧) આહાર, ઉપધિ (વસ્ત્રાદિ ઉપકરણ) પૂજા, અને ઋદ્ધિ વગેરે ઐહિક સુખ-લોગની ઈચ્છાથી કરેલું અનુષ્ઠાન તે સ્વસ્થ ચિત્તની સમાધિને શીઘ્ર હાણનાર હોઈ વિષાનુષ્ઠાન કહેવાય છે. જેમ અદ્રીણ, વચ્છનાગ આદિ સ્થાવર વિષ અને સર્પ આદિ જંગમ વિષ ખાતાંની સાથે તુરત પ્રાણનો નાશ કરે છે તેમ, આ અનુષ્ઠાન પણ સત્ ચિત્તનો તુરત નાશ કરે છે. (૨) ભવાંતરમાં દેવસંબંધી લોગની પ્રાપ્તિની ઈચ્છાથી આચરેલું અનુષ્ઠાન તે ગરલ અનુષ્ઠાન કહેવાય. જેમ હડકાયા કૂતરાનું વિષ અથવા ખરાબ દ્રવ્યના સંસર્ગથી ઉત્પન્ન થયેલું ગરલ જાતિનું વિષ કાળાંતરે હણે છે તેમ આ અનુષ્ઠાન પણ અદ્ય પુણ્ય-ફળની પ્રાપ્તિ થયા છતાં પણ કાળાંતરે અશુભ ફળ આપનાર બને છે. (૩) પ્રણિધાનાદિના અભાવે-ઉપયોગાદિને અભાવે સંમુર્ચિમ જીવની વૃત્તિ જેવાં અનુષ્ઠાનને અન્યો-ન્યાનુષ્ઠાન કહે છે. આ પણ ઓધસંજ્ઞા અને લોકસંજ્ઞાના ભેદવાળું છે. (અ.) સૂત્ર તથા ગુરુમહારાજના વાક્યની અપેક્ષા વિના અધ્યવસાય રહિત શૂન્ય ચિત્તે જ્ઞાન વિના જે અનુષ્ઠાન કરવું તે ઓધસંજ્ઞા અને (ક) “વર્તમાન કાળમાં શુદ્ધ ક્રિયા શોધવા જઈએ તો તીર્થના ઉચ્છેદનો ભય ઉભો થાય માટે જેમ કરતા હોઈએ તેમ કરીએ ” એમ સમજીને બધાં લોકો કરે તેમ અનુષ્ઠાન કરે તે લોક સંજ્ઞા અનુષ્ઠાન કહેવાય. તીર્થોચ્છેદના ભયથી બધાં સાથે અશુદ્ધ કરવી તે તો ગતાનુગતિક થયું, તેથી તો સૂત્રમાં જણાવેલી ક્રિયાનો જ લોપ થયો તથા આ ધર્મક્રિયાને ઘણાં લોકો કરે છે, માટે અમે પણ કરીએ છીએ એવું કહિયે માનીએ તો મિથ્યાત્વીઓની ક્રિયા ને ધર્મ કોઈ વખત પણ છૂટશે નહીં માટે ગતાનુગતિથી સૂત્ર વર્ણિત ઓધસંજ્ઞાથી અથવા લોકસંજ્ઞાથી કરવામાં આવતી ક્રિયા તે અન્યો-ન્યાનુષ્ઠાન પણ અસત્ અનુષ્ઠાન બાળવું. આ અનુષ્ઠાન અકામનિર્જરને કરનારું ને કાયકલેશનું કારણ બાળવું. (૪) માર્ગાનુસારીપણું પામી ઉપયોગપૂર્વક, શુભક્રિયામાં રાગયુક્ત અનુષ્ઠાન કરે તે તદ્દેતુ અનુષ્ઠાન કહેવાય. આ ચોથું અનુષ્ઠાન પણ એક પુદ્ગલ પરાવર્તન કાળ સંસાર શેષ રહે ત્યારે જ પ્રાપ્ત થાય છે. આને ચરમાવર્તની યુવાવસ્થા કહી છે, તેથી અન્યને બાલ્યાવસ્થા કહી છે. જેમ યુવાવસ્થાને પામેલ માણસને બાલ્યકાળની ક્રિયાઓ લજ્જાસ્પદ લાગે છે તેમ ધર્મ રાગથી યુવાન બનેલ જીવને અસત્ ક્રિયાઓ લજ્જાને માટે જ થાય છે. (૫) સ્યાદ્રાદ પક્ષની આજ્ઞા માન્ય કરવાપૂર્વક અંતઃકરણમાં સંવેગ ધારણ કરીને ચિત્તની શુદ્ધિથી જે ક્રિયામાં આદર થાય તે અમૃતાનુષ્ઠાન કહેવાય. આ પાંચમા અનુષ્ઠાનવાળા જીવને સમ્યક્ પ્રણિધાન અને કાલાદિક પાંચે હેતુનું ચથાર્થ ગ્રાહ્યપણું હોય છે. સર્વ શુભ ક્રિયાઓ અનુષ્ઠાનો સમ્યક્ત્વ સહિત હોય તો જ ફળ આપનાર બને છે, કહ્યું છે કે—

સમ્યક્ત્વસહિતા એવ શુદ્ધા દાનાદિકાઃ ક્રિયાઃ ।

તાસાં મોક્ષફલં પ્રોક્તા, યદસ્ય સદ્ધારિતા ॥૧॥

અર્થ—જો સમ્યક્ત્વ યુક્ત હોય તો જ દાનાદિ સર્વ ક્રિયા શુદ્ધ છે ને તો જ તેનું મોક્ષ ફળ છે કારણ કે તે ક્રિયામાં સમ્યક્ત્વનું સહચારીપણું છે.

સમ્યક્ક્રિયાની અભિલાષાવાળા ચિત્ત શુદ્ધિ પર અવશ્ય ધ્યાન આપવું જોઈએ કહ્યું છે કે—

उचितमाचरणं शुभमिच्छतां, प्रथमतो मनसः खलु शोधनम् ।

गदवतां ह्यकृते मलशोधने किमुपयोगमुपैति रसायनम् ॥૧॥

અર્થ—ઉચિત એવી શુભ ક્રિયાને ઇચ્છતા માણસે સહુથી પહેલાં મનની શુદ્ધિ કરવી જોઈએ. કારણ કે રોગી માણસની મળશુદ્ધિ કર્યા વિના આપેલું રસાયણ પણ કાંઈ શુભ કરી શકતું નથી.

મનરૂપી પવન એવો બળવાન છે કે તે જિનેશ્વરદેવના વચનરૂપી ઘનસારને ચોરી નાચે છે. કામદેવરૂપી આગને પ્રજ્વળે છે અને શુભમતિરૂપ વૃક્ષોને ઉખેડી ફેંકે છે. મન જ્યારે અતિ ચપળ હોય છે ત્યારે આંખ, મોઢું વચન અને હાથ આદિની ચેષ્ટા ઊંધી જ થતી હોય છે. અહો વોર દંભને આચરનારા માણસોએ આવી ધૂર્તતાથી જ આખા સંસારની આંખમાં ધૂળ નાંખી છે. માટે પ્રથમ તો વ્યવહારનયમાં રહીને અશુભવિકલ્પની નિવૃત્તિ કરવી કેમકે શુભ વિકલ્પમય વ્રતની સેવનાથી અશુભ વિકલ્પ દૂર થાય છે, જેમ એક કાંટો ખીજા કાંટાને કાઢે છે તેમ. ત્યાર બાદ સુવર્ણની જેવા નિશ્ચયનયની દૃઢતા થવાથી વ્યવહારનયની મર્યાદા દૂર થાય છે, ને કોઈપણ પ્રકારના સંકલ્પ-વિકલ્પ વિના સર્વ નિવૃત્તિઓ સમાધિને માટે જ થાય છે. પરંતુ કદાચહના વશ પડવાથી ચિત્તશુદ્ધિ થતી નથી, મિથ્યાત્વની હાનિ થતી નથી ને તત્ત્વની પ્રાપ્તિ પણ થતી નથી. જેના અંતઃકરણમાં કદાચહનો અગ્નિ બળતો હોય ત્યાં, તત્ત્વવિચારણા સ્વરૂપ વેલડી ક્યાંથી ટકી શકે ? ત્યાં શાંતિરૂપ કૂલ અને હિતોપદેશરૂપ ફળ તો હોય જ ક્યાંથી ? નિહવોએ અનેક વ્રતો આચર્યાં, વિલિન તપસ્યાઓ કરી, પ્રયત્નપૂર્વક શુદ્ધ આહારાદિની ગવેષણા (ગ્રહણ) કરી, છતાં તેમને કશી જ ફળપ્રાપ્તિ થઈ નહીં.

અહીં માત્ર કદાચહનો જ દોષ છે. માટે કદાચહના ત્યાગથી જ ક્રિયાયોગ અને જ્ઞાનયોગની શુદ્ધિ થાય છે. ક્રિયાયોગ શરીરાદિની અસ્થિરતાનો નાશ કરવામાં સમર્થ છે તો જ્ઞાનયોગ મનોનિયંત્રણ અને ઇન્દ્રિયોનું દમન કરી આત્મસ્વરૂપમાં રમણતા લાવનાર છે. અપ્રમત્ત ગુણઠાણે વર્તતા મુનિરાજો ધ્યાનથી જ શુદ્ધ છે તેથી તેમને આવશ્યકાદિ ક્રિયા કરવાનું નિયતપણું નથી. અન્ય શાસ્ત્રોમાં પણ કહ્યું છે કે—

यश्चात्मरतिरेव, स्यादात्मतृप्तश्च मानवः ।

आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥૧॥

અર્થ—જે આત્માનંદી છે, જેનો આત્મા જ તૃપ્ત થયેલો છે, ને જે પોતાના

આત્મામાં જ સંતુષ્ટ છે તેને કાંઈપણ કરવાનું શેષ રહેતું નથી. જ્ઞાનયોગમાં ગમા-અણુ-ગમારૂપ રતિ-અરતિનો પ્રવેશ જ નથી. જ્ઞાનયોગમાં આનંદ-ગ્લાનિનો અવકાશ શાસ્ત્રમાં નિષિદ્ધ જણાવ્યો છે. કારણ કે તેને ધ્યાનનું જ આલંબન હોઈ રતિ-અરતિ રૂપ ક્રિયાનો વિકલ્પ જ નથી. તથા માત્ર શરીર નિર્વાહ અર્થે ગોચરી આદિ જે કાંઈ ક્રિયાઓ જ્ઞાની પુરુષો કરે છે, તે પોતે નિઃસંગ હોવાને લીધે ધ્યાન વિઘાત કરનારી નથી થતી. માટે જ સુષુપ્તિશાલી જ્ઞાનીઓએ મનની નિશ્ચલતાપૂર્વક સમગ્ર વિષયોનું દમન કરવા માટે શાસ્ત્રવિધિ અનુસાર ક્રિયાઓ કરી છે. કેમકે નિશ્ચયમાં લીન થયેલા જ્ઞાનિને ક્રિયાનું અત્યંત પ્રયોજન નથી, પણ વ્યવહાર દશામાં રહેલા જીવોને માટે તો તે તે ક્રિયાઓ અતિશય ગુણકારી છે. જ્ઞાનયોગ સાધનાર શુદ્ધ એવી ધ્યાનની મગ્નતાને પામે છે. આમ જ્ઞાનયોગના પ્રતાપે નિર્ભય બનેલા ને વ્રતોમાં સ્થિત એવા મુનિઓ સુખાસને બેસી, નાસાગ્રમાં દ્વિષ્ટિ રાખી એવા સ્થિર થાય છે કે અન્ય જગ્યાએ દ્વિષ્ટિ પણ જતી નથી. શરીરના મધ્યને, ગ્રીવાને તેમજ મસ્તકને સીધા-ઉન્નત રાખે છે. તેમજ દાંત ન અડે એ રીતે ઓઘ સંપુટ બંધ રાખે છે. આર્ત ને રૌદ્ર ધ્યાનનો ત્યાગ કરી પ્રમાદ રહિત થઈ ધર્મધ્યાન તેમજ શુદ્ધ ધ્યાનમાં બુદ્ધિને સ્થિર કરે છે.

આર્તધ્યાનમાં કૃષ્ણ, નીલ અને કાપોત લેશ્યા સંભવે છે. તે અનતિક્લિષ્ટ ભાવવાળા કર્મના પરિણામથી ઉપજે છે. આ ધ્યાન છઠ્ઠા પ્રમત્તગુણસ્થાનક સુધી હોય છે. ને તિર્યંચ ગતિ આપે છે. માટે પ્રમાદના કારણભૂત આર્તધ્યાનનો પ્રયત્નપૂર્વક મહાત્માઓએ ત્યાગ કરવો.

રૌદ્રધ્યાન અતિસંક્લિષ્ટ ભાવવાળા કર્મના પરિણામથી ઉત્પન્ન થાય છે. અહિં પ્રથમની ત્રણે લેશ્યા હોઈ શકે છે, તે અવશ્ય નરકની ગતિ આપે છે તે પાંચમાં દેશવિરતિ ગુણસ્થાનક સુધી રહે છે, આ ધ્યાન પણ ધીરપુરુષોએ પ્રયત્ન-સાવધાનીપૂર્વક બર્જવું.

ઉત્તમ આત્માઓએ લોકોત્તર તેમજ પ્રશસ્ત એવા છેલ્લા બે (ધર્મ-શુદ્ધ) ધ્યાનનો સ્વીકાર-અભ્યાસ કરવો આ ધ્યાનવાળાને ઈન્દ્રપણની પણ ઇચ્છા હોતી નથી. કહ્યું છે કે—

યત્ર ગચ્છતિ પરં પરિપાકં, પાકાશાસનપદં તૃણકરુપમ્ ।

સ્વપ્રકાશસુખબોધમયં, તદ્ધ્યાનમેવ ભવનાશિ મજ્જધ્વમ્ ॥

અર્થ—જ્યાં શ્રેષ્ઠ કોટિના પરિપાક-વિકાસને આત્મા પામીને સંતુષ્ટ થાય છે, અને ઈન્દ્રની પદવી સમૃદ્ધિને પણ તણબહુ સમજે છે, તેમજ આત્મીય પ્રકાશ-સુખ-બોધમય છે ને ભવનો નાશ કરનાર છે તે ધ્યાનને હે ભવ્યો! તમે નિત્ય ભજો.

રોગી અને મૂર્ખ મનુષ્યો પણ સાક્ષાત્ વિષયોનો તો ત્યાગ કરી શકે છે પરંતુ વિષયનો અનુરાગ છોડી શક્તા નથી. ત્યારે પરમાત્મ સ્વરૂપને જાણનાર-જ્ઞેનાર ધ્યાની મહાત્મા તૃપ્તી પામેલ હોઈ ફરી તે વિષયાદિમાં અનુરાગી બનતા નથી. આત્મા અને

પરમાત્મામાં લેહબુદ્ધિ જન્ય વિવાદ છે. ધ્યાની જીવ તે વિવાદ છોડી તરત જ આત્મા-
પરમાત્માનો લેહનાશ કરી અલેહત્વ નિપજાવે છે. બધાં ધ્યાનમાં આત્મધ્યાન જ શ્રેષ્ઠ
છે. કારણ કે આધ્યાત્મજ્ઞાનનું ફળ આત્મજ્ઞાન અને તેનું ફળ મુક્તિ છે. માટે સમજી
જીવોએ આત્મજ્ઞાન માટે સતત પ્રયત્ન કરવો. આત્માનું જ્ઞાન થતા બીજું જ્ઞાન
અવશિષ્ટ રહેતું જ નથી. આત્મજ્ઞાન વિનાના સર્વજ્ઞાન વ્યર્થ જ છે. નવતત્ત્વનું જ્ઞાન
પણ આત્મજ્ઞાનના પ્રકાશ માટે જ છે. અજીવ આદિ પદાર્થનું સ્વરૂપ આત્મસ્વરૂપની
લિપ્તતાના બોધ માટે જ જણાવવામાં આવ્યું છે. ધર્માસ્તિકાયાદિ અજીવ પદાર્થો
આલસ્યા આદિ ક્રિયામાં જીવને ઉપકારી છે.

જેમ રત્નની કાંતિ; નિર્મળતા અને શક્તિ રત્નથી જૂદી નથી તેમ આત્માના
જ્ઞાન-દર્શન અને ચારિત્ર આદિ લક્ષણ આત્માથી લિપ્ત નથી. માત્ર “આત્માના જ્ઞાન,
દર્શન અને ચારિત્ર એ ત્રણે લક્ષણ તથા ગુણો છે; એ વાક્યમાં આત્મા શબ્દને છઠ્ઠી
વિભક્તિ છે ને જ્ઞાનાદિકને પ્રથમ વિભક્તિ છે, તેથી વ્યવહાર દષ્ટિએ લિપ્તતા ગણાય
પણ નિશ્ચયનયે તો અલિપ્ત જ છે. તેનો લેહ માનવાથી આત્મા અનાત્મા થઈ જાય
ને જ્ઞાનાદિક ગુણો પણ જડપણું પામે એટલે જ નિશ્ચય નયને આધારે ચૈતન્ય લક્ષણ-
વાળો એક આત્મા જ મહાસત્તાવાળો સામાન્યથી જાણવો. પણ વ્યવહારનયને આધારે
તો એકેન્દ્રિયાદિના લેહે કરી અનેક પ્રકારનો માનવામાં આવે છે. તે નિશ્ચયમાં ઘટી
શકતું નથી. તે નામકર્મથી થયેલો ઉપાધિજન્ય લેહ જાણવો,

વળી આત્મા કર્મની સાથે એક જ ક્ષેત્રમાં રહેલા છતાં કર્મરૂપ કર્મત્વને પામતો
નથી. કારણકે તે આત્મા ધર્માસ્તિકાયાદિની જેમ સ્થિરસ્વભાવી છે. એટલે કે આત્માનો
મૂળ સ્વભાવ બદલાતો નથી. જે ઉજી અગ્નિના સંયોગે “ધી ઊતું થયું” જણાય છે
તેમ મૂર્ત કર્મના સંયોગે આત્મામાં મૂર્તપણાનો ભ્રમ થાય છે. આત્મા નજરે દેખાતો
નથી. હૃદયથી ગ્રાહ્ય પણ નથી. વાણીથી વર્ણવી શકાય તેમ પણ નથી. તથા જેનું
સ્વરૂપ સ્વયં પ્રકાશી છે એવો આત્મા મૂર્ત કેવી રીતે હોઈ શકે? મનોવર્ગણા
ભાષાવર્ગણા અને કાર્મણવર્ગણાના પુદ્ગલો આત્માની પાસે અને ધનાદિકથી દૂર
હોય છે. છતાં તે બધાં પુદ્ગલો આત્માથી તો એકસરખા લિપ્ત જ છે.

જેમ આત્મા પાંચે અજીવદ્રવ્યથી લિપ્ત છે, તેમ બીજાં નયની અપેક્ષાએ આત્માનું
અજીવપણું પણ માનેલું છે. સિદ્ધના જીવો દશ દ્રવ્ય-પ્રાણરૂપ જીવથી રહિત છે અને
જ્ઞાનાદિક ભાવપ્રાણથી યુક્ત છે, માટે તેને અજીવ પણ કહ્યા છે. તેમ તે આત્માઓ
પુદ્ગલમય પુણ્ય-પાપાદિથી પણ રહિત છે, અહીં કોઈને શંકા થઈ શકે કે પુણ્યકર્મ
શુભ છે તો તે જીવને સંસારમાં કેમ રળડાવે છે? શા માટે જન્માદિ આપે છે?
તેનું સમાધાન આ છે કે બેડી લોહાની હોય કે સોનાની પણ એ જોને વળગી હોય
તેને પરતંત્રપણું સમાન હોઈ બંધનરૂપ ફળમાં કશે જ ફરક પડતો નથી. તેમ પુણ્યફળ
કર્મોદય કરનાર હોઈ દુઃખરૂપ જ છે પણ મૂઠ જીવોને શુભકર્મના ઉદયથી દુઃખનો

પ્રતિકાર થાય છે. તેથી તે સુખરૂપ ભાસે છે. સેડુક નામના બ્રાહ્મણે પોતાના પોષણ માટે પુષ્ટ કરેલા બકરાની જેમ, નરેન્દ્ર અને દેવેન્દ્રના સુખ પણ પરિણામે દારૂણ વિપાક વાળા છે, એટલે કે અંતે અતિ દુઃખદાયી છે. લોહીના પાનમાં સુખ માનતી જળોની જેમ વિષયોથી સુખ માનતા મનુષ્યો પરિણામે મહા અનર્થને જ પામે છે.

જેમ અત્યંત તપેલા તવા ઉપર પાણીનું ઝિંદુ પડતાં જ સૂકાઈ જાય છે તેમ સતત ઉત્સુકતાથી તપેલ ઇન્દ્રિયોને સુખનો લેશ પણ ક્યાંથી હોય ! અર્થાત ઔત્સુક્યથી ઇન્દ્રિયો સતત સંતપ્ત રહેતી હોય છે. જેમ કોઈ માણસ પોતાના એક ખભા પરથી ભાર ખીન્ન ખભા ઉપર મૂકે છે. જેથી ઉપાડવામાં રાહત રહે છે પણ તેથી કાંઈ ભાર ઓછો થઈ જતો નથી. તેમ દુઃખનું વિસ્મરણતા થતાં ઇન્દ્રિયસુખનો અનુભવ થયો પણ ખરેખર તો દુઃખના સંસ્કાર ગયા ન હોવાથી દુઃખ તો પાછું આવવાનું જ છે. કારણ કે તાત્ત્વિક રીતે દુઃખ ગયું જ નથી. ઇન્દ્રિય સંબંધી ભોગોને જ્ઞાનીઓએ કેધિત થયેલા સર્પના ફળુની ઉપમા આપી છે. તે કારણે ભોગથી ઉપજેલા સમસ્ત સુખ, વિલાસના ચિહ્નરૂપ હોવા છતાં વિવેકી જીવો માટે તો ભયનાં જ હેતુઓ છે.

આ પ્રમાણે પુણ્ય કે પાપ તેના ફળથી જૂદા નથી, પણ એકરૂપ છે. એમ સિદ્ધ થાય છે. નિશ્ચયથી તો ચિદાનંદ સ્વરૂપ આત્મા પુણ્ય અને પાપથી ભિન્ન છે, એમ પણ સિદ્ધ થાય છે. વાદળા ખસી જતાં જેમ સૂર્યનો ઉખાલયો પ્રકાશ પસરી ઉઠે છે તેમ કર્મના આવરણનો નાશ થતાંની સાથે આત્માનું ચિદાનંદ સ્વરૂપ ચોથી (તુરીય) દશામાં સ્પષ્ટ રીતે પ્રકાશિત થઈ ઊઠે છે. એટલે કે ચૌદમાં અયોગી ગુણસ્થાને સર્વકર્મનો નાશ થતાં, ઉબ્બગૃતા નામની ચોથી દશા પ્રાપ્ત થાય છે, વળી કર્મબંધનું મૂળ કારણ રાગ-દ્વેષ છે, જેમ લોહચુંબક લોહને ખેંચે છે તેમ આત્મામાં રહેલા રાગ-દ્વેષ સર્વપ્રકારના કર્મોને ખેંચે છે. તેથી આત્મા સાથે કર્મ એકમેક થતાં બંધ થાય છે. શુદ્ધ સ્ફટિક પારદર્શક હોય છે. પણ લાલ-પીળા-કાળા પુષ્પાદિના સંસર્ગથી તે સ્ફટિક પણ લાલ-પીળો કે કાળો થઈ જાય છે તેમ પુણ્ય તથા પાપના સંસર્ગથી આત્મા રાગી કે દ્વેષી થાય છે. પુણ્ય-પાપ રહિત શુદ્ધસ્વરૂપ લગવંતનું જ છે. તેનું ચિંતન-મનન-ધ્યાન કરવું એ જ લગવાનની સ્તુતિ છે, તે જ ભક્તિ છે. લગવંતના રૂપ લાવણ્ય શરીરનું વર્ણન, સમવસરણરૂપ ત્રણ કિલ્લા, છત્ર, ચામર ધ્વજ આદિ પ્રાતિહાર્યનું વર્ણન જે વીતરાગદેવનું કરેલું છે, તે વસ્તુતઃ પ્રભુના ગુણનું વર્ણન નથી. તે તો માત્ર વ્યવહારથી સ્તુતિ કરવામાં આવી છે, પરંતુ જિનેન્દ્રદેવમાં રહેલા જ્ઞાનાદિ રત્નત્રયીનું વર્ણન કરવું તે જ તેમની વાસ્તવિક સ્તુતિ છે. તત્ત્વથી નિર્વિકલ્પ તથા પુણ્ય-પાપ રહિત એવા આત્મતત્ત્વનું નિરંતર ધ્યાન કરવું તે શુદ્ધનયની સ્થિતિ છે. આશ્રવ અને સંવર તે આત્મવિજ્ઞાનનું લક્ષણ નથી, અર્થાત્ આશ્રવ ને સંવર આત્માને નથી હોતા, કર્મના પુફ્ફલોનું ગ્રહણ કરવું તે આશ્રવ અને તે પુફ્ફલોનો નિશેધ તે સંવર કહેવાય. આત્મા જે જે લાવે કર્મ ગ્રહણ કરે છે, તે તે મિથ્યાત્વ, અવિરતિ,

પ્રમાદ, કષાયને યોગરૂપ આશ્રવ કહેવાય છે અને બાર ભાવના, દશ પ્રકારનો ચતિ-ધર્મ, પાંચ પ્રકારના ચારિત્ર તથા બાવીશ પરિષદ સહન કરવા. ઇત્યાદિ જે આશ્રવનો નાશ કરનાર ભાવો છે તે આત્માના સંબંધમાં ભાવસંવર કહેવાય. આશ્રવનો નિરોધ કરનાર સંવરના સત્તાવન ભેદ છે. આશ્રવનો રોધ કરનાર જે ક્રિયા તે પણ આત્મા નથી; કેમકે આત્મા તો પોતાના ભિન્ન આશયે કરીને અન્યની અપેક્ષા રાખતો નથી, તે તો હંમેશા પોતે જ સામર્થ્યવાન છે. હિંસા-અહિંસાદિ જે પરપ્રાણીના પર્યાયો છે તે તો નિમિત્ત માત્ર જ છે. પણ આત્મક્રૂણના હેતુ નથી. એટલે કે પર જીવને મારવો તે હિંસા અને તેનું રક્ષણ કરવું તે અહિંસા કહેવાય છે ઇત્યાદિ હિંસા-અહિંસાદિ પરપ્રાણીના પર્યાયો છે. તેથી પર જીવનની હિંસા-અહિંસા કરવાના સમયે તેમાં પરની અપેક્ષા આવે છે માટે તે આત્માના ચિદ્રૂપને પ્રગટ કરવામાં કારણભૂત નથી, આત્મસ્વરૂપ પ્રગટ કરવામાં તો આત્મા પોતે જ સમર્થ છે. તેનો ધર્મ અન્યની અપેક્ષા રાખતો નથી. કિન્તુ હિંસા-અહિંસાદિ નિમિત્તભૂત હોઈ તેને સર્વથા નિષિદ્ધ માનેલ નથી.

માત્ર વ્યવહારનયમાં જ મગ્ન રહેતા જીવો આત્મસ્વરૂપ પ્રકટ કરવામાં તે અહિંસાદિક ને જ હેતુ માને છે તેથી તેઓ બાહ્યક્રિયામાં જ આસક્ત રહેતા હોય છે. અર્થાત્ તેઓ તેના મર્મભૂત ગૂઢ તત્ત્વને જોઈ શકતા નથી. નિશ્ચય પક્ષવાળા કોઈવાર શુભ-અશુભના કારણભૂત હિંસાદિક હેતુઓને માને છે, ને કોઈવાર નથી પણ માનતા, કારણ કે આશ્રવ જેટલાં જ પરિશ્રવ કહ્યાં છે. અર્થાત્ જે બાધક કારણો છે તે કોઈ વખત સાધકને સંવરપણે પણ પરિણામ પામે છે, ને ક્યારેક અન્યથા પરિણામ પણ પામે છે.

માટે બાહ્ય હેતુમાં કોઈપણ પ્રકારનો નિશ્ચિત નિયમ જ નથી. પણ નિશ્ચયે કરી આત્મા પોતે જ ભાવની વિચિત્રતાને લઈ આશ્રવ-સંવરરૂપ છે. વ્યવહારદક્ષ માણસો શાસ્ત્ર અને ગુરુ આદિકના વિનયને તેમજ આવશ્યક ક્રિયાઓને સંવરના અંગરૂપ કહે છે. વળી તેઓ પ્રશસ્ત રાગવાળા ચારિત્રાદિક ગુણોના વિષયમાં પણ શુભ આશ્રવનો આરોપ કરે છે, અને તેના ક્રૂણમાં ભેદ કહે છે. અશુદ્ધ નયના આધારે આશ્રવ અને સંવરના ભેદ છે, પણ તે બંને સંસારના જ હેતુ હોઈ શુદ્ધ નયમાં તેવો ભેદ નથી. શુદ્ધ નયે તો સંસારીને સિદ્ધ બંને સરખાં જ છે.

કર્મનો નાશ તેનું નામ નિર્જરા, તે પણ આત્મા નથી પણ કર્મનો પર્યાય છે. જે ભાવથી કર્મની નિર્જરા થાય છે તે ભાવ-વસ્તુ આત્મા જ છે, જે શુદ્ધ જ્ઞાનથી શુદ્ધ છે. આત્માની શક્તિથી ઉત્પન્ન થયેલું અને જે ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ કરે છે તેનું નામ તપ છે; તે તપના બાર ભેદ છે. જેમાં કષાયોનો નિરોધ થતો હોય ને જેમાં આત્મતત્ત્વ અને જિનેશ્વરનું ધ્યાન થતું હોય તે શુદ્ધ તપ સમજવું, બાકીનું લાંઘણ કહ્યું છે. કારણ કે માત્ર ભૂખે રહેવું-શરીર ગાળવું એ જ તપનું લક્ષણ નથી. પણ પરીષદાદિ સહવા, બ્રહ્મચર્ય, શુદ્ધિ-સમિતિ આદિ સ્થાનના જ્ઞાનને, તપના શરીરની ઉપમા આપી છે. કર્મને તપાવનાર હોવાને કારણે જ્ઞાનને જ તપ કહ્યું છે, આ બાબતને

જે જાણતો નથી. ને જેનું અંતઃકરણ વિધાત પામ્યું છે, તેવા જીવો વિપુલ નિર્જરા શી રીતે કરી શકે? મુનિશ્રેષ્ઠો તો જ્ઞાનયોગને જ શુદ્ધ તપ કહે છે. ને તેવા તપથી નિકાચિત્ત કર્મનો ક્ષય થઈ શકે છે. કારણ કે જ્યારે સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે અપૂર્વ કરણ અને શુદ્ધ શ્રેણિ પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી નિશ્ચયે પૂર્વકર્મનો સ્થિતિક્ષય થાય છે. માટે જ્ઞાનમય શુદ્ધ તપસ્વી જ ભાવનિર્જરા કરે છે. શુદ્ધ નિશ્ચયનયે જોતાં તો સર્વદા શુદ્ધ એવા તપસ્વીને તે ભાવનિર્જરા પણ કાંઈ જ નથી, સહેલ છે.

કર્મ અને આત્માનું તાદાત્મ્ય થવું તે દ્રવ્ય બંધ કહેવાય, તેના ચાર પ્રકાર છે. તે બંધના હેતુરૂપ આત્માના અધ્યવસાયને ભાવબંધ કહેવાય. જેમ પોતાના શરીરથી જ પોતાના શરીરને વીંટે છે, તે જ પ્રમાણે ને તે ભાવથી પરિણામ પામેલો આત્મા પોતાના આત્માદ્વારા જ આત્માને બાંધે છે. જેમ શંખનો રંગ સફેદ છતાં નેત્ર વ્યાધિ (કમળો આદિ) થી પીળો જણાય છે, તેમ શાસ્ત્રજ્ઞાન છતાં મિથ્યાબુદ્ધિના સંસ્કારથી જીવને બંધની બુદ્ધિ થાય છે જે માણસો સાંભળીને માનીને તથા વાર વાર સ્મરણ કરીને તત્ત્વનો સાક્ષાત્ અનુભવ કરે છે, તેઓને બંધની બુદ્ધિ રહેતી નથી. તેમનો બંધ રહિત એવો આત્મા પ્રકાશ પામે છે.

કર્મ-દ્રવ્યના ક્ષયને દ્રવ્ય મુક્તિ કહેવામાં આવે છે. તે આત્માનું લક્ષણ નથી. અને તે કર્મ-દ્રવ્યનો ક્ષય કરવામાં હેતુભૂત જે રત્નત્રયીમય આત્મા તે ભાવમોક્ષ કહેવાય છે. તે આત્માનું લક્ષણ છે. જ્યારે આત્મા જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રથી એકાકાર થાય છે ત્યારે જાણે બધાં કર્મો ખૂબ જ ખીજયા હોય તેમ તત્કાળ તેનાથી દૂર ભાગે છે. આમ થવાથી લિંગલિંગ ધારણ કરવા છતાં આત્મા ભાવલિંગથી મુક્તિ પામે છે, એ સિદ્ધ થાય છે. માટે સમજી માણસે કદાચહ છોડી દઈ ભાવલિંગની અલિલાષા કરવી. આનાથી સમજાય છે કે આત્માને બાંધનાર તેમજ મુક્ત-કરનાર વ્યવસ્થા અશુદ્ધ નયને આધારે જ ઘટે છે, કિંતુ શુદ્ધનયને આધારે આત્માનો બંધ કે મોક્ષ કશું જ ઘટતું નથી.

આ પ્રમાણે અન્વય-વ્યતિરેકથી આત્મતત્ત્વનો નિશ્ચય કરેલો છે. એવી જ રીતે બુદ્ધિમાન પાંડિતોએ નવેતત્ત્વોથી આત્મતત્ત્વનો નિશ્ચય કરવો. સૂક્ષ્મનય પર આધારિત આ શુદ્ધાતિશુદ્ધ તત્ત્વ કોઈ અદ્વય બુદ્ધિવાળાને ન આપવું, કેમકે તેને તે આ તત્ત્વ વિડંબનારૂપ જ થઈ પડે. અર્થાત્ અદ્વયબુદ્ધિવાળો તો આ અધ્યાત્મતત્ત્વને દૂષણ જ લગાડશે. જેમ ઘણા ભૂખ્યો થયેલો દુર્બળ માણસ જો ચક્રવર્તીનું ભોજન કરે તો તેથી અનર્થ જ થાય. તેમ અદ્વયબુદ્ધિવાળા માણસને આ અધ્યાત્મતત્ત્વ પણ અહિત કરનારું બને છે. જેમ અશુદ્ધ મંત્રજાપ દ્વારા સર્પની મણિ લેવાની ઇચ્છા અનર્થકારી બને છે, તેમ લેશમાત્ર જ્ઞાનથી દુર્વિદ્વદ્ થયેલા કુપાંડિતોને આ અધ્યાત્મતત્ત્વ અનર્થકારી જ છે. કારણ કે તેઓ પરમાર્થથી વસ્તુતત્ત્વ જાણી શકતા નથી.

હે રાજા, કુમારપાળ! સર્વનયો પોતાના એકાંત પક્ષનો જ આધાર રાખીને સ્વાદ્રાહને દુષિત કરે છે. પણ તીર્થંકર ભગવંતોની વાણી તો સર્વનયમય જ કહ્યું છે કે :—

ચૌદ્વાનાં ઋજુસૂત્રતોમતમમૂદ્ વેદાન્તિનાં સજ્જહાત્,
સાહુર્યાનાં તત્ત્વ એવ નૈગમનયાદ્ યોગશ્ચ વૈશેષિકઃ ।
શબ્દબ્રહ્મવિદોઽપિ શબ્દનયતઃ સર્વેર્નયૈર્ગુમ્ફિતા,
જૈની દૃષ્ટિરિતીહ સારસ્વતા પ્રત્યક્ષમુદ્વીક્ષ્યતે ॥

અર્થ—જૌદ્ધમત ઋજુસૂત્ર નામના નયથી ઉદ્ભવ્યો છે. વેદાન્તીઓનો મત સંપ્રહ-
નયથી થયેલ છે, સાંખ્યનો યોગરૂપી મત નૈગમ નયથી ઉત્પન્ન થયો છે, વૈશેષિક-
નૈયાયિકનો મત પણ નૈગમ નયથી થયો છે, તેમજ શબ્દબ્રહ્મના માનનારાનો મત
શબ્દનયથી થયેલો છે, ત્યારે લગવાન જિનેન્દ્રદેવની દૃષ્ટિ તો સર્વનયથી શુદ્ધિત થયેલી
છે. તેથી તેમાં અત્યંત સારસ્વતપણું પ્રત્યક્ષ જ જણાય છે.

આ પ્રમાણે શુરુમહારાજના મુખક્રમણથી આપ્ત વચ્ચનો સાંભળી મહારાજ
કુમારપાળ રાજા નિઃશંક થયા ને જિનધર્મના દૃઢ અનુરાગી બન્યા.

સર્વતત્ત્વથી લિપ્ત અને આત્મતત્ત્વમાં લીન થયેલું એવું શુરુમહારાજે કહેલું
અધ્યાત્મતત્ત્વનું રહસ્ય સાંભળીને પરમાર્હેત કુમારપાળ રાજા સંકલ્પથી રહિત જ્ઞાન-
બ્યાપ્ત થઈ ધર્મમાં સુસ્થિર થયા.

૨૭૬

દર્શનાચારનો સાતમો ભેદ—સાધર્મીવાત્સલ્ય

જિનૈઃ સમાનધર્માણઃ સાધર્મિકા ઉદાહૃતાઃ ।

દ્વિધાપિ તેષાં વાત્સલ્યં કાર્યં તદિતિ સપ્તમઃ ॥૧॥

સમાનધર્મિકાન્ વીક્ષ્ય, વાત્સલ્યં સ્નેહનિર્ભરમ્ ।

માત્રાદિસ્વજનાદિભ્યોપ્યધિકં ક્રિયતે મુદા ॥૨॥

અર્થ—શ્રી જિનેશ્વર લગવંતોએ સરળા (સમાન) ધર્મવાળાને સાધર્મિક કહ્યાં
છે. તે સાધર્મિકનું દ્રવ્ય અને ભાવ એમ બંને રીતે વાત્સલ્ય કરવું, તે વાત્સલ્ય
નામનો સાતમો દર્શનાચાર સમજવો. (૧) માતા-પિતાદિ સ્વજનો કરતાં પણ અધિક
સ્નેહપૂર્વક હર્ષથી સાધર્મિકનું વાત્સલ્ય કરવું.

(૨) ઉપર કહેલ વાતનું તાત્પર્ય એ છે કે-જે સમાન ધર્મવાળા હોય તે સાધર્મી કહેવાય. તેમાં પ્રવચન અને લિંગ (વેષ) તે બંનેની સમાનતાથી સાધુ-સાધ્વી તથા માત્ર પ્રવચન (જિન મત) થી શ્રાવક-શ્રાવિકા સાધર્મિક કહેવાય તેમાં સાધુ-સાધ્વીએ આચાર્ય-ગ્દાન, પાહુણા (વિહાર કરી પધારેલા મુનિઓ) તપસ્વી, ખાલ, વૃદ્ધ, નવ-દીક્ષિત શિષ્યાદિનું વિશેષ કરી વાત્સલ્ય કરવું, તેમજ પુષ્ટ આલંબનાદિ અપેક્ષાએ શ્રાવક-શ્રાવિકાનું પણ સર્વ શક્તિએ દ્રવ્ય-ભાવ-ઉભય પ્રકારે વાત્સલ્ય કરવું-તેમને ઉપકારક થઈને વાત્સલ્ય કરવું અને શ્રાવકે શ્રાવક-શ્રાવિકાનું કુમારપાળ રાત્ર આદિની જેમ યોગ્ય અને ઉચિત રીતે કરવું.

રાત્ર કુમારપાળનું દષ્ટાંત

પાટણ નરેશ મહારાત્ર કુમારપાળ રાત્ર સદા ધર્મકરણીમાં તત્પર રહેતા તેઓ સનાતનપૂનદિ-સામાયિક-પૌષ્ઠાદિ ધર્મક્રિયા કરવા જતા ત્યારે તે કરણી-ક્રિયામાં એક હજાર આઠસો શેઠીયાઓ તેમની સાથે જોડાતા. રાત્રની સહાયથી તે બધા આગળ આવેલા ને સુખી થયેલા. કુમારપાળ રાત્ર શ્રાવકો પાસેથી કર લેતા જ નહી. આથી તેમને વરસ દહાડે બોતેર લાખ રૂપીયા ઓછા આવતા. આર્થિક સંકટમાં સપડાયેલ કોઈપણ શ્રાવક કુમારપાળ રાત્રને ઘરે જઈ સહાય માંગતો તો તેને ઓછામાં ઓછી એક હજાર મહોર તો અવશ્ય મળતી જ. આમ સાધર્મી કાળે તેઓએ એક વર્ષમાં એક કરોડના ખર્ચની સગવડ રાખેલી ને તે પ્રમાણે તેમણે ચઉદ વર્ષમાં ચઉદ કરોડ દ્રવ્યનો વ્યય કરેલો. એકવાર કોઈ માહેશ્વરી (મેસરી) વાણીયાએ કરચોરી કરી, ને અધિકારી રાત્ર પાસે લઈને ચાલ્યો ચાલાક મેસરીએ વિચાર્યું હવે આપત્તિનો પાર નહી રહે હવે બચાવનાર કોણ? ત્યાં રાત્રની સાધર્મી ભક્તની વાત આવતાં તેણે કોઈ દહેરે દર્શન કરવાની ઇચ્છા કરી. અધિકારી સાથે જઈ કપટદર્શન કરી તેણે કપાળમાં કેશરનો ચાંદલો કરી ખભે ખેસ નાંખ્યો. અધિકારીએ રાત્ર સામે તેને જોલો કરી કહ્યું “પૃથ્વી-નાથ! આ વણિકે આપની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન અને દાણચોરી કરી છે. ફરમાવો તે દંડ કરું” ભયથી ધ્રુજતા તેની સામે જોઈ રાત્રએ વિચાર્યું “ખરેખર આ વીતરાગનો ભક્ત લાગે છે, કેવો સરસ મનનો ચાંદલો કર્યો છે! શ્રાવકના કરનો મારે નિયમ છે” એમ વિચારી તેમણે કહ્યું “આમને છોડી મૂકો એ નિરપરાધી છે.” સેવકોએ કહ્યું આ તો કંદમૂળ આદિ ખાતા હતા. તેમના લક્ષણથી આ તો માહેશ્વરી છે. આ બધો તો કપટક્રિયાનો ખેલ છે. રાત્રએ કહ્યું “જે હોય તે હવે તમે તેમને કટુ વચન ન કહો. તેઓ ધન્ય-કૃતપુણ્ય છે, તેમ ન હોય તો આ કપાળમાં તિલક જોઈ મને “આ જિનભક્તિ છે” એવો ખયાલ કેમ આવતો? મેં તો તેને છોડી મૂક્યો છે. તે સુખેથી ઘરે જાય. તે વાણીયો રાજ થયો. શ્રાવક વેષ અને આચાર પ્રશંસા કરતો રાત્રને નમી પોતાને ઘેર લઈ ગયો. આ બાબતને અનુલક્ષી કહેવાયું છે કે—

સાધર્મિકસ્વરૂપં યત્, વ્યલીકમપિ ભૂમતા ।

સન્માનિતં સમાયાં તત્, તર્હિ સત્યસ્ય કા કથા ? ॥૧॥

અર્થ—ખતાવટી સાધર્મિકતા સ્વરૂપને પણ રાજ્યે ભરસલામાં સન્માન આપ્યું, ત્યારે સાચા સાધર્મિકનીં તો શી વાત? ઈત્યાદિ સમજી સાંભળીને સર્વ શક્તિપૂર્વક સાધર્મિકનું વાતસલ્ય અવશ્ય કરવું. પૂર્વે ઉદાચી રાજ્યે ચંડપ્રદોતનને કપાળે “દાસી-પતિ” લખાવી કારાવાસમાં નાંખ્યો હતો પણ જ્યારે સેવક પાસેથી સાધર્મિકપણું જાણ્યું એટલે તરત જ આદર-બહુમાનાદિ કર્યાં. એટલે કે સાધર્મિકનું સ્વજન કરતાં અધિકું સન્માન કરવું. કહ્યું છે કે—

સુહિસર્ચનમાઝ્યાણં ઉવચરણં ભવપત્રં વૃદ્ધિકરં ।

જિણધર્મપવન્નાણં તં ચિય ભવમંગમુવણેઙ્ગ ॥ ૧ ॥

અર્થ—મિત્ર સ્વજનાદિનું ઉપકરણ-સન્માનાદિ ભવપ્રબંધ ભવપરંપરાની વૃદ્ધિ કરનારું બને છે ત્યારે શ્રી જિન-ધર્મપામેલાને માટે સાધર્મિકની બુદ્ધિથી કરેલું સન્માનાદિ ભવના નાશનું કારણ બને છે.

સાધુ મહારાજના અધિકારમાં સ્વામિવાત્સલ્યના સંબંધમાં જણાવે છે કે અતિ-ધોર દુષ્કાળમાં જ્યારે સર્વ માર્ગ ડુંધાઈ ગયા ત્યારે શ્રી વજ્રસ્વામીએ વિદ્યાબળથી સહુને પટકારા સુલક્ષ્મનગરમાં લાવ્યા હતા. આ જ પ્રમાણે વિષ્ણુકુમાર મુનિ આદિના ઉદાહરણો સમજી લેવાં.

એક શ્રાવિકા પણ પોતાના પતિનું લોકોત્તર વાત્સલ્ય કરી શકે છે—તે પ્રસંગ નીચે પ્રમાણે છે.

પત્નીનું પતિવાત્સલ્ય

પૃથ્વીપુર નગરમાં સુભદ્રા નામના શેઠ હતા, તેઓ ખારત્રતધારી શ્રાવક હતા. તે રાજપુર નગરમાં વ્યાપાર અર્થે ગયા. ત્યાં જિનદાસ નામે શેઠ રહે. તેમનું આખું કુટુંબ ઘણું ધર્મિષ્ઠ હતું. તેની એક દીકરી હતી. તે સાધર્મિકને જ આપવી એવો તેમનો નિશ્ચય હતો. જિનદાસ સુભદ્રાના સંપર્કમાં આવ્યા. સુભદ્રાની ગતિ-વિધિ, રીતિ-નીતિ-ઉઠવું-બેસવું-ચાલવું બોલવું જમવું આદિ સારા આચરણથી તેમણે જાણ્યું કે આ ખરેખર ઉત્તમ શ્રાવક છે, છેવટે સારી ધામધૂમથી તે પોતાની પુત્રી તેને પરણાવી તે નામ અને ગુણથી સુશીલા હતી. ઘરનાં કામ-કાજ ઉપરાંત તે પતિની ભક્તિ નિર્માળ-અંતઃકરણથી કરતી. સુશીલાની કોઈ સુંદર સખી તથાપ્રકારનો ઉદ્ભવ વેષ પહેરીને સુભદ્રાના ઘરે આવી. સુભદ્રા તેને જોતાં જ અનુરાગી થયો, પણ કુળવાન હોઈ લગ્નથી કાંઈ બોલ્યો નહીં, પણ દિવસે દિવસે દુર્બળ થતો ગયો. તેની આવી સ્થિતિ જોઈ પત્નીએ વારંવાર કારણ પૂછ્યું. અતિ આગ્રહથી તેણે ખરી વાત કહી દીધી, કે જ્યાં સુધી તે સ્ત્રીનો સમાગમ નહીં થાય ત્યાં સુધી મને કળ વળવાની નથી.

સુશીલા ઘણી ચતુર અને ધીર હતી. તેણે કહ્યું “તમારી એવી જ ઈચ્છા છે તો તે હું પૂરી કરીશ. મારી સહેલી હું જો કહું તે ટાળે જ નહીં. હું શિશ્વ જ આ કામ

કરી આપીશ.” એક દિવસે સુશીલાએ પતિને કહ્યું “જૂઓ, મારી સહેલી તૈયાર તો થઈ છે, પણ તેને શરમ ઘણી આવે છે. તમારાથી તો—અને તેમાં આવા પ્રસંગે તેને ઘણી જ શરમ આવશે, તે પોતે જ એમ કહેતી હતી. તેણે આગ્રહપૂર્વક કહ્યું છે કે હું શયન ગૃહમાં આવું તરત જ દીવો ઓલવી નાંખે—નહી તો હું ઓલવી દઈશ.” સુભદ્રે બધું કબૂલ કર્યું. સુશીલાએ કહ્યું “તે આજે સાંજે જ આવશે”.

સમય થતાં સુશીલાએ સહેલીના શણગાર પોતે સજ્યાં. તે વિચારવા લાગી ! ખરેખર વિષયરૂપી મહાવ્રતના આવેશવાળો જીવ દીનતા ધરવી, બગાસાં ખાવાં, નિસાસા નાખવા અને પારકી નારીના વિચારોમાં રૂબી જવું આદિ બધી જ કુચેષ્ટાઓ કરે છે ને અંચળ વૃત્તિવાળો થઈ રહે છે. અરે રે ? અનંત સુખ આપનાર વ્રતને પણ તે ગણકારતો નથી. લીધેલા વ્રતને પણ ઉપેક્ષા કરે છે. સુશીલાને સમજી એવો મારો ઘણી જ વિષયાધિન થઈ ગયો તો બીજા બાપડાની કઈ દશા ? આ વિષય-દશાને અને બીજાની આશાને ધિક્કાર છે. ગમે તેમ થાય પણ મારા પતિનું વ્રત તો નહીં જ ખંડિત થવા દઉં. ખાર વ્રતધારી શ્રાવક ને પરસ્ત્રીની અભિલાષા !! રાત પડવા આવી ને કાંઈ બહાનું કરી બોલાવેલી સહેલી સુંદરી આવી. બંને ખૂબ હળી મળી આનંદ કરવા લાગી. સુભદ્રાને ભરોસો થઈ ગયો. કે “સાથે જ આજે લાંબા કાળની અભિલાષા પૂર્ણ થશે.” સુંદરીએ સુશીલા અને સુશીલાએ સુંદરીના કપડા-અલંકાર આદિ પહેરેલા અને ચાલ-રંગ-ઢંગની પૂરો અભિનય કરેલો. ત્યાં સુગંધી પુષ્પ, ધૂપ ચંદન-કપૂર-કસ્તુરી તાંબૂલ આદિ સમગ્ર-ભોગ સામગ્રીથી સુક્રત પુષ્પ શય્યાવાળા પલંગ પર સુભદ્રા બેઠો હતો. આખું શયનાગાર સજાવેલું હતું ને દીપકનો સોનેરી પ્રકાશ રેલાતો હતો. ત્યાં સુશીલા પોતાની સહેલીની જેમ લટક મટક કરતી આવી. સુભદ્રા પોતે જ દીવો બૂઝવી નાંખ્યો તે પલંગ પાસે આવતાં સુભદ્રા તેને ખેંચી ઉત્સંગમાં લીધી અને સુભદ્રા પ્રેમગોષ્ઠિ કરવાપૂર્વક તેની સાથે કીડા કરી. પ્રાતઃકાળ થતાં પૂર્વે તે પલંગ પરથી ઉઠીને ઘરે જવાનું કહી ચાલતી થઈ. તેના ગયા પછી સુભદ્રાને વિચાર આવ્યો—

સયલસુરામુરુપણમિયચલાગેહિં, જિણેહિં જંહિયં મણિયં ।

તં પરમવ સંચલયં, અહહ ! મણ હારિયં સીલં ।

અર્થ—સકલ સુર-અસુરથી જેમના ચરણ કમલ પ્રણમિત છે, એવા જિનેશ્વર-દેવોએ જે પરમહિત માટે કહ્યું છે, તે પરલોકના ભાતા (પાથેય) સમાન શીલને હું આજે હારી ગયો છું.

મનસ્યન્યત્-વચસ્યન્યત્, ક્રિયાયામન્યદેવ ચ ।

યસ્યાસ્તામપિ લોલાક્ષીં સાધ્વીં વેત્તિ મમચ્ચવાન્ ॥૧૧॥

અર્થ—જેના મનમાં કાંઈ ગોર હોય, વચન વળી જૂઠું જ કાંઈ હોય, ત્યારે

વ્યાવહારમાં-આચરણમાં તો કંઈ ત્રીજું જ હોય, એવી ચંચળ નેત્રવાળી સ્ત્રીને સમતા-વાળો માણસ ઉત્તમ માને છે.

ચર્માच्छादितमांसास्थि-विण्मूत्रपिठरीष्वपि ।

वनितासु प्रियत्वं यत्, तन् ममत्वं विजृम्भितम् ॥૨૧॥

અર્થ—જેના શરીરના માંસ-હાડકા ચામડીથી મઢેલા છે, જે વિષ્ટા અને પિશા-બની હાંડી જેવી છે, આવી સ્ત્રીઓમાં જે પ્રિયત્વ છે તે માત્ર મમત્વનો જ વિસ્તાર છે.

गणयन्ति जनुः समर्थवत्, सुरतोह्लाससुखेन भोगिनः ।

मदनाहि वियोगमूर्च्छनामयतुल्यं तु तदेव योगिनः ॥૩॥

અર્થ—લોગી જુવો લોગ-વિલાસથી ઉદ્વિસિત સુખથી પોતાના જન્મને સફળ ગણતા હોય છે, ત્યારે તે જ સુખ યોગી પુરુષો વિષયરૂપ વિષથી ઉપજેલી ઉચ્ચ મૂર્છા-રૂપ મહાબ્યાધિ સમાન માને છે.

દરેક પદાર્થોમાં પ્રિય કે અપ્રિયપણું એ સ્વયંના મનની કલ્પના માત્ર છે. ખરેખર તો કોઈ જ વસ્તુ ઇષ્ટ કે અનિષ્ટ હોતીજ નથી. કારણ કે અધાં જ વિકલ્પનો નાશ થવાથી મતિનો ભેદ પણ નાશ પામે છે. કહ્યું છે કે—

समतापरिपाके स्यात् विषयग्रहशून्यता ।

यया विशदयोगानां, वासीचन्दनतुष्यता ॥ ૧ ॥

અર્થ—તે સમતાનો પરિપાક થતાં વિષયની પકડ નાશ પામે છે, જેના દ્વારાએ ઉન્નત્વળ યોગવાળા મહાત્માને ફરસી (કુહાડી જેવું હથીયાર) અને ચંદનમાં સરખા-પણાની બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે. અર્થાત્ જાનેની ભિન્નતા નાશ પામે છે.

આ ભાવનાથી સુભદ્રાનું અંતઃકરણ સંવેગમય થઈ પશ્ચાત્તાપથી બાણે બળવા લાગ્યું. ત્યાં સુધી કે તે પત્ની સાથે આંખ પણ મેળવી ન શકતો-તેની આંખો ઢળી પડતી. તેની આ સ્થિતિ જોઈ પત્નીએ વિચાર્યું “મારા પતિ લલ્લવાન છે માટે સરજતાથી ધર્મ પામશે, જે સાવ નિર્લજ્જ અને વાચાળ હોય છે તેમને ધર્મને માટે અયોગ્ય કહ્યા છે, તે આવા નથી.” પછી તો સુશીલા સામાયિકમાં સ્વાધ્યાય કરતી વેળા વ્રત-પાળવા ન પાળવાના પ્રસંગો વાંચતી ને તે પણ સુભદ્રા સાંભળે એવી રીતે બોલતી તેમાં વ્રતભંગથી થતી હાનિ તો માથું ધુણાવી ને બોલતી જેમ કે વ્રત લેવું તો સહેલું છે પણ પાલન કરવું દુષ્કર છે, તેઓ ધન્ય-કૃતપુણ્ય છે જેઓ વ્રત લઈ પ્રાણની જેમ પાળે છે. વ્રત લેવા-પાળવાની ચઉભંગી છે. જેમ લેવું સરળ પણ પાળવું મુશ્કેલ. લેવું કઠિન પણ પાળવું સરળ, લેવું સહેલું ને પાળવું ચ સહેલું અને લેવું પાળવું જાને મુશ્કેલ. આમાં ત્રીજો ભાંગો ઉત્તમ ને ચોથો અનિષ્ટ.

આ બધું સાંભળી સુભદ્ર પોતાની પત્નીની ભાવનાના મનોમન વખાણ કરવા લાગ્યો છતાં મનમાં વ્રતભંગનું દુઃખ તો તેને સાલ્યા જ કરતું હતું. તે દિવસે દિવસે દુખળો થવા લાગ્યો. પત્નીએ આગ્રહ કરી કારણ પૂછ્યું. ત્યારે તે ખિન્ન થઈ બોલ્યો. “હે સુભદ્રે ! મોક્ષ પ્રાપ્તિના અવધ્ય કારણરૂપ તે વ્રત મેં લાંબા કાળથી પાળ્યું હતું પણ તે મન કલ્પિત સુખને માટે ક્ષણવારમાં મેં નષ્ટ કરી મૂર્ખ પણ ન કરે તેવું અકાર્ય કર્યું. આથી હું દિવસે દિવસે સૂકાતો જાઉં છું. હવે આ પાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત કેણુ આપશે ? મારી બ્રહ્મની સ્થિતિ-ગતિ કઈ થશે ? વ્રતનો નાશ ને ખરાબ આચરણ કરી કહેતા ફરવું કે મેં મોટું પાપ કર્યું, મેં મોટું પાપ કર્યું ! ને ધ્યાન વૈરાગ્ય લઈને બેસવું તે તો વ્યર્થ છે, ને કુંભારને મિથ્યા દુષ્કૃત આપનાર ક્ષુલ્લક મુનિ જેવી તેની સ્થિતિ છે.”

આમ શુદ્ધ અંતઃકરણ ને શુભ પરિણામ જાણી-આ માત્ર પત્ની સમક્ષેનો ઉપચાર નથી એમ સમજી, તથા સંવેગ રંગથી રંગાયેલું આ હૃદય હવે ઈન્દ્રની અપ્સરાથી પણ હારે એવું નથી એવો વિશ્વાસ થવાથી તેણે નિંશાનીઓ, વાતો સંકેતો પૂર્વક બધી સાચી વાત બતાવી સમજાવ્યું કે “તે મારી સહેલી નહી પણ હું પોતે જ હતી.” આ વાતની સચ્ચાઈની સાગીતીથી વિશ્વાસ થતા તેણે વિચાર્યું “અહો ! લોકોત્તર ધર્મમાં નિપુણ આ નારી ને ધન્ય છે.” “મારો ઘણી પરમારીના સંગથી નરકમાં ન જાય.”

એવા શુદ્ધ આશયથી તેણે કેવી ચતુરાઈ અને ધીરતાથી કામ લીધું ! માફ એટલું સૌભાગ્ય છે કે અંતઃકરણથી મારી હિતચિંતા કરનાર સુશીલ પત્ની મળી છે. તેની સ્થિરતા ને ગંભીરતા તો વાણીનો વિષય નથી. ઈત્યાદિ તેણે અંતરથી સ્ત્રીની સ્તુતિ કરી. પત્નીના કહેવાથી તેણે ગુરુમહારાજ પાસે પરસ્ત્રી સેવનનો સર્વથા ત્યાગ કર્યો. પાપની આલોચના કરી ને ધર્મમાં આદરવાળો થયો કાળાંતરે પુત્રને વ્યવહાર ભાર સોંપી પતિ-પત્નીએ ચારિત્ર લીધું. ઉત્કટ આરાધના-તપ-સંયમથી તે બંને કેવળી થઈ મોક્ષે સીધાવ્યા.

આમ સાધર્મિક વાત્સલ્યના ઘણા લેદો છે, સમજી માણસો લાલ જોઈ પ્રવર્તી કરે છે. આ સાતમા દર્શનાચારને પાલન કરનારે સર્વ શક્તિને યુક્તિ પૂર્વક સાધર્મિકની સદા સેવા-ભક્તિ કરવી, બહુમાન કરવું.

દર્શનાચારનો આઠમો આચાર-પ્રભાવના

અર્થો પ્રોક્તા નિશીથાદૌ શાસનસ્ય પ્રભાવકા ।

માર્ગાનુસારિણ્યા શક્ત્યા, ત ઇવોદ્ભાસયન્તિ તત્ ॥૧॥

અર્થ—નિશીથ આદિ શાસ્ત્ર ગ્રંથોમાં શ્રી જિનશાસનની પ્રભાવના કરનાર આઠ પ્રકારના પ્રભાવક કહ્યા છે. તેઓ જ માર્ગાનુસારી શક્તિથી શાસનને પ્રભાવશાલી રાખે છે, શોભાવે છે.

આ આઠ પ્રભાવક શ્રી નિશીથ સૂત્રમાં આ પ્રમાણે બતાવેલા છે.

અહસેસિદ્ધિ—(૧) ધર્મકદ્દી (૨) વાદ્દી (૩) આચરિય (૪) સ્વવગ (૫) નૈમિત્તિક (૬) વિજ્ઞા (૭) રાયગણસમ્મઓ અ (૮) તિત્થપમાવિત્તિ ।

અર્થ—અતિશયશાલી ઋદ્ધિમાન, (૧) ધર્મકથી (૨) વાદી (૩) આચાર્ય (૪) તપસ્વી (૫) નૈમિત્તિક (૬) વિદ્યાવાન (૭) રાજના ગણમાં-સમૂહમાં સંમત-સન્માન પામેલા. આ આઠે શ્રી જિનમતને પ્રભાવશાલી રાખે છે.

જેમને બીજાઓથી ઉત્કૃષ્ટ ઋદ્ધિ એટલે તેનેલેશ્યાદિ લબ્ધિઓ હોય તે અતિ-શયિત ઋદ્ધિ કહેવાય આ સંબંધમાં કુચિક નામના શેઠને શિક્ષા આપનાર શ્રી મુનિ-પતિ નામે અણુગારતુ અથવા ભાવિકાળમાં થનાર શ્રી સુમંગલમુનિનુ દંષ્ટાંત શ્રી ભગવતીજી સૂત્રના પંદરમાં શતકમાંથી જાણી લેવું.

બીજા પ્રભાવક ધર્મકથી. એટલે વ્યાખ્યાનની અદ્ભૂત શક્તિ-લબ્ધિવાળા જેમ શ્રી નંદીષેણ મુનિ. નંદિષેણ કર્મવશ મુનિપણું છોડી વેશ્યાને ઘરે રહ્યા. ત્યાં રહીને પાણુ દરરોજ દસ જીવોને ધર્મકથા ઉપદેશાદિથી પ્રતિબોધ પમાડતા અને પ્રભુ મહાવીરદેવ પાસે દીક્ષા લેવા મોકલતા. આમ બાર બાર વરસ વીત્યાં, બાર વર્ષમાં બેંતાલીસ હજાર બસો પુરુષો કે જેઓ વિલાસ માટે વેશ્યાને ત્યાં આવતા તેમને પ્રતિબોધી ભગવાન પાસે મોકલતા તેમને એવો નિયમ હતો કે કર્મવશ હું તો પતન પારખ્યો, પણ દસ-જણને જ્યાં સુધી પ્રતિબોધ ન પમાડું ત્યાં સુધી જમું નહીં. અને આ અભિગ્રહ તેમણે પરિપૂર્ણ રીતે પાળ્યો. તેમની પ્રભાવકતાના પ્રતાપે તેમનો પ્રત્યક્ષ દોષ પણ કોઈ ગ્રહણ ન કરતું કે પોતે તો રંગ-રાગમાં મદમસ્ત છે ને બીજાને ઉપદેશ આપે છે? ઉલટાનું સહુ એમ વિચારતા કે બરેબર આ કોઈ અસામાન્ય મહાત્મા છે, જે મોહબળમાં પડવા છતાં આત્માને સાચવીને બેઠા છે. પોતાના ગુણોનો નાશ કયો નથી માટે જ આવો અપૂર્વ બોધ આપે છે. કાળજની કોટડીમાં રહેવા છતાં, આત્મ-

સ્વભાવને ઉજળો રાખ્યો છે. તેમના આત્માને વારંવાર ધન્યવાદ છે. કોઈ સંયોગવશ તેઓ અહીં આવી ચડ્યા છે પણ આ અવશ્ય મહાનતાએ પહોંચશે. આમણે તો અમારા જ્ઞાન-નેત્રો ઉઘાડી મહાપ્રકાશ આપ્યો છે. મોહસાગરમાં પડ્યા છતાં તેઓ ડૂબી નથી ગયા. આમની તુલના કરી શકાય એવા કોઈ મહાત્મા જણાતા નથી તો કેની સાથે આમને સરખાવીયે ? ખરી વાત તો એ લાગે છે કે અમ જેવા પાપીઓને તારવા માટે જ આ વેશ્યાના ઘરમાં અમારા માટે નાવ જેવા થઈ આવી ચડ્યા છે. આ સિવાય તો કોઈ બીજું કારણ જણાતું નથી. આમ સર્વે નંદિષેણની સ્તુતિ કરતાં પણ કાંઈ પણ અઘટિત વિચારતા નહીં.

ત્રીજા પ્રભાવક વાદી, એટલે કે પરવાદીને પરાજિત કરનાર. આ સંબંધમાં વૃદ્ધ-વાદી, મદ્ધવાદી, દેવસૂરિજી, સિદ્ધસેન દિવાકરસૂરિજી, વાદી વેતાલ શાંતિસૂરિજી મહારાજ આદિના દૃષ્ટાંતો પ્રભાવક ચરિત્ર આદિ ગ્રંથોથી જાણવા.

ચોથા પ્રભાવક આચાર્ય-એટલે ગચ્છના આધારભૂત ૧૨૬૬ ગુણોથી શોભતા. (છત્રીશ છત્રીશીથી અલંકૃત) શ્રી પ્રભવસ્વામી તથા શય્યંભવસૂરિજી આદિના દૃષ્ટાંતો જાણવા.

પાંચમા પ્રભાવક ક્ષપક એટલે ઘોર તપસ્વી. આના ઉદાહરણમાં છ હજાર વર્ષ સુધી છટ્ઠનો તપ કરનાર વિષ્ણુકુમાર મુનિ, છમાસી તપ કરનાર ઠંઠણકુમાર મુનિ, સાઠ હજાર વર્ષ સુધી આયંબિલ તપ કરનાર સુંદરી, એક વર્ષ સુધી કાઉસગમાં રહેનાર બાહુબલીજી, વિષમ પ્રકારના અભિગ્રહ ધારનારા બહુધા મુનિ, અગીયાર લાખ એંસી હજાર ને પાંચસો માસક્ષમણ કરનાર નંદન મુનિ, સોળ વર્ષ સુધી આયંબિલ તપ કરનાર જગચંદ્રસૂરિજી તથા ગુણરત્ન, સંવત્સર તપ કરનાર સ્કંધક મુનિ આદિના ઉદ્દેશો છે.

છઠ્ઠા પ્રભાવક નૈમિત્તિક એટલે નિમિત્ત (જ્યોતિષાદિ) બળથી ભૂત-ભવિષ્યનું જ્ઞાન રાખનારા. આ બાળતમાં વરાહમિહિરની સામે સાયું નિમિત્તજ્ઞાન જણાવનાર શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામીજી તથા પોતાના સંસારી ભાણેજ દત્તનું સાતમે દિવસે મૃત્યુ ભાળનારા શ્રી કાલિકાચાર્ય આદિના ચરિત્રો જાણવા.

સાતમાં પ્રભાવક વિદ્યાવાન્-એટલે વિદ્યા, મંત્ર, યંત્ર, બુદ્ધિ, સિદ્ધિ, ચૂર્ણ, અંજન, યોગ ઔષધ તેમજ પગમાં લેપ આદિ પ્રયોગથી સિદ્ધ પુરુષ તેમાં પાડાનો ભોગ લેનાર કંટકેશ્વરીદેવીને વશ કરનાર શ્રી હેમચંદ્રસૂરિજી મંત્રવિદ્યાવાળા સમજવા. શ્રીપાળ રાજાને શ્રી સિદ્ધચંકનું યંત્ર અને તેનો આમ્નાય આપનાર ધર્મશુરુને યંત્રવિદ્યાના જાણુ સમજવા. વળી એક નગરના રાજાએ નવયુવા અતિસ્વરૂપવાન સાધ્વીને મહેલમાં ઉચકાવી મંગાવી. રાજાને ઘણી રીતે સમજાવ્યો કે તું સાધ્વીને છોડી દે. આ તે આગ સાથે રમત આદરી છે. આના પરિણામ સારા ન આવે. પણ રાજા ન માન્યો. ત્યારે એક મંત્રસિદ્ધિ મુનિએ રાજમહેલના આંગણમાં ઘડેલા પડેલા થાંભલા ને મહેલ ઉડાડ્યા. તે થાંભલામાંથી અવાજ નિકળવા લાગ્યો ને તેથી મહેલના ઉભા થાંભલા

પણ હાલવા-ધુજવા લાગ્યા. આથી ગભરાઈ ગયેલો રાજા બધું સૂઝી બહાર ભાગ્યો ને સાધ્વીને પગે લાગી ક્ષમા ચાચવા લાગ્યો.

પદ્મીસૂત્રમાં ચોથા મહાવ્રતના આલવામાં જણાવ્યું છે કે રાગથી કે દ્રેષથી મૈથુન સેવવું નહીં. ત્યારે શંકા થઈ કે મૈથુન તો રાગથી જ સેવાય છે, દ્રેષથી કેવી રીતે અને ? તો દ્રેષ શબ્દનું શું તાત્પર્ય છે ? ઉત્તર આપતાં જણાવાયું છે તે સૂત્રની વૃત્તિમાં જ જણાવ્યું છે કે કોઈ નગરમાં એક પરિવ્રાજિકા રહેતી હતી. તેણે મંત્ર પ્રયોગથી મહાપ્રભાવ પેદા કરેલો. રાજા-પ્રજા બધા તેના વશવર્તી હતા. “જૈન સાધુ ઉત્કૃષ્ટ તપોબળ ને લઙ્ગિયશક્તિ હોય છે” એવી માન્યતા પ્રચલિત છતાં સાધુઓ પોતાના રસ્તે જાય ને પોતાના રસ્તે આવે, ત્યારે લોકો તેમને નિસ્તેજ ને પ્રતાપહીન કહે. આમ કોઈ નિંદા કરે પણ કોઈ પ્રશંસાની વાત કયાંય થાય જ નહીં. એકવાર રાજાએ રાણી પાસે પરિવ્રાજિકાના ઘણા વખાણુ કર્યો ને કહ્યું “તેનું શીલ અતિ ઉત્તમ છે. કારણ કે શીલ ગુણ વિના કોઈ ઉત્તમ તત્ત્વ વિકાસ પામતું નથી.” આમ વારંવાર કહ્યું. રાણી જિનમતની ઉપાસિકા હતી, તેથી તેણે આ વાતને કશી મહત્તા ન આપી. સમય વીતવા લાગ્યો.

એકવાર ઉદ્યાનમાં પધારેલા રાજાની ગુરુમહારાજ પાસે આવી રાણીએ તાપસીની વાત જણાવતાં કહ્યું “ભગવાન ! અમારા ગામમાં એક તાપસી રહે છે, તેણે પોતાના શીલ આદિ ઉત્તમ દેખાવથી-જ્યવહારથી રાજા સહિત સમસ્ત નગરને વશ કરી લીધું છે. તેથી લોકો જૈન મુનિઓની છડે ચોક ટીકા-નિંદા કરતા થઈ ગયા છે. મુનિઓ તરફ આદર, આહારાદિ વહોરાવવામાં ભક્તિ ન હોઈ, કોઈ સારા સાધુઓ આ તરફ વિચરતા પણ નથી. પરિણામે આખું નગર મિથ્યાત્વી થઈ ગયું છે. આપ જેવા સમર્થ જ તેનો ઉદ્ધાર કરી શકે.”

આ સાંભળી એક મંત્ર સિદ્ધ મુનિને કોષ આગ્યો કે પોતાના આચાર આત્માના ઉદ્ધાર કાળે છે, નહીં કે કોઈને ઉતારી પાડવા કે વટાવી ખાવા માટે. રાણીના ગયા પછી તેણે આકર્ષક વિદ્યાનો પ્રયોગ કર્યો. પરિણામે એકાંતમાં રહેલા તે સાધુ પાસે તે તાપસી આવી ને કામવિહવળ થઈ કંપવા લાગી. નમ્ર ને વિનીત થઈ કરગરતી કહેવા લાગી તમે મહાન અને સમર્થ છો, મારી ઈચ્છા તમે જ પૂરી કરી શકશો. મારા કામ વ્યાધિનું શમન કરો એમ કહેતી તેણે સાધુને આલિંગનમાં લીધા. કામવશ તે ઉત્તેજિત થઈ. મુનિએ પણ ધર્મનિંદક પરિવ્રાજિકાનું મહત્ત્વ નષ્ટ કરવા જરાપણ અનુ-રાગ વિના દ્રેષ બુદ્ધિથી જ તેની સાથે ગમન કર્યું, ને તેના માનનું મર્દન થયું, પછી તાપસી ત્યાંથી પાછી આવી. ને તે સગર્ભા થઈ. લોકોમાં વાત પસરી ગઈ, જેવી પ્રશંસા હતી તેવી નિંદા થઈ. રાણીએ પણ રાજાને કહ્યું “જોયું તમારી તાપસીનું બ્રહ્મચર્ય ? દંભ અને પાપ આખરે તો ફૂટે જ છે.” આ સાંભળી રાજાએ કહ્યું “રાણી ઉતાવળા ન થાવ. કોઈક વખતે તમારા ગુરુઓનું સ્વરૂપ તમને બતાવીશ.”

પછી રાજાએ પોતાના એક ચતુર સેવકને શીખવ્યું કે તું સૂર્યકાંતા વેશ્યાને ઉપવનના કામદેવ ચૈત્યમાં જવા અને સાધુને ઠીક કરવા સમજાવી દેજે, પ્રથમ તો અપ્સરા જેવી તેની સામે જોતા જ કોઈપણ ચકાવે ચકે, પાછી તે એવી કામ કળામાં નિપુણ છે કે જોટો નહીં. તેને મૂર્તિ પાછળ સંતાવા જણાવી બધું સમજાવી દેજે, પછી તું પેલા સાધુને કોઈ ધર્મના બહાનાથી રાત્રિ પહેલા ત્યાં લઈ આવજે.

ધર્મકાર્યના અતિ ઉત્સાહથી તે ત્યાં આવે એટલે તું બહાર નીકળી દરવાજા વાસી દેજે-ને તાણુ બંધ કરજે, અને પહેલાથી જ પલંગ અને તાંબૂલ-ફૂલ-અત્તર આદિ લોગ સામગ્રી મૂકી રાખજે, સેવકે કહ્યું આપ નિશ્ચિત રહેજે, આપની ઇચ્છા પ્રમાણે બધું થઈ રહેશે.

રાજાના કહ્યા પ્રમાણે સેવકે બધું તરકટ ગોઠવ્યું. મુનિને પણ ધર્મઉદ્યોતનું જોટું બહાનું બતાવી તે લઈ આવ્યો. લોગે ભાવે મુનિશ્રી મંદિરમાં પેઠા ને પેલાએ બહાર નીકળી તરત બારણું વાસી દીધું. મુનિએ બહાર નીકળવા ચતન તો ઘણા કર્યા પણ તેમને સફળતા ન મળી. તે વિમાસણમાં પડી વિચારવા લાગ્યા અરે રે ! ઉપયોગ ન રાખ્યો તેથી હું આ અપયશના કાર્યમાં સપડાયો છું. મને આ વેશ્યાદિકને તો કશો ભય નથી પણ સવારે અવશ્ય શ્રી જિનશાસનની અપભ્રાજના થશે, તેનો જ ભય છે. પછી તો વેશ્યાએ પોતાની બધી જ ચતુરાઈ અજમાવી જોઈ પણ મુનિએ ધીરતા ન છોડી. મુનિ તો વિચારમાં ઊંડા ઉતરી ગયા કે પૂર્વે પરિત્રાજિકા સાથે જે અકાર્ય કર્યું હતું તેમાં લેશ માત્ર અનુરાગ નહોતો અને રાગથી તો તરત વ્રત નાશ પામે. પછી તેમને રસ્તો સૂણ આવતાં તેમણે રજોહરણ ડાંડો-કામળી આદિ દીપકની જ્યોતથી સળગાવી નાંખ્યા. તેની ભભૂત આખા શરીરે લગાવી. પોતે લંગોટ લગાવી ઇંદ્રિયો ગોપવી આખીરાત ધ્યાનમાં તત્પર રહ્યા. આ તરફ વેશ્યા પોતાની બધી કળા કરામત અજમાવી થાકી ગઈ ને છેવટે કંટાળી સૂઈ ગઈ.

અહીં સવારના પહોરમાં રાજાએ જાણે વાઘ પકડ્યો હોય તેમ ઘોંઘાટ કરી મૂક્યો ને રાણીઓ, કુટુંબીઓ, રાજપુરુષો, મુખ્ય નાગરિકો અને સામાન્ય જનસમૂહ સાથે ઉદ્યાનમાં આવ્યો. સેવકને કહ્યું “ખરો ચોર પકડાયો છે. તાણુ ઉઘાડ.” તાણુ ખોલી બારણા ઉઘાડતાં જ કોપીન ધારી કોઈ અવધૂત બાવા “અલખ-નિરંજન-જય-શિવશંકર” કરી બહાર નીકળ્યા. ચોગી અવિકારી, અવધૂત ને જોઈ બધા ચમક્યા. રાણી ખોલી “રાજાજી ! તમે તો ઘણી મોટી વાત કરતા હતા. આ તો કોઈ તમે જેને માનો છો એમની જ માતના નીકળ્યા. આ જૈન સાધુ નહોતો !”

ખીલયેલા રાજાએ સેવકને પૂછ્યું આ અવળું કેમ વેતરાયું ? તેણે કહ્યું “મેં તો આપની આજ્ઞા પ્રમાણે જ કર્યું હતું. આ અંદર ને અંદર શું ચમત્કાર થયો તે સમજાતું નથી.” રાજાએ વેશ્યાને પૂછ્યું “તે શું કર્યું ?” તે ખોલી હું શું કરું ? મેં તો આવા પાકા હૃદયનો તો માણસ જોયો નથી. હું મારી બધી કળા ને સામર્થ્ય

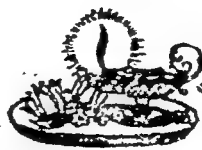
ખતાવી થાકી. જગમાં પણ જાગતી આવે એવી મારી યુક્તિઓ આજે જીવનમાં પ્રથમ-વાર નિષ્ફળ ગઈ. આ તો કેઈ જાગરો જોગીંદર છે. કેઈ ઇન્દ્રની પટરાણી પણ આને ચલાવી શકે નહીં. ત્રણે લોકમાં આના જેવો તો કેઈ પ્રબલ ઇચ્છા શક્તિવાળો માણસ નહીં હોય.

આ પ્રમાણે બધી વાત સાંભળી રાજાને યથાર્થ વસ્તુનો ખોધ થયો. તે પ્રતિબોધ પામ્યો. તેણે પોતાના ચિત્ત, વિત્ત અને પરિવાર સહિત સમગ્ર નગરવાસીઓને જિન-ધર્મમય કરી દીધાં. સહુએ જૈન સાધુ-સાધ્વીના સંપર્કથી તેમનું જીવન ચાપન બદલ્યું. તેથી તેમનું જ્ઞાન, ધ્યાન, આચાર, વ્યવહાર, ત્યાગ, શમતા અને નિઃસ્પૃહતા ગુણો નગરમાં ન સમાયા. અર્થાત્ તેમના ગુણોની પ્રશંસા દૂર સુદૂર સુધી પહોંચી ગઈ. આમ તે સાધુએ જિનશાસનની અપભ્રાજના થતી બચાવી અને પરમ પ્રભાવના કરી, ફરીથી મુનિવેષ અંગીકાર કર્યો. થોડા જ સમયમાં આત્મવિકાસ સાધ્યો. આ વિદ્યા-સિદ્ધિનું દૃષ્ટાંત જાણવું. બુદ્ધિસિદ્ધ ઉપર અભયકુમાર આદિના દૃષ્ટાંતો, યોગસિદ્ધિ પર સુવર્ણસિદ્ધિ કરનાર નાગાભુત, પાદલેપમાં પાદલિપ્તાચાર્ય જાણવા, વ્રજસ્વામી, કાલિ-કાચાર્ય, આદિને વિદ્યા પ્રભાવકમાં ગણવા.

આઠમાં પ્રભાવક રાજસમૂહમાં સંમત એટલે સિદ્ધસેનદિવાકરજી, હેમચંદ્રસૂરિજી જગચંદ્રસૂરિજી અને વિજયહીરસૂરિજી આદિને રાજા આદિ સમગ્ર મુખ્ય લોકોમાં માન્ય જાણવા.

આ આઠે પ્રભાવક જૈન ધર્મના ઉદ્યોતક છે, તેમના અભાવે શ્રી જિનશાસન ઝાંખુ જણાય છે, ધર્મનો મહિમા વિસ્તાર પામતો નથી માટે આ બધા મહાભાગને જિનશાસનરૂપ મહેલના સ્તંભ સમાન ગણવા.

દર્શનાચારના વિચારને જાણનારા, અને શાસનના પાયા જેવા પ્રભાવકોએ શાસનના કાર્યમાં પોતાની શક્તિને જરાય ગોપવવી નહીં. બધી શક્તિથી શાસનના ઉદ્યોતમાં પ્રયત્ન કરવો, જેથી શ્રી જિનશાસનનો જયજયકાર થાય.

ચારિત્રાચારના આઠ પ્રકાર-પ્રથમ ધર્યાસમિતિ.

યાથ ચારિત્રપુત્રસ્ય માતરોઽષ્ટૌ પ્રકીર્તિતાઃ ।

તા એવ ચરણાચારાઃ, સમુપાસ્યા મુમુક્ષુમિઃ ॥ ૧ ॥

અર્થ—ચારિત્રરૂપી પુત્રની જે આઠ માતાઓ કહી છે, તે જ આઠ પ્રકારના ચારિત્રાચાર છે. મુમુક્ષુ જીવોએ તેને સચ્ચક્ર પ્રકારે સેવવા.

ચરણ (ચારિત્ર) નું આચરણ તેનું નામ ચારિત્રાચાર તે પાંચ સમિતિ અને ત્રણ શુષ્ઠિ એમ આઠ પ્રકારનો છે. કહ્યું છે કે—

પણિહાળજોગજુત્તો, પશ્ચર્હિ સમિર્હિ તિર્હિ ગુત્તિર્હિ ।

એસ ચરિત્તાચારો, અદ્વિહો હોઈ નાયવો ।

અર્થ—પાંચ સમિતિ અને ત્રણ શુષ્ઠિ દ્વારા પ્રણિધાન યોગથી યુક્ત થયેલો આ ચારિત્રાચાર આઠ પ્રકારનો છે.

પ્રથમ પાંચ સમિતિરૂપ ચારિત્રાચારમાંથી ધર્યાસમિતિ નામક પ્રથમ આચારનું વર્ણન કરવામાં આવે છે.

યુગમાત્રાવલોકિન્યા, દૃષ્ટ્યા સૂર્યાશુમાસિતા ।

પથિ યત્નેન ગન્તવ્યં, દ્વિતીર્યાસમિતિર્ભવેત્ ॥ ૧ ॥

અર્થ—સૂર્યના કિરણોથી પ્રકાશિત રસ્તા ઉપર ગાડાની ધૂંસરી પ્રમાણ આગળને માર્ગ દૃષ્ટિથી જોઈ ચતનાપૂર્વક ચાલવું, તેનું નામ ધર્યાસમિતિ કહેવાય.

આમાં ચતનાપૂર્વક ચાલવું એમ કહ્યું તેમાં એમ સમજવું કે મુખ્યતાએ સાધુ નિરવધ સ્થાનમાં રહે ને સ્વાધ્યાયાદિ ધર્મકૃત્ય કરે. અહી શંકા થાય કે “મુનિએ જો નિરવધસ્થાનમાં રહી ધર્મકૃત્ય કરવાનું, તો ભગવાને સાધુઓને નવકલ્પી વિહાર કરવાનો ઉપદેશ શાને આપ્યો ?” ઉત્તરમાં કહે છે કે ઘણાં જ શુણ્ણનું અને ધર્મની વૃદ્ધિનું કારણ હોઈ ભગવાને નવકલ્પ વિહારનું વિધાન કહ્યું. તેમાં પણ રાત્રિના સમયમાં ચક્ષુની શક્તિ પરિપૂર્ણ જોવાની ન હોઈ અતિ પુષ્ટ આલંબન (કારણ) વિના ચાલવા-ફરવાની છુટ આપી નથી. દિવસે પણ છ જીવનિકાયની વિરાધનાથી બચવા ખાતર, જે માર્ગે ઘણાં લોકો ચાલતા હોય તે માર્ગે ચાલવું પણ એકાંત એ કે આડે માર્ગે ચાલવું નહી. તેમાં પણ સાડાત્રણ હાથ જેટલી પગથી આગળની ભૂમિ જોઈને, કાચી માટી, પાણી, વનસ્પતિ અને બી વગેરે સ્થાવર અને કુંથુવા ડીડી આદિ ત્રસ જતુની

રક્ષા કરતાં પગલે પગલે સારી રીતે જોઈને ચાલવું. 'ઈરણ ઈર્ચા' ઈર્ચા એટલે ગતિ. તેની સમિતિ એટલે સમ્યક્ રીતે જિન વચનાનુસારે ઇતયઃ એટલે આત્માની પ્રવૃત્તિરૂપ ચેષ્ટા કરવી તે ઈર્ચાસમિતિ.

આગળ કહેવાતી ત્રણ ગુપ્તિને સમિતિમાં પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિના હિસાબે ભેદ કહ્યા છે. ગતિ કરવી તે પણ આલંબન, કાળ, માર્ગ અને ચતના એ ચાર કારણે નિયમિત રીતે કરવી. આલંબન જ્ઞાનાદિકનું સમજવું. જ્ઞાન એટલે સૂત્ર ને અર્થ અનેરૂપ આગમ, દર્શન અને ચારિત્રરૂપ તે પ્રત્યેક જ્ઞાનાદિકને આશ્રય કરીને અથવા બેના સંયોગે (એટલે જ્ઞાન ને દર્શન, જ્ઞાન ને ચારિત્ર, અથવા દર્શન અને ચારિત્રના આલંબને) કરીને ગમન કરવાની અનુજ્ઞા આપી છે. પણ જ્ઞાનાદિકના આલંબન વિના ગતિ (વિહારાદિ-ગમના-ગમન) થઈ શકે નહીં. (૧) 'કાળ' એટલે ગમનનું પ્રકરણ હોઈ ગમનના વિષય માટે દિવસ જ જિનેશ્વરોએ કહેલો છે. (૨) માર્ગ એટલે ઉન્માર્ગનો ત્યાગ કરી પુષ્કળ માત્રામાં લોકો આવતા હોય તેવો 'માર્ગ.' (૩) અને 'ચતના' એ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવના ભેદે ચાર પ્રકારની છે.

દ્રવ્યને આશ્રયી ચતના કરવી યુગ (સાઠાત્રણ હાથ) પ્રમાણ પૃથ્વીમાં રહેલા જીવાદિ દ્રવ્યને નેત્ર દ્વારા જોવાં, ક્ષેત્રથી ચતના એટલે યુગ પ્રમાણ ધરતીને જોઈને ચાલવું તે, કાળથી ચતના કરવી એટલે, જેટલો સમય ગતિ કરવી તેટલો સમય ઉપયોગ રાખવો તે અને ભાવથી ચતના કરવી એટલે ઉપયોગપૂર્વક ચાલવું તે. અર્થાત્ શબ્દ આદિ ઈન્દ્રિયોના વિષયને તથા પાંચ પ્રકારના સ્વાધ્યાયને પણ ત્યજીને ચાલવું. કારણ કે તેનો ત્યાગ નહીં કરવાથી ગતિના ઉપયોગનો ઘાત થાય છે. ગતિ વખતે બીજે કોઈ પણ વ્યવહાર ઉચિત નથી. પાછળ, આગુ-બાગુ ઉપયોગ રાખવાથી કે અતિદૂર જોવાથી માર્ગમાં રહેલા જીવ-જંતુઓ પણ જોઈ શકાતા નથી. તેમ જ અતિ સમીપ જોવાથી સામેથી ચાલ્યા આવતાં ઘેર ઢાંખર કે ભીંતથી ભટકાવાનો સંભવ રહે છે. માટે ઉપયોગપૂર્વક ચાલવું તે જ યોગ્ય છે.

આવી રીતે ઉપયોગપૂર્વક ગતિ કરનાર મુનિથી કદાચિત્ કોઈ જીવનો વધ થઈ જાય તો પાપ લાગતું નથી. અહીં માત્ર ગતિ વખતે જ ઈર્ચા સમિતિ રાખવી એમ નહીં. પરંતુ બેઠાં બેઠાં પણ ઘણા ભાંગાવાળા સૂત્રની આવૃત્તિ કરતી વખતે ભાંગાની ગણતરી કરવા હાથ-આંગળી આદિની જે ચેષ્ટા થાય તે પણ સ્પંદન-કંપન-સ્વરૂપ હોવાથી તેમાં પણ ઈર્ચાસમિતિની જરૂર હોય છે. આ સમિતિ સારી રીતે પાળનાર વરદત્ત મુનિનું દષ્ટાંત નીચે પ્રમાણે છે.

શ્રી વરદત્ત મુનિનું ઉદાહરણ

વરદત્ત નામના મુનિ ઈર્ચાસમિતિમાં સદા તત્પર રહેતા. તેમના ઉપયોગની શકેન્દ્રે પોતાની સલામાં પ્રશંસા કરી. આ વાત એક દેવને ગળે ન ઉતરી. તે મુનિનું પારખું કરવા આવ્યો, ને મુનિના માર્ગમાં માખી જેવડી ઝીણી અસંખ્ય દેડકી વિકુર્વી

તેનાથી આખો માર્ગ છવાઈ ગયો. પગ મૂકવાની પાણી જગા ન જોઈ મુનિ ઈર્થાસમિ-
તિમાં સાવધાન થઈ ત્યાં સ્થિર થઈ ગયા. દેવે લડતા હાથીઓ વિદ્યુર્બ્યાં, જાણે હમણાં
ઉપર જ આવી પડશે, એમ લાગવા છતાં સ્વયંને બચાવવા ખસ્યા જ નહીં. દેવે
વિદ્યુર્વેલા માણસો રાડો પાડી કહેવા લાગ્યાં એ મહારાજ ! જલ્દી માર્ગમાંથી ખસી
જાઓ. અરે ખસી જાઓ, આ હાથીઓ કચરી નાંખશે. પણ તેઓ તો સ્વભાવદશામાં
અમતા રહ્યા ત્યાં તો હાથી દોડતો આવ્યો ને માર્ગમાં ઉભેલા મુનિને સૂંઠથી પકડી
આંકાશમાં ઉલાળ્યા. ઉપરથી નીચે પડતા મુનિ વિચારે છે કે ઘરતી પર તો દેડકીઓ
છંવાઈ ગઈ છે. ભૂમિનું પ્રમાજન પણ નહીં કર્યું હોય ત્યાં આ માંડું શરીર પડશે
ને કાણુ જાણે કેટલીય દેડકીઓનો કચરઘાણુ નિકળી જશે !!! દેવે ઘણી રીતે વ્યથિત
કર્યા પણ તેઓ ઈર્થાસમિતિથી ભ્રષ્ટ થયા નહીં. તેથી સ્વયંના જ્ઞાને અને ઈન્દ્રમહા-
રાજના વચનથી તેણે મુનિની અડગતા, ભાવની નિર્મળતા ભાળી દેવ પ્રકટ થયો ને
પ્રણામ કરી બધી વાત નમ્રતાપૂર્વક જણાવી પોતે કરેલ અપરાધની ક્ષમા માંગી ને
મુનિની ઘણી પ્રશંસા કરી. તેના મિથ્યાત્વનો નાશ થતાં તેને સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ
થઈ. ઘણો પ્રસન્ન થઈ. તે દેવ સ્વર્ગે ગયો.

આ પ્રમાણે વરદત્ત મુનિની જેમ ઈર્થાસમિતિ નામનો પ્રથમ ચારિત્રાચાર સર્વે
મુનિઓએ-વિરતિવંતોએ પાળવો. તે મુનિરાજનું ચતનામય જીવન જોઈ મિથ્યાત્વી દેવ
પણુ સમ્યક્ત્વ પામ્યો.

૨૭૯

ચારિત્રાચારનો બીજો આચાર-ભાષાસમિતિ

હિતં યત્ સર્વજીવાનાં ત્યક્તદોષં મિતં વચઃ ।

તદ્ ધર્મહેતોર્વક્તવ્યં, ભાષાસમિતિસ્તિયસૌ ॥૧૧॥

અર્થ—જે સર્વ જીવોને હિતકારી દોષ વિનાનું અને માપસર વચન ધર્મને
માટે બોલવું. તે ભાષાસમિતિ કહેવાય છે.

અહિં દોષરહિત એટલે કોષાદિક આઠ પ્રકારનાં દોષ છે. આ બાબતમાં જણાવતાં
શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના ચોવીસમા અધ્યયનમાં કહ્યું છે કે—

કોહે માણે અ માયાઈ, લોમે અ ઉવડત્તયા ।

હાસે મયે મોહરીઈ, વિગહાસુ તહેવ ય ॥૧॥

एआइ अइ ठाणाइं, परिवज्जित्तु संजए ।

असावज्जं मिअकाले, भासं भासिज्ज पन्नवं ॥२॥

અર્થ—કેધ-માન, માયા, લોભ, હાસ્ય, ભય, મુખરતા તેમજ વિકથા આ આઠ સ્થાન છોડી, પ્રજ્ઞાવાન સંયતે યથાયોગ્ય કાળે અસાવધ-નિર્દોષ ભાષા બોલવી.

વિશેષાર્થ—કેઈ ખાપ પોતાના દિકરા ઉપર અતિ કેધ કરતાં કહે “તું મારો પુત્ર નથી.” અથવા બીજાને ઉદેશી કહે “આ મારા પુત્રને પકડો, ખાંધો.” આ કેધ-દોષ કહેવાય. આના ઉપર અમરદત્ત, મિત્રાનંદ આદિના ઉદાહરણો સમજવા. (૧)

કેઈ જીવ મરિચિની જેમ અહંકારથી “જાતિ આદિથી મારા જેવો ઉચ્ચ કેઈ બીજો નથી” ઇત્યાદિ કહેવું તે માન દોષ જાણવો. (૨) શ્રી મહીનાથપ્રભુના પૂર્વ ભવની જેમ અથવા અભયકુમારને પકડવા અંડપ્રદ્યોતે મોકલેલ વૈશ્યાની જેમ અન્યને છેતરવા માયા-કપટ આચરવા તે માયા દોષ જાણવો. (૩) ધર્મખુદ્ધિ, પાપખુદ્ધિ, કે લોભાનંદી શેઠની જેમ અન્યની થાપણ, ભાંડાદિકને પોતાના કહેવા તે લોભ દોષ કહેવાય. (૪) “મહાવિદેહક્ષેત્રમાં વિચરતા તીર્થંકરો અહીં ઉપકાર કરવા કેમ આવતા નથી. અહીં થોડીવાર આવી, લોકોના સંદેહ દૂર કરી પાછા જવું હોય તો ચાલ્યા જાય.” આમ મશ્કરી આદિથી બોલવું તે હાસ્યદોષ. (૫) કેઈપણ અપરાધાદિ કરી સામે પૂછે ત્યારે ભયથી ના પાડે કે મેં આ નથી કર્યું કેઈ બીજાએ કર્યું હશે ? આ ભયદોષ જાણવો. (૬) જેનું ઉદાહરણ અહીં આપવામાં આવી રહ્યું છે તે રજ્જ સાધ્વીની જેમ મુખરતા (વાચાળ પણા) થી વગર વિચારે અન્યના અવર્ણવાદ બોલવા તે મુખરતા દોષ સમજવો, (૭) સ્ત્રીકથા આદિમાં અહો ફલાણી બાઈના કટાક્ષ-વિશ્લેષ લાવણ્યાદિ કે હાવભાવ ઘણાં સારા છે, ઇત્યાદિ બોલવું કે ભુવનભાનુ કેવળીના જીવ રોહિણીની જેમ બોલવું તે વિકથા-દોષ જાણવો (૮) અહીં મુખરતા દોષ ઉપર રજ્જ સાધ્વીનું દષ્ટાંત આપવામાં આવે છે.

રજ્જ સાધ્વીનું દષ્ટાંત

શ્રી મહાનિશીથમાં એક પ્રસંગ ટાંકતા કહ્યું છે કે શ્રી મહાવીર મહારાજે એકવાર દેશનામાં કહ્યું કે માત્ર એક જ કુવાકય બોલવાથી રજ્જનામક આર્યા (સાધ્વી) ઘણું દુઃખ પામી ! આ સાંભળી ભગવાન મહાવીરદેવના પ્રધાન શિષ્ય શ્રી ગૌતમસ્વામિએ વંદના કરી વિનયપૂર્વક પ્રભુને પૂછ્યું “ભગવાન ! કેણુ હતી એ રજ્જ સાધ્વી, જેણે વચન-માત્રથી આવું ઘોર પાપ ઉપાજ્યું કે તેનો દારુણ વિપાક આપેના શ્રીમુખે સાંભળી ગ્લાનિ થાય છે.” તેનું જીવન સંક્ષેપમાં જણાવતા ભગવાને કહ્યું સાંભળ ગૌતમ !; ઘણા વખત પૂર્વેની આ વાત છે. આ ભરતમાં ભદ્ર નામના આચાર્ય મહારાજ વિચરતા

હતા. તેમના સમુદાયમાં-તેમના આજ્ઞાવર્તી પાંચસો સાધુ મહારાજો અને બારસો સાધ્વીઓ હતાં. તેમના સંઘાડામાં ત્રણ ઉકાળાવાળું ઉનું, આયામ (ઓસામણ) અને સૌવીર (કાંજી) એમ ત્રણ પ્રકારનું પાણી લેવાતું હતું. તે સિવાયનું પાણી વાપરવાનો ત્યાં વ્યવહાર નહોતો. તેમના સમુદાયમાં એક રજ્જી નામના ઉત્કૃષ્ટ તપ-સંયમ આચરનારાં સાધ્વી હતાં. પૂર્વ કર્મના દોષથી તેમને દુષ્ટ કોઠનો વ્યાધિ થયો. કોઈ સાધ્વીએ પૂછ્યું એા દુષ્કર સંયમ-તપને આચરનારાં તમને આ શું થયું? પાપોદયવાળા રજ્જી સાધ્વીએ કહ્યું આપણે ત્યાં જે પાણી વ્યવહારમાં લેવાય છે ને? તેથી મારા શરીરની આવી દશા થઈ. આ સાંભળી એક પછી એક બધી સાધ્વીએ વિચાર કરી લીધો કે “આપણે આવું પ્રાસુક પાણી ન લેવું.” છતાં તેમાંના એક સાધ્વીએ વિચાર્યું કે શરીરનું ગમે તે થાય. ભલે વ્યાધિથી હંમણું જ નષ્ટ થાય, પણ હું પ્રાસુક પાણી તો નહીં જ છોડું. પરમ દયાળુ ભગવાન તીર્થંકરોએ ઉકાળેલું જળ પીવાનો અનાદિ-અનંત ધર્મ ફરમાવેલો છે. અમૃત પીવાથી મૃત્યુ થાય જ નહીં. આ વ્યાધિ પાણીથી નહીં પણ પૂર્વના પાપકર્મથી થયેલ છે. છતાં આ વ્રાત વિચાર્યા વિના અનંત તીર્થંકરોની આજ્ઞાનો લોપ કરનાર ને તેથી જ મહાધોર દુઃખ આપનાર કેવું દુષ્ટ વચન આ રજ્જી સાધ્વી બોલ્યાં! ઇત્યાદિ શુભ ધ્યાને સવિશેષ શુદ્ધિ થતાં તે સાધ્વી કેવળ-જ્ઞાન પામ્યા. દેવોએ તરત કેવળીનો મહિમા કર્યો. ધર્મદેશનાને અંતે રજ્જી સાધ્વીએ વંદન-વિનય પૂર્વક પૂછ્યું કે “મને શાથી આવો રોગ થયો?” કેવળીએ કહ્યું રજ્જી! તમને રક્તપીત્તનો રોગ છતાં સ્નિગ્ધ આહાર વધારે પડતો લેવાથી, ને એ આહારમાં કરોળીયાની લાજ મિશ્રિત હોવાથી. વળી તે શ્રાવકના બાળકના નાકે લાગેલા સેડા-લીંટને તમે અચિત્ત પાણીથી સાફ કરેલ, જે શાસનદેવીથી સહેવાયું નહીં. બીજા પણ આવું અકાર્ય ન કરે એવા ઉદ્દેશથી તે કર્મનું ફળ તમને તરત આપવામાં આવ્યું. આમાં પ્રાસુક પાણીનો જરાય દોષ નથી.

આ સાંભળી રજ્જી સાધ્વીએ પૂછ્યું ભગવન્! વિધિપૂર્વક હું પ્રાયશ્ચિત લઉં તો મારું શરીર સાફ થાય ને? કેવળીએ કહ્યું “હા, જો કોઈ પ્રાયશ્ચિત આપે તો અવશ્ય સાફ થાય.” રજ્જીએ કહ્યું તો આપ જ આપો. આપના જેવા ક્યાં મળવાના છે? કેવળી બોલ્યા તમને બાહ્યરોગની ચિંતા લાગી છે, ત્યારે તમારા અંતરંગ રોગો ઘણી વૃદ્ધિ પામ્યા છે. તે શી રીતે જશે? છતાં હું તમને પ્રાયશ્ચિત આપું છું. પણ એવું કોઈ જ પ્રાયશ્ચિત જ નથી જેથી તમારા આત્માની શુદ્ધિ થાય. કારણ કે તમે સર્વ સાધ્વીઓને કહ્યું કે “આ અચિત્ત જળ પીવાથી મને રોગ થયો.

આ દુષ્ટ વચનોથી તે સર્વ સાધ્વીના મનને ડોળી નાંખ્યું ને શ્રદ્ધામાં ક્ષોભ ઉત્પન્ન કર્યો. તેથી તે મહાપાપ જ ઉપન્નવ્યું છે. તેથી તારે કોઠ, ભગંદર, જળોદર, વાયુ, ગુલ્મ, શ્વાસ, અટાં, ગંડમાળ આદિ અનેક મહારોગથી અનંત ભવના દીર્ઘકાળ સુધી દુઃખ વેઠવું પડશે. નિરંતર દુઃખ, દારિદ્ર, દુર્ગતિ, અપયશ, સંતાપ અને ઉદ્વેગનું

પાત્ર થવું પડશે. ઇત્યાદિ કેવળીનું વચન સાંભળી બધી સાધ્વીઓએ મિથ્યા દુષ્કૃત આપી પાપથી છુટકારો મેળવ્યો. માટે હે ગૌતમ ! જેઓ ભાષા-સમિતિથી શુદ્ધ વાક્ય બોલે છે, તે કેવળજ્ઞાન પામે છે. ને જે ભાષા સમિતિ નથી જાણવતા ને વિના વિચારે બોલે છે, તે આચાર અને કદીક શ્રદ્ધાથી ભ્રષ્ટ થઈ રજ્જ સાધ્વીની જેમ કુગતિ-ઓમાં અનેક પ્રકારની વિડંબના અને દુઃખના દુઃગરા પામે છે. માટે ભાષા સમિતિમાં ઉપયોગવંત થવું.

૨૮૦

ચારીત્રાચારનો ત્રીજો આચાર-એષણ સમિતિ

સત્ત્વત્વારિશતા યદ્ દોષૈરજનમ્બુઞ્ચિતમ્ ।

મોક્તવ્યં ધર્મયાત્રાયૈ, સૈષણસમિતિર્મવેત્ ॥૧॥

અર્થ—સુડતાલીશ દોષથી રહિત એવો આહાર ધર્મ-સંયમ યાત્રાના નિષ્ઠા ઉપર લેવો તે એષણ સમિતિ કહેવાય. નીચેના દૃષ્ટાંતથી તે સારી રીતે સમજી શકાય છે.

મુનિ ધનશર્માનું દૃષ્ટાંત

અવંતી નગરીમાં ધનમિત્ર નામે વણિક રહે. ગુરુમહારાજના ઉપદેશથી તેને ચૈરાગ્ય થયો ને પોતાના પુત્ર ધનશર્મા સાથે તેણે દીક્ષા લીધી. સતત પ્રયત્ન-ને સાધવાનીથી સંયમ-જ્ઞાન-ધ્યાનની આરાધના કરતાં તેઓ થોડાં જ સમયમાં ધર્મશાસ્ત્રમાં કુશળ થયા. એકવાર કેટલાક સાધુઓ સાથે તેઓ એલગપુર જઈ રહ્યા હતા. મધ્યાહ્ન સમય થઈ ચુક્યો હતો. શ્રીભક્ષાળનો સૂર્ય જાણે આગ વરસાવી રહ્યો હતો. ધરતી પણ તપી ગઈ હતી. બાળસાધુ ધનશર્માને ઘણી તરસ લાગી. તાજાં સુકાવા લાગ્યું. પગ ઢીલા પડ્યા. તે આલવામાં પાછળ રહી ગયા. પિતા મહારાજ ધનમિત્ર તેની સાથે રહ્યા પણ બીજા ઉતાવળે ઉતાવળે આગળ ચાલ્યા.

રસ્તામાં નિર્મળ જળની નદી આવતા પિતા સાધુએ ધનશર્મા મુનિને કહ્યું વત્સ ! મને લાગે છે કે તને અસહ્ય તરસ લાગી છે. પ્રાસુક પાણી તો આપણી પાસે નથી. યોગ ક્ષેત્ર અને કાળ વિનાશ પાણી મુનિઓને કલ્પતું નથી. હવે માર્ગ એક જ છે

કે તું આ નદીનું પાણી પી તારી તરસ દૂર કર. કારણ કે આપત્તિકાળમાં તો નિષિદ્ધ કાર્ય પણ કરવું પડે છે. કહ્યું પણ છે કે—

નિષિદ્ધમપ્યાચરણીયમાપદિ, ક્રિયા સતી નાવતિ યત્ર સર્વથા ।

ધનામ્બુના રાજપથેઽતિપિચ્છલે, ક્વચિદ્વુઘૈરપ્યપથેન ગમ્યતે ॥૧॥

અર્થ—નિષેધ કરેલું કાર્ય આપત્કાલમાં કરી શકાય છે. સત્ક્રિયા સર્વથા સર્વત્ર રક્ષણ કરતી નથી. જેમ વર્ષાના કારણે રાજમાર્ગ અતિ કાઢવ-કીચડવાળો થઈ ગયો હોય ત્યારે સમજી માણસો રાજમાર્ગ છોડી અન્ય માર્ગે—ગલી વગેરેમાં થઈ ગમન કરે છે. માટે હે વત્સ ! આ પ્રાણાંત આપત્તિને કોઈપણ રીતે પાર કરી જા. પછી તેની શુદ્ધિ માટે આચાર્યદેવ પાસે આલોચના કરી લેજે, ઇત્યાદિ કહી ધનમિત્ર મુનિ નદી ઉતરી આગળ વધ્યા. એમણે વિચાર્યું કે મારી શરમથી આ નદીનું પાણી નહીં પીવે. કેમકે લજ્જાવાળા માણસો પોતાના પડછાયાથી પણ શંકિત રહે છે. માટે હું તેના દષ્ટિપથથી દૂર જતો રહું. એમ વિચારી તે દૂર ચાલ્યા. બાળમુનિ નદીના કાંઠે આવ્યા એટલે તે વિચારવા લાગ્યા કે અનેપણીય અન્નપાન લેવાનું લગવાને નિષેધ કર્યું છે. તે કેમ લેવાય ? ગવેષણા, ગ્રહણેષણા અને પરિભ્રમણેષણા એમ ત્રણ પ્રકારે ગવેષણા કહી છે. આ ત્રણ એષણા આહાર, ઉપધિ અને શય્યાદિ સર્વ વિષયમાં શોધવી જોઈએ. તેમાં પ્રથમ આધ્યાત્મિક સોળ ઉત્પાદન દોષ જણાવ્યા છે. અને ધ્યાન્યાદિ સોળ ઉદ્ગમદોષ કહ્યા છે.

આ બીજી દોષો પ્રથમ ગવેષણામાં શોધવાના છે. બીજી ગ્રહણેષણામાં શંકિતાદિ દશ દોષ શોધવાના છે અને ત્રીજી પરિભ્રમણેષણામાં અંગારાદિ પાંચ દોષ શોધવાના છે. આ રીતે ચતનાવાળા મુનિઓ સુડતાલીશ દોષ રહિત નવકોટિ શુદ્ધ આહારને ગ્રહણ કરે છે તેમજ ઔદિક અને ઉપગ્રહિક એમ બે પ્રકારે ઉપધિ અને વસતિ ગ્રહણ કરે છે, આ એષણા સમિતિ કહેવાય. આ પાણી તેવી શુદ્ધિવાળું નહોઈ અગ્રાહ્ય છે, મારી ઈચ્છા આ પીવા યતી નથી પણ અતિ ખિન્ન થઈ ના છુટકે પીવું પડે છે. પછી ગુરુ-મહારાજશ્રી પાસે આલોચના લઈશ.

આમ વિચારી તેણે જોખો પાણીથી ભરી મુખ પાસે લાવતાં પાછું વિચાર્યું મારા માટે શું ઉચિત છે ? આ જળના જીવોને અભયદાન આપવું કે તૃષ્ણાનું નિવારણ કરી મારા જીવને મુખ આપવું ? જો મારા જીવને લૌકિક મુખ આપું છું તો બીજા જીવોનો ઘાત થાય છે. આથી ચારંગતિમય સંસારની વૃદ્ધિ અને અનંત તીથંકર ભગવંતની આજ્ઞાનો લોપ થશે. આ જીવો મારા જેવા જ છે. હું પણ આ અપકાર્યમાં—આ જીવોના જ કુળમાં અનેકવાર રહ્યો હોઈ આ બધા મારા સંબંધિ છે. પરમ દયાળુ ભગવાને તો છકાય જીવોની દયા દયાળુ—સંયમી સાધુના જોખામાં મૂકી છે. વળી આ દુઃખ કાંઈ ઘણું મોટું દુઃખ નથી. નરકના જીવોને તો મારી તરસ કરતા અનંતગણી તરસ સર્વદા હોય જ છે—તે તે હું પરાધીનપણે મેં અનંતીવાર સહન કર્યું છે. હમણા હે જીવ ! આટલો સ્વતંત્ર થઈ તું આવા અકાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરવા તૈયાર થયો છે.

હે જીવ! આત્મગુણથી બ્રહ્મ ન થા. તારા એક જીવ માટે અનેક જીવોનો વધ કરવાના મહાપાપથી તું ડરતો કેમ નથી? મારી મૂઠતાને ધિક્કાર છે. તૃષાની શાંતિરૂપ પ્રત્યક્ષરીતે એકદા સુખ આપનાર આ નિર્માળ અને શીતળ જળને તું અમૃત સમાન માને છે, પણ તે ખરેખર અમૃત નથી, પણ વિષની ધારા છે. જળના એક ખિંદુમાં જિનેશ્વરોએ અસંખ્ય જીવો કહેલા છે. ને તેજ ખિંદુમાં સેવાળનો અંશ પણ હોય તો તે અનંત જીવરૂપ હોય છે. કહ્યું છે કે—

ત્રસાઃ પૂત્રમત્સ્યાઘાઃ સ્થાવરાઃ પનકાદયઃ ।

નીરે સ્યુરિતિ તત્પાતા, સર્વેષાં હિંસકો ભવેત્ ॥૧॥

અર્થ—પાણીમાં પૂરા (પોરા) માછલા આદિ ત્રસ અને પનક-શેવાળ કૂગ પનક આદિ સ્થાવર જીવો હોય છે. એટલે તે પાણી પીનારને આ તમામ જીવોની હિંસા થાય છે.

તત્ કિયદ્વિદિનૈયાન્તિ, રક્ષિતા અપિ ચે ધ્રુવમ્ ।

તાન્ પ્રાણાન્ રક્ષિતું દક્ષઃ પરપ્રાણાન્ નિહન્તિ કિમ્ ? ॥૨॥

અર્થ—તે તે પ્રકારે પ્રાણોની રક્ષા કરવા છતાં પણ થોડા જ દિવસોમાં તો પ્રાણ જવાનાં જ છે, તો તે પ્રાણની રક્ષા કાજે કયો સમજી માણસ પરના પ્રાણ લે ?

માટે આ સચિત્ત પાણી હું કોઈ રીતે પી શકું નહીં. આવા દૃઢ નિશ્ચય અને ધૈર્ય બળવાળા તે બાળમુનિએ ખોખામાં રહેલું પાણી અનેક જીવોને બાધા ન થાય એવી રીતે વિવેકપૂર્વક ધીરેથી પાછું પાણીમાં ભેળવી દીધું. હિંમત કરી તે આગળ ચાલ્યા ને નદી ઉતર્યા. પણ તૃષાથી હવે એક ડગલું પણ આગળ ભરાયું નહીં ને નદીના કાંઠે જ પડી ગયા, ને વિચાર્યું આ તૃષા વેદનીયકર્મ-કંઠ-તાળવા આદિનું શોષણ કરવા ઈચ્છે છે-પણ હે કર્મ શું તું મારા આત્મામાં રહેલ રત્નત્રયરૂપ અમૃતનું પણ શોષણ કરશે ! પણ આ કર્મ ત્યાં તારો જરાય પ્રવેશ થઈ શકે તેમ નથી. કારણ કે સમાધિ અને સંતોષથી હું આત્મસ્વરૂપમાં એવો લીન થયો છું કે ત્યાં તારી કોઈ શક્તિ સફળ થઈ શકે તેમ નથી. અહો પૂર્વજોએ પૂર્વના ઉપકારીઓએ આત્માની રક્ષા માટે કેવી સરસ વ્યવસ્થા આપી છે ? ઇત્યાદિ શુભ ભાવનામાં કાળ કરી તે સાધુ સ્વર્ગમાં દેવ થયા. ઉત્પન્ન થતાં જ અવધિજ્ઞાનનો ઉપયોગ દઈ જોયું કે પોતાના પિતા નહીંથી થોડે દૂર જઈ પુત્રની વાટ જોઈ ઉભા છે, ને પોતાનું શરીર સમુદ્રકાંઠે પડ્યું છે. તરત દેવે પોતાના પૂર્વના શરીરમાં પ્રવેશ કર્યો ને ઉભા થઈ પિતા તરફ ચાલવા માડ્યું. તેને આવતો જોઈ ધનમિત્ર સંતુષ્ટ થયા ને આગળ ચાલવા માંડ્યા. આગળ જતા ખીજ સાધુઓ પણ તરસથી વ્યથિત થવા લાગ્યા. તેમની ભક્તિ માટે દેવતાએ તે માર્ગમાં ગોકુલ વિકુળ્યા (ઉપજળ્યા) ત્યાંથી છાશ વગેરે લઈ સાધુઓ સ્વસ્થ થયા. તેઓ જ્યાં ખેસી છાશ આદિ વાપરતા હતા, તે જગ્યાએ એક સાધુનું વીંટીયું (વસ્ત્રોની ઓશીકા જેવી પોટલી) ત્યાં ભૂલાવડાવી દીધી.

કેટલેક દૂર ગયા બાદ તે સાધુને પોતાનું વીટીયું યાદ આવ્યું ને તે લેવા પાછા ફર્યા. થોડીવારે પાછા ફરી તેમણે કહ્યું વીટીયું તો મળ્યું; પણ ક્યાંય ગોઠુળ દેખાયું નહીં ! આવડી મોટી વસાહત ને સેંકડો ગાય-ભેંસો અચાનક ક્યાં અદૃશ્ય થઈ ગયાં ? અચરજની વાત !! આ સાંભળી સહુને ઘણું જ વિસ્મય થયું; ને તેઓ વિચારવા લાગ્યા કે નક્કી આ દેવોની માયા હશે. એટલામાં દેવે પ્રગટ થઈ બધાને વંદન કર્યું પણ પોતાના પિતાને વંદન કર્યું નહીં. આનો પરમાર્થ પૂછતાં દેવે આખી વાત કહી ઉમેર્યું—હું સચિત્ત જળ પીવું, એવું તેમણે ઇચ્છ્યું અને સંમતી આપી. આ મારા પિતા હતા પણ સ્નેહવશ તેમણે શત્રુનું જ કામ કર્યું. જો મેં તેમના કહેવા પ્રમાણે પીધું હોત તો અનંત લવભ્રમણ ઉભું થાત. મારે પ્રણામ ન કર્યાં. કહ્યું છે કે—

સ एव हि बुधैः पुज्यो, गुरुश्च जनकोपि च ।

शिष्यं सुतं च यः क्वापि, नैवोन्मार्गे प्रवर्तयेत् ॥ ૧ ॥

અર્થ—તે જ ગુરુમહારાજ અને તેજ પિતાશ્રી સમન્તુ માણસો દ્વારા પૂજ્ય છે કે જેણે પોતાના શિષ્ય કે પુત્રને ઉન્માર્ગે પ્રવર્તાવ્યા નથી. ઇત્યાદિ કહી તે દેવે સ્વર્ગે ભણી પ્રયાણ કર્યું ને સાધુઓ તેના વખાણ કરતા આગળ વધ્યા.

જેમ ધનશર્મા નામના બાલમુનિએ પ્રાણ્તાંત સંકટમાં પણ અનેષણીય જળપાન કર્યું નહીં. તેમ સર્વ સાધુઓએ પાપ રહિત થઈને આ ચારિત્રાચારનું પાલન કરવું ને સદા ભગ્વતી રાખવી.

૨૮૧

ચોથો—પાંચમો ચારિત્રાચાર

ग्राह्यं मोक्ष्यं च धर्मोप-करणं प्रत्युपेक्ष्य यत् ।

પ્રમાર્જ્ય ચૈયમાદાન-નિક્ષેપસમિતિઃ સ્મૃતા ॥૧॥

અર્થ—ધર્મના ઉપકરણોને જોઈ-પ્રમાણને લેવા-મૂકવા તેનું નામ આદાન-નિક્ષેપ નામની ચોથી સમિતિ-ચારિત્રાચારનો ચોથો આચાર છે.

ઔદિક એટલે રજોહરણ (ઓઘા) મુહુરત્તિ આદિ અને ઔપચલિક એટલે મંથાચે-દાંડો આદિ બીજી પણ કાંઈ ઘૂણનું દેકું, રાખ, પાંટ-પાટલાદિ જોઈ પ્રમાણિને

લેવાં અને પૃથ્વી પર મૂકવા. કોઈપણ વસ્તુ લેવા પૂર્વે આંખોથી જોવી અને રજોહરણ આદિથી પ્રમાણને જ લેવી કે મૂકવી. જોયા-પ્રમાણ્યા વિના લેવા મૂકવાથી સૂક્ષ્મ પતક (લીલ-કૂગ) તથા કુંથુવા કીડી મકોડી આદિની જીવોની હિંસા થાય છે, પરિણામે ચારિત્રની વિરાધના થાય છે. ને ક્યારેક તો વળી વીંછી આદિ ઝેરી જંતુ કરડી જાય તો આત્માની વિરાધનાનો પણ સંભવ ઉભો થાય છે. વસ્ત્રાદિની પ્રતિલેખણા પણ વાયુકાય વગેરેને જરાપણ પીડા ન થાય તે પ્રમાણે કરવી જોઈએ. કારણ કે આ પ્રમાણના કે પડિલેહણા જીવની દયા માટે કરવાની હોય છે. માટે આ ક્રિયાઓમાં સાધુઓએ સાવધાની પૂર્વક પ્રમાદથી બચવું. કહ્યું છે કે—

પડિલેહણકુળંતો મિત્રો કહં કુળં જળવયકહં વા ।

દેહ ચ પચ્ચસ્વાણં, વાણ્ સયં પડિચ્છે વા ॥૧॥

પુઢવી આઝકાણ, તેઝ-વાઝ-વળસ્સઝ-તસાણં ।

પડિલેહણપમત્તો, છન્નંપિ વિરાહણો હોઝ ॥ ૨ ॥

અર્થ—પડિલેહણ કરતા પરસ્પર વાતો કરે કે દેશ-કથાદિ કરે, પરચ્છાણ આપે, કોઈને વંચાવે, અથવા પોતે વાંચના લે તો તેમ કરતાં પૃથ્વીકાય, અપકાય, તેઉવાય, વાઉકાય, વનસ્પતિકાય તથા ત્રસકાયની વિરાધના-પડિલેહણની ક્રિયામાં તે પ્રમાદી સાધુ કરે છે. આવી રીતે શરીર પ્રમાણમાં પણ અપ્રમત્ત થવું. પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષીના ભાઈ વલ્કલચીરી ધૂળથી ખરડાએલા વસ્ત્ર-પાત્રની પ્રમાણના કરતા કેવળ જ્ઞાન પામ્યા હતા.

દીક્ષિત થયેલા સોમિલ નામના બ્રાહ્મણને ગુરુએ કહ્યું, પાત્રાદિકની પડિલેહણા કરો આપણે આજે વિહાર કરીશું. સોમિલમુનિએ તેમ કયું, પણ કારણ વશ વિહાર લાંબાએ એટલે ગુરુશ્રીએ કહ્યું પાત્રાની પ્રમાણના કરી પાછા મૂકી દો. સોમિલે ઉત્તર આપતા કહ્યું “હમણાં જ તો પ્રમાણના કરી હતી, એટલીવારમાં શું આમાં સર્પ ઘુસી ગયો.” તેની ક્રિયા પ્રત્યેની અરુચિ અને વચનની અયોગ્યતાથી છેડાયેલા શાસનદેવે તેના પાત્રમાં નાનકડો સર્પ વિકુવ્યો. પાત્ર પલેવવા જતાં તેમાં સર્પ જોઈ સોમિલ ભયભીત થઈ દૂર ભાગ્યો ને ગુરુજીની ક્ષમા માંગી કે “આપનો સર્પ પાછો લઈ લો, આવું હવે નહીં બોલું.” ત્યારે ગુરુશ્રીએ કહ્યું “આ મેં નથી કયું. ત્યાં અધિષ્ઠાયકે પ્રગટ થઈ કહ્યું. આ સાધુ મહારાજને બોધ થાય ને બીજા પણ સમજે તે માટે આ સર્પ મેં જ વિકુવ્યો છે. મેં અહીં અનેક આચાર્યોના મુખે સાંભળ્યું છે કે મુનિએ દરેક કાર્ય પ્રમાણના પૂર્વક કરવાનાં છે. જ્યાં ચતના નથી ત્યાં ધર્મ પણ નથી. ઈત્યાદિ આ સાંભળી સોમિલ સંમન્યા અને સમિતિમાં આદર યુક્તિવાળા થયા. અંતે કેવળજ્ઞાન પામ્યા અને મુક્તિએ ગયા.

હવે પારિષ્ઠાપનિકા નામની સમિતિરૂપ પાંચમે ચારિત્રાચાર કહેવાય છે.

નિર્જીવેઽશુપિરે દેશે, પ્રત્યુપેક્ષ્ય પ્રમાર્જ્ય ચ ।

યત્ ત્યાગો મલમૂત્રાદેઃ, સોત્સર્ગસમિતિઃ સ્મૃતા ॥૧॥

અર્થ—જીવ-જંતુ વિનાના છિદ્રાદિ રહિત ભૂમિ પ્રદેશમાં જોઈ, પૂંજીને મલ-મૂત્રાદિકનો ત્યાગ કરવો તેનું નામ ઉત્સર્ગ સમિતિ કે પારિષ્ઠાપનિકા સમિતિ કહેવાય છે.

મુનિરાજે મળ, મૂત્ર, પ્રલેશ્મ, (બળખો) થુંક-કાન-આંખ-નાકનો મેલ આદિ, આહાર, પાણી, વસ્ત્ર-પાત્ર આદિ જ કાંઈ પણ વેસરાવવા જેવી હોય તે બધી વસ્તુ, લીલી વનસ્પતી, ખી, અંકુર, સૂક્ષ્મ કુંથુવા, કીડી મકોડી આદિ જ્યાં ન હોય તેવી નિર્જીવ ભૂમિમાં યતના-જયણા પૂર્વક પરઠવવી તે પાણી આદિના રેલા ન આવે તે રીતે પૃથ્વીપર થોડી થોડી અલગ અલગ જગ્યાએ છાંટીને પરઠવવી જેથી તરત સૂકાઈ જાય. અશનાદિ રાખ આદિમાં ચોળીને પરઠવવું. જેથી કીડી આદિ ન આવે વસ્ત્ર-પાત્રાદિના ઝીણાં કકડા કરવા જેથી ગૃહસ્થીએ વાપરવા રૂપ દોષ ન લાગે.

સ્થંડિલ (ઠંડે જવાની) ભૂમિના ગુણો ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં ‘અણાવાયમસંલોચ’ આદિ પાઠમાં આ પ્રમાણે બતાવેલ છે, ‘અનાપાતં’ એટલે સ્વ અથવા પરને જ્યાં વારે વારે જવું આવવું પડતું નથી તે સ્થાન અનાપાત સ્થંડિલ કહેવાય. ‘અસંલોક’ એટલે પોતે દૂર છતાં પણ વૃક્ષાદિકના વ્યવધાનને લઈ જ્યાં પોતાના સમુદાયના સાધુ પણ જોઈ ન શકે તેવું સ્થાન અહીં અનાપાત અને અસંલોક એ બેના ચાર ભાંગા કરવા (અનાપાત અસંલોક અનાપાત સંલોક, આપાત અસંલોક અને આપાત સંલોક) તેમાં પ્રથમ ભાંગો શુદ્ધ છે. જેમાં બેમાંથી એકે દોષ લાગતો નથી. તેવા સ્થાનમાં પરઠવવું.

(૧) અનુપધાતિકં એટલે જ્યાં કોઈ ધાતાદિક કરે તો સાધુનું લાઘવ અને શાસનની હિલના થાય, તેવું ઉપધાતિક સ્થાન ન હોય તે અનુપધાતિક કહેવાય. ઉપધાત-સંયમનો-શાસનનો અને સ્વયંનો એમ ત્રણ પ્રકારનો હોય છે.

(૨) “સમસ્થંડિલ” એટલે ઊંચું નીચું નહીં પણ સરખું સ્થાન. ઊંચા-નીચા સ્થાનમાં લઘુ-વડી-નીતિ કરતાં છકાયની હિંસા ને સંયમની વિરાધનાનો ભય રહે છે.

(૩) અશુપિર એટલે ઢેફાવાળી કે ઘાસના પૂળા-લાકડા કે છાણા આદિ પદાર્થોથી પૃથ્વી ઢંકાયેલી ન હોય તેવી ભૂમિ અશુપિર કહેવાય, શુપિર સ્થાનમાં વિંછી આદિ જંતુ પણ હોય છે.

(૪) “અચિરકાલકૃત” એ જે સ્થાનો જે ઋતુ વિશેષમાં અગ્નિ આદિ લગાડવાના કારણે નિર્જીવ થયાં હોય તે જ ઋતુમાં તે સ્થાનો અચિરકાલકૃત કહેવાય છે. એટલે કે બે મહિનાના પ્રમાણવાળી તે ઋતુમાં તે સ્થાનો શુદ્ધ ગણાય. ત્યાર પછીની ઋતુમાં તે સ્થાનો મિશ્ર કહેવાય. તેમજ જે સ્થાનમાં એક વર્ષાકાળ સુધી ગૃહસ્થી યુક્ત ગામ વસેલું હોય તો તે સ્થાન બાર વર્ષ સુધી સ્થંડિલાદિ માટે શુદ્ધ ને ત્યારબાદ અશુદ્ધ.

(૫) વિસ્તીર્ણ એટલે જવન્યથી આયામ અને વિષ્કંભ એક હાથનો હોય ને

ઉત્કૃષ્ટથી ખાર ચોજનનો હોય તે સ્થાન વિસ્તીર્ણ કહેવાય. તેમાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રમાણ તો ચક્રવર્તીની સેનાના પડાવમાં અન્યથા મધ્યમ પ્રમાણ જાણવું.

(૬) “હરવગાઠ” એટલે જે ગંભીર (ઊંડું) સ્થાન હોય તે. તેમાં નીચે ચાર આંગળ સુધી અગ્નિ અથવા સૂર્યના તાપથી થયેલી અચિત્તભૂમિનું જઘન્ય પ્રમાણ ને પાંચ આંગળથી માંડી ને વિશેષ હોય તે ઉત્કૃષ્ટ પ્રમાણ જાણવું.

(૭) “અનાસન્ન” વસતિ-ઉપવન (રહેઠાણ)થી અતિ નજીક ન હોય તે અનાસન્ન સ્થંડિલ કહેવાય આના દ્રવ્યાસન્ન અને ભાવાસન્ન એવા બે ભેદ છે. તેમાં દ્રવ્યાસન્ન એટલે દેવાલય, હવેલી, ગામ, ઉદ્યાન, ખેતર, માર્ગ આદિની સમીપ હોય તે, આ સ્થાનોમાં પારિષ્ઠાપન કરવાથી-પરઠવવાથી સંયમ અને સ્વયં નો ઘાત થવા રૂપ બે પ્રકારના દોષનો સંભવ છે. કારણ કે તે તે સ્થાનકોનો સ્વામી ત્યાં પરઠવેલા મળ-આદિને પોતાના નોકર પાસે ઉપડાવે, પાણી આદિથી તે જગ્યા-નોકરના હાથ આદિ ધોવરાવે તેથી સંયમનો ઉપઘાત થાય અથવા સ્થાનના ધણીને સાધુ આદિ ઉપર ક્રોધ દ્રેષ થાય તો તે તાડના-તર્જના કરે તેથી પોતાનો ઉપઘાત થાય. ભાવાસન્ન એટલે ઉતાવળાદિ કારણે નજીકમાં જ પરઠવે તે.

(૮) “ખિલવર્જિત” એટલે ખીલ-દર વંગેરે કોઈપણ છિદ્ર કાણું ન હોય તેવી ભૂમિ.

(૯) તથા “ત્રસ-પ્રાણ-ખીજ રહિત” એટલે સ્થાવર કે જંગમ સમગ્ર જંતુ જાતથી રહિત સ્થાન, હોય તે.

(૧૦) આ દશ પદોના એક સંયોગી, બે સંયોગી, આદિ ભાંગા કરતા એક હજાર ને ચોવીશ ભાંગા થાય છે. તેમાં છેલ્લો દશ પદનો થયેલો ભાંગો મુખ્યતાએ શુદ્ધ છે. તેવી જગ્યાએ મૂત્રાદિ પરઠવવા.

આ પ્રમાણે પારિષ્ઠાપન સમિતિ શ્રી જ્ઞાતાળ સૂત્રમાં વર્ણિત ધર્મરૂચિ અણુ-ગારની જેમ પાળવી.

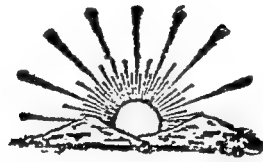
શ્રી ધર્મરૂચિનું ઉદાહરણ

ધર્મદોષસૂરિના શિષ્ય ધર્મરૂચિમુનિ એક દિવસ ગોચરી ગયા હતા. ત્યાં નાગશ્રી નામની બ્રાહ્મણીએ તેમને કડવી-તુંબડીનું શાક વહોરાવ્યું ને ધર્મરૂચિએ તે શાક શુરુ-મહારાજે ખાવાને અયોગ્ય અને વિઘાતક જણાવી શુદ્ધ જગ્યામાં પરઠવવા કહ્યું. ધર્મરૂચિ ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે શુદ્ધ સ્થંડિલે જઈ વિચાર્યું આવા સારા દેખાતાં શાકમાં શું અશુભ હશે કે શુરુમહારાજે પરઠવવા આજ્ઞા કરી. એમ વિચારી તેની પરખ કરવા તેમાંથી એક ટીપું પૃથ્વી પર નાંખ્યું. તેની ગંધથી ખેંચાઈને ત્યાં કીડીઓ આવી, ને તે જાળતાં જ મૃત્યુ પામી. દયાળુ સાધુએ વિચાર્યું આ શુદ્ધ સ્થંડિલ ભૂમિમાં હરથી કીડીઓ આવી નાશ પામે છે, આ વિચારતા જણાય છે. કે શુરુમહારાજની આજ્ઞા મુજબની શુદ્ધ ભૂમિ કયાં હશે ? પણ....હા ! મારા શરીર-મારા કોઠા

જેવી શુદ્ધ જગ્યા છે જ. પછી ખીજે ક્યાં જવાનું? એમ વિચારી તે સાધુ મહારાજે તે કડત્તી તુંબડીનું શાક પોતે જ વાપરી (ખાઈ) લીધું. તરત અનશન-શરણાદિ લઈ આત્મધ્યાનમાં લીન થયા. થોડી જ વારમાં કાળ કરી સર્વાર્થસિદ્ધ નામના વિમાનમાં દેવ થયા. આ સમિતિના સંબંધમાં ખીજી પણ ઘણું વિવેચન સમજવા જેવું છે તે જ્ઞાતા ધર્મકથા આદિ શાસ્ત્રોમાં ઉપલબ્ધ છે. આ સમિતિ ઉપર ઢંઢણુઋષિ અને સિદ્ધ-કેસરીયાવાળા મુનિ આદિનું દષ્ટાંત પ્રસિદ્ધ જ છે. જેમાં મોદક ને પરઠવવાની વાત છે. યુષ્પમાલા પ્રકરણમાં ધર્મરુચિનું ઉદાહરણ આ પ્રમાણે છે—

કોઈ સંઘાડામાં ધર્મરુચિ નામના એક સાધુ હતા. ખીજ ખીજ અનેક ધર્મકાર્યમાં વ્યગ્ર રહેવાથી સાંજે સ્થંડિલભૂમિ શોધવી-પ્રતિલેખણ ભૂલિ ગયા. રાત્રે લઘુશંકા (પેશાખ) ની હાજત વધતા પીડા થવા લાગી ને પીડા અસહ્ય થઈ ગઈ. જાણે હમણાં પ્રાણ જશે. પણ મુનિ વિના પ્રતિલેખેલ ભૂમિમાં માતરું કરવા-પરઠવવા ન ગયા. સમીપના કોઈ દેવતાએ દેવમાયાથી પ્રકાશ ખતાવ્યો, તેના પ્રકાશમાં સ્થંડિલ ભૂમિની શુદ્ધિ-નિર્જીવપણુ આદિ જાણી લઘુ શંકાનું નિવારણ કર્યું. પાછું ઓચિતુ અંધારૂં થતા તેમને શંકા થઈ કે “કોઈ દેવે પ્રકાશ કર્યો હશે.” એમ વિચારી મિથ્યા હુષ્કૃત લીધું. ઈત્યાદિ અનેક ઉદાહરણો લિખ્ત લિખ્ત ગ્રંથોથી જાણવા.

અહીં જે દશ વિશેષણોથી શુદ્ધ સ્થંડિલનું સ્વરૂપ જણાવ્યું તેવી સ્થંડિલભૂમિ શોધી ધર્મરુચિની જેમ મુમુક્ષુ મુનિઓએ આ પાંચમી સમિતિનું પરિપાલન કરવું. આમાં જરાય પ્રમાદી ખનવું સાડું નથી.

૨૮૨

ત્રણ ગુપ્તિ

કલ્પનાજાલનિર્મુક્તં, સદ્ભૂતવસ્તુચિન્તનમ્ ।

વિધેયં યન્ મનઃસ્થૈર્યં, મનોગુપ્તિર્મિવેત્ ત્રિધા ॥૧૥

અર્થ—કલ્પનાની પરંપરાથી રહિત, સત્ય વસ્તુનું ચિંતનવાળું જે મનનું સ્થૈર્ય છે તે જ મનોગુપ્તિ કહેવાય, તેના ત્રણ લેદો સમજવાના છે. તે આ પ્રમાણે—

આત્મ અને રૌદ્રધ્યાનના અનુબંધવાળી જે કલ્પના તેના સમૂહથી રહિત તે

પ્રથમ મનોગુપ્તિ. આગમાનુસારી, સમસ્તલોકને હિતકારી, ધર્મધ્યાનના અનુબંધવાળી અને મધ્યસ્થ બુદ્ધિના પરિણામવાળી તે બીજી મનોગુપ્તિ છે. અને શુભા-શુભ મનની સમગ્ર વૃત્તિઓનો નિરોધ કરીને યોગ નિરોધ અવસ્થામાં પ્રાપ્ત થનાર આત્મામાં જ રમણ કરવારૂપ મનોગુપ્તિનો ત્રીજો અને શ્રેષ્ઠ પ્રકાર છે. તે ઉપર જિનદાસ શેઠનું ઉદાહરણ આ પ્રમાણે છે.

મનોગુપ્તિ પર જિનદાસ શેઠનું દંષ્ટાંત

અંપાનગરીમાં જિનદાસ નામે શેઠ રહેતો હતો. એકવાર પૌષ્ઠ વ્રત હોઈ તેઓ રાત્રે પોતાના શૂન્ય ઘરમાં કાઉસગંગ રહ્યા. ત્યાં પાસે જ લોઢાના ખીલા જેવા તીક્ષ્ણ પાયા વાળો ખાટલો પડ્યો હતો. શેઠની ઉપસ્થિતિથી અબાણુ તેમની કુલટા સ્ત્રી પોતાના નર (યાર) પુરુષ સાથે કીડા કરવા ત્યાં આવી, ને પલંગ પાથરતા તેનો એક પાંચો ખરાંખર જિનદાસ શેઠના પગ પર આવ્યો. પછી તે પલંગ પર બને ચડી જતા તે પાંચો પગમાં ઉતર્યો ને વ્યથા કરવા લાગ્યો. તેઓ કીડા કરવા લાગ્યા ને પલંગનો પાંચો પગમાં ઉતરી મહાવ્યથા ઉપભવવા લાગ્યો. છતાં શ્રેષ્ઠિએ મનનું ચિંતન જરાય બગાડ્યું નહીં ને મનોગુપ્તિ પાળી ને મૃત્યુ પામી સ્વર્ગમાં ગયા.

સાતમે ચારિત્રાચાર-વચનગુપ્તિ

મૌનાવલમ્બનં સાધોઃ, સંજ્ઞાદિપરિહારતઃ ।

વાગ્વૃત્તેર્વા નિરોધો યઃ, સા વાગ્ગુપ્તિરિહોદિતા ॥૧॥

અર્થ—સંજ્ઞાદિને પણ છોડી ને સાધુ પુરુષનું મૌનનું અવલંબન અથવા વચન-વૃત્તિનો જે નિરોધ તે વચનગુપ્તિ કહેવાય.

આ વચનગુપ્તિ બે પ્રકારે છે એક તો મુખ-નેત્ર ભૂકુટિનો વિકાર, આંગળીની ઇગિત-ચેષ્ટા, મોટેથી ઝોંખારો ખાવો, હુંકારો કરવો, કાંકરો ઢેકું આદિ નાખવા. ઇત્યાદિ કામનું સૂચન કરનારી બધી સંજ્ઞા (ઇશારા) નો ત્યાગ કરી આજે મારે કશું જ બોલવું નહીં, એવો અભિગ્રહ લેવો તે પ્રથમ વચનગુપ્તિ. પરંતુ ઇશારાથી પોતાનું કામ જણાવવું, અને મૌનનો અભિગ્રહ કરવો તે ઉચિત નથી. તથા વાચના પૃચ્છના તેમજ બીજાના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં લૌકિક આગમના વિરોધ રહિત મુખવસ્ત્રિકા મુખપર રાખી બોલવા છતાં વાગ્વૃત્તિનું નિયમન કરવું તે બીજી વચનગુપ્તિ છે. આથી એમ સિદ્ધ થયું કે સર્વથા વચનનો નિરોધ અથવા યથાર્થ અને સમ્યક્ પ્રકારે બોલવું તે વચનગુપ્તિ છે. ત્યારે ભાષાસમિતિમાં તો માત્ર નિરવધવાણીની પ્રવૃત્તિની વાત છે. વચનગુપ્તિ અને ભાષાસમિતિનો આટલો ફરક બાણવો. કહ્યું છે કે—

સમિયો નિયમા ગુત્તો, સમિયત્તણંમિ મયણિજ્ઞા ।

કુશલવયમુદીરંતો, જં વડ્ડગુત્તો વિ સમિયો વિ ॥૧॥

અર્થ—સમિતિવાળો અવશ્ય ગુપ્તિવાળો હોય છે ત્યારે ગુપ્તિવાળાને સમિતિની સજના હોય છે, માટે જે કુશલ વચન બોલનારો હોય છે તે વચનગુપ્તિવાળો અને સમિતિવાળો પણ કહેવાય છે.

આનાં સમર્થનમાં અન્યદર્શનીનું ઉદાહરણ આપવામાં આવે છે. વિષ્ણુપુરનાં ઉદ્યાનમાં શિવશર્મા, દેવશર્મા અને હરિશર્મા નામના ત્રણ તાપસો ઉચ્ચતપ કરતા રહેતા હતા. તેમના તપનો મહિમા અનેક રીતે ગવાતો, એવી પણ માન્યતા હતી કે તેમના ધોતીયા ધોવાઈને આકાશમાં નિરાધાર સૂકાતાં રહેતાં ને આ ભેગીએ ઈચ્છતા ત્યારે તેમના હાથમાં આવી જતાં. એકવાર આ ત્રણે તાપસો સરોવરમાં નહાવા ગયા હતાં ને તેમના ધોતીયાં અદ્ધર આકાશમાં સૂકાઈ રહ્યા હતાં. ત્યાં એક બગલાએ તળાવ કાંઠે એક માંછલું પકડ્યું તે ભેઈ શિવશર્મા એ રડારોળ કરી મૂકી; અરે આ પાપીએ નિરપરાધી માંછલાને પકડ્યું. ઘણું ખરાબ થયું—ઘણું ખરાબ! અરે મૂકી દે! મૂકી દે! આમ બોલી માંછલા ઉપર દયા અને બગલા પર નિર્દયતા બતાવનાર શિવશર્માનું ધોતીયું આકાશથી હેઠું પડ્યું. આ બાબુ દેવશર્માએ પણ સાથે ને સાથે જ બગલા ઉપર દયા બાતા કહ્યું ખીચારું ભૂખ્યું બગલું ક્યારનું ઉભું છે. એલા મૂકતો નહી, નહી તો ભૂખ્યો મરી જઈશ. આમ બગલા પર દયા અને તે માંછલા પર નિર્દયતા જણાવનાર તેનું ધોતીયું. પણ પડ્યું. આ ભેઈ બંને પર સમાનભાવવાળા હરિશર્માએ કહ્યું—

મુञ्च મુञ्ચ પતત્યેકો, મા મુञ્ચ પતિતો यदि ।

उभौ तौ पतितौ दृष्ट्वा, मौनं सर्वार्थसाधकम् ॥૧॥

અર્થ—છોડ છોડ એમ કહેવાથી એકનું ધોતીયું પડ્યું, બીજાનું ના છોડ ના છોડ કહેવાથી પડ્યું—આમ બંનેના પડેલા ભેઈ લાગે છે કે મૌન જ સર્વ અર્થનું સાધક છે.

આમ પ્રાણ-સમભુને માટે મૌન શ્રેયસ્કર છે તેમ કોઈકવાર અદ્વૈત-કે અજ્ઞ માટે પણ મૌન હિતનું કારણ બને છે. કહ્યું છે કે—

स्वायत्तमेकान्तगुणं विधात्रा, विनिर्मितं छादनमज्ञतायाः

विशेषतः सर्वविदां समाजे, विभूषणं मौनमपण्डितानाम् ॥૧॥

અર્થ—આપણા આધીન અને એકાન્તે ગુણકારી અને અજ્ઞતાને છુપાવી શકાય તેવું હાકણું વિધાતાએ બનાવ્યું છે. તેનું નામ છે મૌન. તે પણ વિશેષે કરીને વિક્ષાનોની સલામાં અપહિતો માટે તો તે મોટા આભૂષણ જેવું લાગે છે.

રાજ-દ્રેષથી પ્રેરિત તે વચન તાપસોના મહિમાનો નાશ કરનારું અને વસ્ત્ર ખાડનારું બન્યું એમ વિચારી સમભાવે મૌન રાખનાર હરિશર્માનું વસ્ત્ર આકાશમાં જ રહ્યું, ને તેનો પ્રભાવ વિસ્તાર પામ્યો.

આ તો લૌકિક દૃષ્ટાંત છે, ત્યારે સ્વાક્રાદ ધર્મના જ્ઞાતા એવા મુનિએ લાલા-લાલનો વિચાર કરી ને અવશ્ય વચનગુપ્તિ ને ભાષા સમિતિનો ખપ કરવો.

ચારિત્રાચારનો આઠમો અતિચાર-કાયાગુપ્તિ

કાયગુપ્તિર્દ્વિધા પ્રોક્તા, ચેષ્ટાનિર્વૃત્તિલક્ષણા ।

યથાગમં દ્વિતીયા ચ, ચેષ્ટાનિયમલક્ષણા ॥૧॥

અર્થ—કાયગુપ્તિ બે પ્રકારની છે, પ્રથમ તો સર્વથા ચેષ્ટાના અભાવવાળી ને બીજી આગમમાં જણાવ્યા પ્રમાણે ચેષ્ટાના નિયમવાળી.

અર્થાત્—દેવ-મનુષ્ય-તિર્યચ અને સ્વ-(મનુષ્ય) એ કરેલ આસ્કાલન પતન આદિ ચારે પ્રકારના ઉપસર્ગનો તેમજ ક્ષુધા-પિપાસા આદિ પરિવહોનો સંભવ હોવા છતાં કાયોત્સર્ગ દ્વારા દેહને નિશ્ચલ રાખવો તે, તથા સર્વયોગનો નિરોધ કરવાની અવસ્થાએ સર્વથા ચેષ્ટાનો નિરોધ કરવો તે પ્રથમ કાયગુપ્તિ છે. અને શયન આશન, આદિ લેવા-મૂકવા આદિમાં સ્વચ્છંદપણનો ત્યાગ કરી, શાસ્ત્રોક્ત ક્રિયા કરવાપૂર્વક કાયાની ચેષ્ટાને નિયમમાં રાખવી તે બીજી કાયગુપ્તિ છે. શયન પણ કારણ વિના દિવસે ન થાય, રાત્રે જ થાય, રાતે પણ એક પહોર વીત્યા પછી, શુરુમહારાજની આજ્ઞા લઈને, ધરતીનું પ્રેક્ષણ-પ્રમાર્જન કરી, સંથારાના બે પડ લેળા કરી, મસ્તક, શરીર, પગ આદિ ઓઘા મુઢપત્તીથી પૂંછ પછી આજ્ઞા આપેલા સંથારા પર બેસી સંથારા પોરિસી લણાવવી. ખાવડાને જ ઓશીકાની જગ્યાએ રાખી પગ સંકોચીને સૂવું. અર્થાત્ ખંને જંઘાઓ કુકડીની જેમ સંકોચવી અને સૂવું. જ્યારે જ્યારે હાથ-પગને સંકોચવા પસારવા હોય ત્યારે પ્રમાર્જના કરવી. ડાંસ-મચ્છર આદિ ઉડાડતા કે શરીર ખણજતા પણ મુઢપત્તિ આદિથી પ્રમાર્જના કરવી. આ પ્રમાણે પોતાના દેહ પ્રમાણ. (સાડાત્રણ હાથ) ભૂમિમાં અદ્યપનિદ્રા કરતાં સૂવું જે સ્થાને બેસવાનું હોય તે સ્થાન પણ નજરે લેઈ, પૂંછને ત્યાં આસન પાથરવું પછી બેસવું. સ્થંડિલ ભૂમિ અશુદ્ધ-દોષવાળી હોય તો વિશેષે કાયગુપ્તિ આદરવી. તે ઉપર દૃષ્ટાંત કહે છે કે-કોઈ એક સાધુ મહારાજે કોઈ સાર્થનો સંગાથ મળવાથી વિહાર કર્યો. એક દિવસ જંગલમાં પડાવ નંખાયો. જીવાકુલભૂમિ હોઈ શુદ્ધ સ્થંડિલ ન મળતા એક જ પગ જમીન પર રાખી ઊભા રહ્યા. ઇંદ્રમહારાજે તેમની પ્રશંસા કરી પણ એક દેવને વિશ્વાસ બેઠો નહી. તે આવ્યો સિંહ થઈ પરીક્ષા કરવા. સિંહે તેમને પગના પ્રહાર વડે પાડી નાખ્યાં. સાધુ મહારાજ તો પોતાની કાયાથી પૃથ્વીના જંતુ મર્યાનો સંભવ જાણી વારેવારે મિથ્યાહુકૃત દેવા લાગ્યા. આથી પ્રભાવિત થયેલો દેવ પ્રકટ થયો અને બધો વૃત્તાંત કહી ખમાવી પાછો ફર્યો. બીજા બધાએ પણ આ મુનિરાજની ઘણી ઘણી પ્રશંસા કરી. માટે મુનિરાજે કાયગુપ્તિમાં અવશ્ય આદર કરવો.

ઉપર જણાવેલ યુક્તિ પ્રમાણે ત્રણે ગુપ્તિનું સાધુઓએ પાલન કરવું. તે બાબત દૃષ્ટાંત આ પ્રમાણે છે.

કોઈ નગરમાં એક સાધુ મહારાજ શ્રાવકના ઘરે ગોચરીયે ગયા. શ્રાવકે વંદન કરીને પૂછ્યું “હે પૂજ્ય ! તમે ત્રણગુપ્તિએ ગુપ્ત છો ?” ઉત્તરમાં મુનિએ કહ્યું નાં, હું ત્રણગુપ્તિએ ગુપ્ત નથી. શ્રાવકે કારણ પૂછતાં તેમણે જણાવ્યું કે એકવાર એક ગૃહસ્થને ત્યાં હું ગોચરીએ ગયેલ ત્યાં ગૃહીણીની વેણી જોઈ સરખા પણાને લીધે મને મારી સંસારી પત્ની સાંભરી આવી. માટે મારી મનોગુપ્તિ ક્યાં રહી ! એકવાર શ્રીદત્ત નામના શ્રાવકના ઘરે ગોચરી ગયો હતો. તેણે કેળા વહોરાવ્યા. ત્યાંથી બીજા ઘરે જતાં તે ઘરવાળાએ પાતરામાં કેળા જોઈ “કેળા ક્યાંથી વહોર્યા ?” એમ પૂછ્યું. મેં સાચી વાત કરી, પણ એ શ્રાવક પહેલાનો દેખી હોઈ તેણે રાજને ફરીયાદ કરી કે આપની વાડીના કેળા શ્રીદત્તને ઘરે રોજ જાય છે. રાજએ પ્રમાણ માંગતા કહ્યું કે “મુનિના મુખે સાંભળ્યું, એવાં કેળા બીજે કશે થતા પણ નથી.” આથી રાજએ શ્રીદત્તને શિક્ષા કરી આથી મારી વચનગુપ્તિ પણ રહી નહી. મારા વચને જ શેઠને શિક્ષા થઈ માટે એકવાર વિહાર કરતાં હું અરણ્યમાં પહોંચ્યો ને થાકી જવાથી સૂઈ ગયો. ત્યાં સાંજે સાથે મુકામ કરેલો, સાથપતિએ રાત્રે સહુને કહ્યું “સવારે વહેલા ચાલવું છે માટે રસોઈ આદિ અત્યારે જ બનાવી લો.” બધા રસોઈ કરવામાં પડ્યા. તે વારે અંધારું હોઈ એક માણસે મારા માથાની પાસે બીજો પથરો ગોઠવી ચૂલો બનાવ્યો. અગ્નિ લાગતા જ હું ઉઠી ને ઉભો થયો માટે કાયગુપ્તિ પણ રહી નથી. માટે ખરેખરતો ભિક્ષા લેવા યોગ્ય મુનિ નથી ! સત્ય સાંભળી શ્રાવક રાજ થયો ને ભાવપૂર્વક આહાર વહોરાવ્યો. તે મુનિની અતિ અનુમોદના કરવાથી તે શ્રાવકે અનુ-ત્તર વિમાનનું પુણ્ય બાંધ્યું. મુનિ પણ પોતાની કાયરતાને નિદતા-લાંબો સમય સંયમ પાળી સ્વર્ગ પામ્યા. આ પ્રમાણે ત્રણ ગુપ્તિનું સ્વરૂપ સમજવું.

આ પાંચે સમિતિ પ્રતિયાર એટલે પ્રવૃત્તિરૂપ છે, ત્યારે ત્રણે ગુપ્તિઓ પ્રતિયાર-અપ્રતિયાર પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિરૂપ છે. પ્રતિયાર એટલે શરીર કે વચનનો વ્યાપાર. આમ જોતાં ગુપ્તિઓમાં સમિતિ સમાઈ જાય છે. એષણ સમિતિ મનના ઉપયોગથી થાય છે કારણ કે સાધુનો એષણમાં ઉપયોગ હોય ત્યારે કર્ણેન્દ્રિયાદિ દ્વારા વહોરાવનાર સ્વયંના, હાથ, ધોવે કે વાસણ આદિ લે મૂકે છે ત્યારે થતા શબ્દાદિમાં ઉપયોગ રાખે છે, માટે તેનો મનોગુપ્તિમાં સમાવેશ થાય છે. બાકીની ત્રણે સમિતિઓ કાયાની ચેષ્ટાથી સંબંધિત છે, તેથી તેનું કાયગુપ્તિમાં એક્યપણું છે, અથવા એક મનો-ગુપ્તિ જ પાંચે સમિતિઓમાં અવિરુદ્ધ છે. આ આઠે પ્રવચનની માતા કહેવાય છે. આજ સમય દાદશાંગીને ઉત્પન્ન કરનાર છે. કારણ કે આ આઠેમાં સમસ્ત પ્રવચનનો અંતર્ભાવ પામે છે. તે આ પ્રમાણે પ્રથમ સમિતિમાં પહેલા મહાવ્રતનો સમાવેશ થાય છે. ત્યારે તે પ્રથમવ્રતની વાડ જેવા બાકીના બધા વ્રતો હોવાથી તેનો પણ તેમાં જ અંતર્ભાવ થાય છે. ભાષાસમિતિ સાવધવાણીના નિષેધ અને નિરવધ વાણીના વ્યાપારરૂપ છે. તેથી તે સમિતિમાં વચનનાં બધાં જ ચર્ચાય આવી ગયા. કારણ કે

વચનપર્યાયથી દ્વાદશાંગ અલિપ્ત છે. આવી જ રીતે એષણાસમિતિ આદિમાં પણ ચોતાની બુદ્ધિથી યોજના કરવી. અથવા તો આ આઠે પ્રકાર ચારિત્રરૂપ જ છે. કહ્યું છે કે-

અથવા પञ્ચસમિતિ-ગુણિત્રય પવિત્રિતમ્ ।

ચારિત્રં સમ્યક્ ચારિત્રમિત્યાહુર્મુનિપુજ્ઞવાઃ ॥

અર્થ—અથવા પાંચ સમિતિ અને ત્રણ ગુણિત્રય પવિત્ર એવું ચારિત્ર તે જ સમ્યક્ચારિત્ર છે, એમ મુનિશ્રેષ્ઠો કહે છે.

જ્ઞાન-દર્શન વિના ચારિત્ર હોઈ શકે નહીં અને અર્થથી તે દ્વાદશાંગી પણ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રથી લિપ્ત નથી. એટલે આ આઠે પ્રકારમાં સર્વ પ્રવચનનો સમાવેશ થાય છે. ” માટે ચારિત્રધારી મુનિઓએ પ્રમાદ છોડી આ આઠે પ્રવચન માતાની ઉપાસના કરવી. કારણ કે આ આઠે પ્રવચન માતામાં સર્વ પ્રવચનનું સમસ્ત જિનશાસનનું રહસ્ય સમાયેલું છે.

૨૮૩

તપાચાર.

અનાદિસિદ્ધદુષ્કર્મ-દ્વેપિસજ્ઞાતઘાતકમ્ ।

હ્રદમાદ્રિયતે વીરૈઃ સ્વદૂગધારોપમં તપઃ ॥૧॥

અર્થ—અનાદિ સિદ્ધ એવા દુષ્કર્મરૂપી વૈરીના સમૂહનો નાશ કરનાર, ખડ્ગ-ધારા સમાન આ તપને વીર પુરુષો આદરે છે.

તત્તપઃ સેવ્યતાં દક્ષાઃ, દુષ્કર્મક્ષાલનોદકમ્ ।

યત્ સેવનાદભૂદેવસેવ્યઃ ક્ષેમર્ષિ સંયમી ॥૨॥

અર્થ—હે દક્ષ પુરુષો દુષ્કર્મને ધોનાર જળરૂપ આ તપને તમે સેવો, કારણ કે આના સેવનથી ક્ષેમર્ષીમુનિ દેવોને પણ સેવવા યોગ્ય થયા.

ક્ષેમર્ષીમુનિનું દષ્ટાંત.

ચિતોડગઢની પાસેના ગામમાં એક નિર્ધન શ્રાવક રહેતો. તેનું નામ હતું બોહ એકવાર પાંચસો દ્રમ્મ (પાંચ રૂપીયા) નું તેલ કુલડામાં લઈ ચિતોડ તરફ વેચવા જતો હતો ત્યાં પગ લપસવાથી પડ્યો. માટીનું વાસણ ભાંગી ગયું તેલ વેરાઈ

મુનિના તપ પ્રભાવે શાંત થયો. મહાવત આંવ્યો ને તેની સાથે તે ઠેકાણે ગયો.

વળી મુનિએ અલિગ્રહ લીધો કે ‘સાસુથી હુલાયેલી મોટી વહુ ત્રણ દિવસની ઉપવાસી આંખમાં આંસુની ધારા, લાકડા લેવા આવેલા ગરીબ માણસે આપેલ ગોળ ઘીવાળા માંડા (જડી રોટલી) વહોરાવે તો પારણું કરવું.’

કેટલોક સમય વીતી ગયો. એકવાર તે પારણા નિમિત્તે પર્વતપરથી ઉતરતા હતા, ત્યાં બાજુના ગામની બ્રાહ્મણી સાસુના કજીયાથી કંટાળી બાપના ઘેર જતી હતી. તે માર્ગે ભૂલી આડા રસ્તે વનમાં આવી ચડી. ત્યાં ગરીબ કઠીયારાએ તેને ઘી-ગોળવાળા માંડા ખાવા આપ્યા. તે ખરે જ ત્રણ દિવસની ઉપવાસી અને દુઃખ ને યાદ કરી રહતી હતી. ઘરની મોટી વહુ હતી. તેણે મુનિને જોઈ વિચાર્યું “આઠ ગણું પુણ્ય થશે.” એમ વિચારી મુનિને વહોરાવ્યા ને આનંદિત થઈ બાપને ઘરે ગઈ અને સુખી થઈ.

પાછો મુનિએ અલિગ્રહ કર્યો કે—

કાલો કંવલ ધવલો સાંઢ, નાકિં તુટ પુચ્છહિ વંઢ ।

સિંગ કરી ગુઢ મેલો દેહ, તો સ્થિરિપી પારણં કરહ ॥૧॥

એટલે કે-ગળાથી કાળો અને શરીરે ઘોળો નાંકે વીધેલો ને પૂંછડે બાંડો એવો સાંઢ સિંગડાથી ગોળની લેટી આપે તો તેથી પારણું કરવું.

વળી એકવાર મુનિ પારણા નિમિત્તે ધારાનગરીમાં ગયા. ત્યાં ઉપર મુજબ વણનવાળા બળદે કોઈ વણિકની દુકાનમાં આગળ જ પડેલો ગોળનો મોટો ગાંગડો શિંગડામાં ભરાવ્યો ને પાછો ફર્યો ત્યાં મુનિને જોઈ તેમની સામે ધરી દીધો. મુનિએ લીધો ને અલિગ્રહ પૂરો થયો. આ જોઈ ચક્રિત થયેલા વણિકે વિચાર્યું. આ બળદ સામાન્ય નથી, કેવો પારણાનો લાભ લીધો ! મેં ગોળની મોટી વખારો ભરી બીજું શું કર્યું ? મારો તો ભવ નિરથક ગયો. પછી તેણે બધો ગોળ વેચી તે દ્રવ્યમાંથી પાર્શ્વપ્રભુનું ચૈત્ય કરાવ્યું અને યશોભદ્રસૂરિજી પાસે તેણે દીક્ષા લીધી. ચારિત્ર પાળી સ્વર્ગે ગયો તે દહેરાસર શુડપીંડ તીર્થને નામે પ્રસિદ્ધ થયું.

વળી વસંતઋતુમાં તેમણે અલિગ્રહ કર્યો કે સાંકળે બાંધેલો કોઈ વાનર નગરમાં આવી આંખાનો રસ આપે તો પારણું કરવું. એકવાર એક વણિકે ઘીના ગાડવામાં આંખાનો રસ ભર્યો હતો ત્યાં સાંકળવાળો કોઈ વાંદરો આંવ્યો ને તેને ઉઠાવી ચાલતો થયો. વણિકે ખૂમ પાડી આગળ આવતા ક્ષેમર્ષીની સામે તેણે તે ધરી દીધું. મુનિને અલિગ્રહ પૂરો થયો. આ મહાશ્ચર્ય જોઈ ઘણાં છવો જૈન ધર્મ પામ્યા.

પેલા કૃષ્ણ નામના સૈનિક બનેલા રાજાએ છ માસનું આયુષ્ય સાંભળી દીક્ષા લીધેલી ને સ્વર્ગે દેવ થયેલા તેમણે અવધિજ્ઞાનથી નિહાળી ક્ષેમર્ષી પાસે આવી વંદના કરી. પછી કહ્યું “હે પરમ ઉપકારી ! ભગવાન ! સિંધુલ રાજાનો હાથીને સ્વસ્થ કરવા તમારું ચરણોદક કોઈ લે તો ના નહીં કહેતા. તેથી શાસનની મહાન ઉન્નતિ થશે.”

એમ કહી તે ચાલી ગયા સંધિલ રાજના ચઉદસો હાથીઓ વ્યાધિથી ઘણા પીડાતા હતા. ઘણા ઉપચાર કર્યા પણ બધા નિષ્ફળ નિવડ્યા. કંટાળી રાજએ ઉપચાર બંધ કર્યા. પણ તેથી તો તેમની ચિંતા વધતી જ ગઈ.

શાણા માણસોની સલાહથી રાજએ ઘોષણા કરાવી કે “આ હાથીઓને જે સ્વસ્થ કરશે તેને રાજ અડધું રાજ આપશે.” જ્યાં ઘોષણા થતી હતી તે ચોકમાં આકાશવાણી થઈ કે ગિરિકંબલ પર્વતપર ક્ષેમર્ષી નામના મહાતપસ્વી તપસ્યા કરે છે, તેમના ચરણ-પખાળનાં પાણીથી હાથી સ્વસ્થ થશે.

રાજસેવકોએ તેમના ચરણ પ્રાસુક પાણીથી પખાળ્યા. દેવે મુનિના શરીરમાંથી કહ્યું આ જળ પટ્ટહસ્તી સિવાય બધા હાથીને પાળે. તે નિરોગી થશે. પણ પટ્ટહસ્તી માટે કોઈ બીજા ધર્મના મહાત્માનું ચરણોદક મેળવજો. તે પ્રમાણે તે જળ પટ્ટહસ્તી સિવાય બધાને પાણું ને બધા સ્વસ્થ પણ થઈ ગયા. પટ્ટહસ્તીને અન્ય તીર્થ-કોનું જળ પાણું ને પીતાં જ હાથી મરણ પામ્યો. રાજએ મુનિ પાસે જઈ અડધું રાજ્ય ચંદણ કરવાની વિનંતિ કરી. મુનિ જોડ્યા “લલા રાજ રાજ અમારે શા બપનું ? રાજ તો અંતે નરક અપાવે છે, ધર્મ સિવાય અમારે શું જોઈએ !” રાજ ઘણા વિસ્મિત ને આનંદિત થઈ ઘરે આબ્યા. મુનિની પાદુકા કરાવી એક દહેરીમાં પધરાવી.

એકદા સામેથી આવતા શબને જોઈ મુનિએ કોઈને પૂછ્યું આ શું છે ? તેણે કહ્યું ધન-શ્રેષ્ઠિના પુત્રને છ મહિના પૂર્વે સર્પ ડસ્યો હતો તે આજે મૃત્યુ પામ્યો છે. મુનિએ કહ્યું “અરે આ તો જીવતા માણસને ખાળવા આદ્યા.” આ સાંભળી તેણે ધનશ્રેષ્ઠિને આ વાત જણાવી. શેઠે વંદન કરીને મુનિને પ્રાર્થના કરી કે “જે જીવતો જ હોય તો મારા પુત્રને બેઠો કરો.” મુનિએ નવકાર ગાણી પ્રાસુક જળ છાંટ્યું ને તે તાળવે પ્રાણ-વાળો યુવાન બેઠો થયો, બધે ધર્મનો જયજયકાર થયો. મુનિ તો પોતાને માર્ગે આદ્યા ગયા.

એકવાર તો વળી એવો અલિચ્છક તેમણે લીધો કે-જંગલમાં જેને પ્રસવ થયો છે તેવી વાઘણ નગરમાં આવી મને વીસ વડાં આપે તો મારે પારણું કરવું.

નવ પ્રસૂત વાઘિણી વિકરાલ, નગરમાંહિ વીહાવે ચાલ ।

વડાં વીસ જો પળમિ દિયે, તો સ્થિમ ઋષિ પારણું કરે ॥૧॥

આ અલિચ્છક ધાયે ઘણા દિવસો વ્યતીત થઈ ગયા, ત્યાં કોઈ મુનિના તપ પ્રભાવેજ નાણે એક નવા પ્રસવવાળી (મા બનેલી) વાઘણ નગરમાં આવી ચડી. નગર દરવાજે વડાનાજ વેપારી હતા તેઓ વાઘણ જોઈ દ્રશ્યી જ નાઠા. ત્યાં મુનિને આવેલા જોઈ વાઘણને નાણે હર્ષ થયો તેણે જે પંજા ભેગા કરી વડાં ઉપાડ્યાં ને મુનિને આપવા લાગી. વડાં ખરેખર વીસ હતાં. મુનિએ લીધાં. તપ તથા ધર્મનો ઘણો મહિમા કર

જવાથી વિષણુ મનવાળો તે ઘરે પાછો ફર્યો. તેની સ્થિતિ પર દયા આવવાથી લોકોએ ફાળો કરી પાંચ રૂપીયા તેને આપ્યા. ફરી વાર પાછો એ તેવી જ રીતે તેલ લઈ જતો હતો ને પાછો પડ્યો. વાસણ ફૂટ્યું ને તેલ ઢોળાઈ ગયું. તેને વૈરાગ્ય ઉપન્યો. ત્યાં ચશોભદ્રસૂરિજીની વૈરાગ્યવતી ધર્મદેશના સાંભળી, તેનો વૈરાગ્ય દૃઢતર થયો ને દીક્ષા લીધી. ગુરુએ ગ્રહણાસેવના ખંને પ્રકારની શિક્ષાઓ શિખવી. ક્રમે કરી તે ગીતાર્થ થયા. એકવાર ગુરુમહારાજને વિનંતિ કરી હે લગવન ! મારો વૈરાગ્યભાવ વૃદ્ધિ પામે છે. વૈરાગ્યથી મેળવેલી આ દીક્ષાની મન-વચન અને કાયાની શુદ્ધિથી પ્રતિપાલના કરવા ચાહું છું. તો આપશ્રીની આજ્ઞા હોય તો જે સ્થાને અતિ ઉપદ્રવ થવાનો સંભવ હોય ત્યાં જાઉં. ને કાયોત્સર્ગમાં રહું. ગુરુમહારાજે લાલ જાણી તેમને અનુમતિ આપી ને તે માટે યોગ્યક્ષેત્ર માલવા જણાવ્યું. એટલે તેમણે આખા સમુદાય તેમજ સંઘને ખમાવી માલવદેશનો માર્ગ લીધો.

માલવાના થામણોદ નામના ગામ ખહારના તળાવ કાંઠે તેઓ કાઉત્સગ્ગ રહ્યાં. ત્યાં ગામના કેટલાક બ્રાહ્મણ પુત્રોએ તેમને જોઈ વિચાર્યું કે આ ઉપદ્રવ વળી આ ગામમાં ક્યાંથી આવ્યું ? તે તેમણે મહારાજને લાત-મુઠ્ઠિ-લાકડીના પ્રહાર કર્યા મુનિએ પરિણમીને શાંતિથી સહ્યાં પણ તે સરોવરના અધિષ્ઠાયકથી સહન ન થયું ને તેણે બ્રાહ્મણ પુત્રોને મયૂર ખંધનથી ખાંધી દીધા. તેઓ જમીન પર પડી તરફડવા લાગ્યા ને મોઢેથી લોહી ઓઢવા લાગ્યા. તેમના મા-બાપ અને નાગરિકો ત્યાં ભેગા થયા ને સાધુજી પાસે ક્ષમા માંગવા લાગ્યા ને કહ્યું “તમે તો દયાળુ છો.” બાળકો તો અણ-સમજી હોય કૃપા કરી તમે આમને છોડી દો.

મુનિ તો ધ્યાનમાં હતાં, શું થયું-થઈ રહ્યું છે તે તેમને ખબર જ નહોતી. ત્યાં દેવે એક છોકરાના શરીરમાં પ્રવેશ કરી કહ્યું આ સાધુ મહારાજે કાંઈ કયું નથી. મેં જ કયું છે. આનો એક જ સ્ત્રોતો છે કે “આ મહાભાગ સાધુના ચરણ પખાળી તે પાણી આ લોકો પર છાંટો તો બધા સ્વસ્થ થશે.” તેમણે એમ કયું તૈથી બાળકો સ્વસ્થ થઈ ઉભા થયાં. એટલે તેમના મા બાપે ને અન્ય લોકોએ દ્રવ્ય આદિ અનેક વસ્તુઓ તે મહાત્માના પગમાં અર્પણ કરી ઘણી વિનંતિ કરી પણ સાધુ મહારાજે કહ્યું મહાનુભાવો આ દ્રવ્યથી મને કાંઈ જ પ્રયોજન નથી. તમારે વાપરવું હોય તો જીર્ણોદ્ધારમાં વાપરો.

આ સાંભળી સર્વે એ મુનિની નિઃસ્પૃહતાના ગુણ ગાયા. ને ક્ષેમર્ષી નામ પાડ્યું. ત્યાં તેમનો મહિમા ઘણો વિસ્તર્યો ને લોકો ભક્ત થયા. તેથી મુનિ ગિરિકંબલ નામના પર્વતપર આલ્યા ગયા ને વિવિધ તપસ્યા-પ્રતિમા-ધ્યાન આચરવા લાગ્યા.

માલવાનો પાટનગરી ધારામાં સિધુલ નામનો રાજા રાજ્ય કરતો હતો. અહીં ક્ષેમર્ષી મુનિએ વિભિન્ન તપના પારણામાં વિવિધ અભિગ્રહો કરવા માંડ્યાં. જેમ જે કષ્ટારતા નામની સાત વાનગી જેવી કે ફર, કંસાર, કરંબો, કોઠરા, કેર, કાંગ, કાકડીનું

શાક-આદિ મળે તો પારણું કરવું નહીં તો તપની વૃદ્ધિ એવી જ રીતે કોઈવાર ‘ખે’થી શરુ થતા નામવાળી પાંચ વસ્તુઓ જેમકે-ખારેક, ખુડહડી, ખજૂર, ખાન અને ખાંડ આદિ. કોઈ વખત ‘ગ’ થી શરુ થતા નામવાળી સાત વસ્તુઓ જેમકે-ગેહૂં (ઘઉં) ગોળ ગુંદા, ગોરસ આદિ.

આમ ખીન ખીન વર્ણુવાળી વસ્તુના તેઓ અભિગ્રહ ધારતા ને તપ પ્રલાવથી તે પૂરા પણુ થતા. આથી મુનિએ વિચાર્યું ‘આ અભિગ્રહો જરાય દુષ્કર નથી. હવે મારે દુષ્કર અભિગ્રહો ધારવા જોઈએ.’ એમ વિચારી તેમણે ઉગ્ર અભિગ્રહ લેવા માંડ્યા. એક વાર ધારણા કરી કે કોઈ મિથ્યાત્વી રાત્ર રાત્રયથી બ્રષ્ઠ થયેલો હોય, મધ્યાહ્ન સમયે તે કોઈ કંદોઈની દુકાને પલાટીવાળી ખેઠો હોય, રાત્રના પાચદળમાં સૈનિક થયો હોય, પોતાના કાળા વાળને વિખેરતો ભાલાની તીક્ષ્ણ એવા અગ્રભાગથી એકવીસ માલપુઆ લઈ મને વહોરાવશે (આપશે) તો પારણું કરીશ.’

આ અભિગ્રહમાં ત્રણ માસને આઠ દિવસ વ્યતીત થઈ ગયા. એકવાર મધ્યાહ્ન સમયે કૃષ્ણ નામનો એક સૈનિક એવી જ રીતે કંદોઈની દુકાને ખેઠો હતો. તેણે મુનિને ખોલાવી કહ્યું ‘લો તમને ભોજન આપું’ એમ કહી તેણે માલપુઆની થપ્પીમાં ભાલો ઘાલ્યો ને તેમાં ભરાયેલા માલપુવા આપવા લાગ્યો. મુનિએ કહ્યું ‘તમે ગણો કેટલા છે ?’ તેણે કહ્યું ‘ગણવાથી શું પ્રયોજન ? જે છે તે તમારા ભાગ્યના.’ મુનિ ખોલ્યા ‘એમ નહીં એકવીસ હોવા જોઈએ.’ તેણે ગણ્યા તો પૂરા એકવીસ હતા. વિસ્મય પામેલા તેણે કહ્યું ‘અહો, તમે તો મહાન જ્ઞાની જણાવ છો. મારું આયુષ્ય કેટલું છે તે કહો ? મારા પિત્રાઈઓએ મને મારા મોટા રાત્રયથી બ્રષ્ઠ કર્યો છે. તેમને જીતવા માટે હું હાલમાં અહીંના રાત્ર સિંધુલની સેવામાં રહ્યો છું. મારે મારું રાત્રય જોઈએ.’

મુનિએ કહ્યું ‘રાત્રયથી શું સરવાતું છે ? તું માત્ર છ જ મહિના જીવવાનો છું.’ આ સાંભળી કૃષ્ણને વૈરાગ્ય થયો. તેણે દીક્ષા લીધી અને છ મહિનામાં ઉત્કૃષ્ટ તપ કરી સ્વર્ગે ગયા.

ક્ષેમર્ષીએ પાછો વિચિત્ર અભિગ્રહ લીધો.

खंभ उम्मूलिय गयवर धाड़, मुनिवर देखी पसन्नो थाइ ।

मोदक पंचक सूंडीहि देइ, नो खिम रीषी पारणं करइ ॥१॥

અર્થ—આલાન સ્તંભ તોડી દોડતો હાથી મુનિને જોઈ આનંદિત થાય ને પોતાની સૂંઢથી પાંચ લાડવા ઉપાડીને આપે તો ક્ષેમર્ષી પારણું કરે.

આ અભિગ્રહ લઈ વિચરતા મુનિને તો પાંચ મહિનાને અઠાર દિવસ થયા. ત્યાં કોઈ મત્ત થયેલો હાથી આલાન તોડી નાઠો ને કંદોઈની દુકાને આવી ઉભો. તેણે સૂંઢમાં પાંચ લાડુ ઉપાડી મુનિ તરફ ધર્યા. પાંચ પુરા જોઈ મુનિએ પાત્ર ધર્યું ને હાથીએ લાડવા મૂકી દીધા. દાનથી જાણે આનંદિત થયો હોય તેમ ત્યાં જીમવા લાગ્યો.

વધ્યો હવે મુનિએ પાછા ગુરુ મહારાજ પાસે જવાનો વિચાર કર્યો અને “ પાટણ બિરાજતા ગુરુમહારાજને વાંદી ને જ મારે અન્ન-જળ લેવાં ” એવો ઘોર અભિગ્રહ કરી મુનિશ્રીએ વિહાર કર્યો ને પાટણ પહોંચીને જ વંદન કરીને જ પારણું કર્યું. થોડા દિવસ પછી પાછો તેમણે અભિગ્રહ કર્યો કે મદ્યથી ઉન્મત્ત બનેલા હાથીને કોઈ ડોશી વશ કરે ને એ હાથી ખીચડી, ખારેક, ખડહડી, ખાજ અને ખાંડ આ પાંચ અખખાવાળી વસ્તુ આપે તો પારણું કરવું. મહિના ઉપર વીત્યું ત્યારે શાસનદેવે તેવી વૃદ્ધાનું રૂપ લીધું ને રાજહસ્તી વશ કર્યો. અને મુનિને પારણું કરાવ્યું.

આવી રીતે તે મુનિએ ૮૪ પ્રકારના અભિગ્રહો ધારી પારણું પૂર્ણ કર્યો. અને અનશન કરી સ્વર્ગે ગયા.

૨૮૪

તપસ્યાની યથાર્થતા

નિર્દોષં નિર્નિદાનાઢયં, તન્નિર્જરાપ્રયોજનમ્ ।

ચિત્તોત્સાહેન સદ્વ્યુદ્ધયા, તપનીયં તપઃ શુભમ્ ॥ ૧ ॥

અર્થ—નિર્દોષ, નિયાણા વિનાનું ને કેવલ નિર્જરાના હેતુવાળું શુભ તપ સ્વસ્થ બુદ્ધિ અને મનતા ઉમંગ પૂર્વક કરવું જોઈએ.

જેનાથી શરીર અને કર્મ તપે તે તપ. કહ્યું છે કે—

રસરુધિરમાંસમેદોઽસ્થિમંજાશુક્રાણ્યનેન તપ્યન્તે ।

કર્માણિ ચોશુમાનીત્યતસ્તપો નામ નૈરુક્તમ્ ॥ ૧ ॥

અર્થ—રસ, લોહી, માંસ, મેદ (ચરબી) હાડકાં, મજ્જા અને વીર્ય તથા અશુભ એવાં કર્મોનાથી તપે છે, તેનું નામ તપ કહ્યું છે.

આ તપ નિર્દોષ એટલે આ કે અપરલોકમાં સુખ પામવાની ઈચ્છા વિના નિયાણા વિના કરવો કહ્યું છે કે—

યઃ પાલયિત્વાં ચરણં વિશુદ્ધં, કરોતિ મોગાદિનિદાનમજ્ઞઃ ।

સ વર્દયિત્વા ફલદાનદક્ષં, કર્ણદ્રુમં મસમયતીહ મૂઢઃ ॥ ૧ ॥

અર્થ—જે અન્ન માણસ લાંબાકાળ સુધી શુદ્ધ આચર્યું પાલન કરી ભોગ વગેરે

મેળવવા નિદાન કરે છે, તે મૂઠ ફળ આપવામાં દક્ષ એવા કલ્પવૃક્ષને વધારી સક્ષમ કરી પછી ભસ્મસાત્ કરે છે. એમ જાણવું.

નિદાન એટલે નિયાણા નવ પ્રકારના હોય છે તે આ ગ્રંથમાં અન્યત્ર જણાવેલ છે. આ તપ પણ સનના ઉદ્ધાસપૂર્વક કરવાનું કહ્યું છે. પણ રાજની વેઠ-એટલે રાજની આજ્ઞાથી અનિચ્છાએ કરવું પડતું હોય તેમ અણુગમાએ ન કરવું. જેટલી શક્તિ હોય તેટલું જ કરવું. કહ્યું છે કે—

સો અ તવો કાયવ્વો જેણ મળો મંગુલં ન ચિંતેહ ।

જેણ ન ઇંદિયહાણી, જેણ જોગા ન હાયંતિ ।

[તદેવ હિ તપઃ કાર્યં, દુષ્કર્યંનં યત્ર નો ભવેત્ ।

યેન યોગા ન હીયંતે, ક્ષીયંતે નેન્દ્રિયાણિ ચ ॥] [જ્ઞાનસાર]

અર્થ—તે જ તપ કરવું જોઈએ કે જેથી મન અશુભ ન ચિંતવે, ઇન્દ્રિયોની હાનિ ન થાય અને યોગ પણ હણાય નહીં.

સહ્યુદ્ધિથી તપ કરવું એટલે—પરાધીનપણે, દીનતાથી, અન્નાદિના અભાવથી આહાર ત્યાગરૂપ અજ્ઞાન તપ કરે તો તે આશ્રવનું કારણ હોઈ તથા ક્રોધાદિ કષા-યોદ્યનું આશ્રિત હોઈ તે વાસ્તવમાં તપ નથી પણ પૂર્વે ભવે બાંધેલા અંતરાય કર્મનો ઉદય છે, જે અજ્ઞાતા વેદનીયનો વિપાક થયો છે. કારણ કે આહારનો ત્યાગ તે બાહ્ય તપ છે. અને આત્મસ્વરૂપની એકાગ્રતા તે ભાવ તપ છે. તે ભાવ તપ તો સદા પણ હોઈ શકે છે, પણ દ્રવ્ય તપ પૂર્વકનું ભાવ તપ તે જ ઉત્તમ તપ છે એવું શ્રી જિનશાસનનું નેપુણ્ય વિસરવું નહીં. જ્ઞાનસારમાં કહ્યું છે કે—

ધનાર્થિનાં યથા નાસ્તિ શીતતાપાદિદુઃસહ્યમ્ ।

તથા ભવવિસ્ત્રાનાં, તત્ત્વજ્ઞાનાર્થિનામપિ ॥ ૧ ॥

અર્થ—ધનની ઇચ્છાવાળાને જેમ ટાઢ-તડકો આદિ દુઃસહ નથી તેવી જ રીતે સંસારથી વૈરાગ્ય પામેલા તત્ત્વજ્ઞાનના અર્થીને પણ તે ટાઢ-તડકાદિ દુઃસહ નથી.

તપાચારના બારભેદ આ પ્રમાણે જણાવ્યા છે.

દ્વાદશધાસ્તપાચારાઃ, તપોવદ્ધિર્નિરૂપિતાઃ ।

અજ્ઞાનાઘાઃ પટ્ વાહ્યાઃ પટ્, પ્રાયશ્ચિત્તાદયોજ્જન્તગાઃ ॥ ૧ ॥

અર્થ—તપસ્વી એવા શ્રમણુલગવાન મહાવીર દેવે બાર પ્રકારનો તપાચાર કહ્યો છે. તેમાં અજ્ઞાનના ત્યાગરૂપ છ પ્રકારે બાહ્ય તપ અને પ્રાયશ્ચિત્તાદિ છ પ્રકારનો આંતરિક તપ જણાવ્યો છે.

બાહ્ય તપના સૂત્રમાં આ પ્રમાણે છ ભેદ જણાવેલ છે.

અણસણમુળોઝરીઆ, વિત્તીસંસ્થેવળં રસચાઓ ।

કાયકિલેસો સંલીળ-યાય વજ્જો તવો હોઈ ॥૧॥

અર્થ—અનશન (૧) ઉનોદરિકા (૨) વૃત્તિનો સંક્ષેપ (૩) રસનો ત્યાગ (૪) કાયાનો ફલેશ (૫) અને શરીરની સંલીનતા (૬) આ બાદ્ય તપ છે.

અહ્યંતર તપના આ પ્રમાણે છ ભેદ છે.

પાયચ્છિત્તં વિણઓ, વૈયાવચ્ચં તહેવ સજ્જાઓ ।

જ્ઞાણં ઉસ્સગ્ગો વિ ઝ, અઠ્ઠિમત્તરઓ તવો હોઈ ॥૨॥

અર્થ—પ્રાશ્વિત્ત (૧) વિનય (૨) વૈયાવૃત્ય (૩) સ્વાધ્યાય (૪) ધ્યાન (૫) અને કાયોત્સર્ગ (૬) એ છ પ્રકારનો આંતરિક તપ છે.

આ બધી બાબતનો વિસ્તાર આચારપ્રદીપ આદિ ગ્રંથના આધારે શુદ્ધિ પુરસ્કર આગળ કરવામાં આવશે,

પહેલો તપાચાર-અનશન

તત્રાશનં દ્વિધા પ્રોક્તં, યાવજીવિકમિત્વરમ્ ।

દ્વિઘટિકાદિકં સ્વત્પં, ચોત્કૃષ્ટં યાવદાત્મિકમ્ ॥૧॥

અર્થ—જીવનપર્યંતનું અને ઈત્વર એમ બે પ્રકારે અનશન તપ કહેલ છે. તેમાં બે ઘડી આદિ કાળ મર્યાદાનું સ્વરૂપ અનશન તપ અને જીવન પર્યંતનું ઉત્કૃષ્ટ અનશન તપ છે.

ઈત્વર એટલે નવકાર સહિતનું બે ઘડીનું પચ્ચક્ષણ કરવું તે, તેથી નાનું પચ્ચક્ષણ શાસ્ત્રમાં જણાવેલ નથી. તે પછી વધતાં વધતાં ઉત્કૃષ્ટ તપ થાય છે. શ્રી મહાવીરદેવના તીર્થમાં છ મહિના સુધીનું, શ્રી ઋષભદેવ સ્વામીના તીર્થમાં બાર મહિના સુધીનું, તથા બીજા તીર્થકરથી માંડી તેવીશમા તીર્થકર ભગવાનના તીર્થમાં આઠ માસનું ઉત્કૃષ્ટ અનશન (ઉપવાસ) તપ કહ્યું છે. અહીં ઈન્દ્રિયજય તપ, કપાયજય તપ, સમવસરણ તપ, રત્નત્રયી તપ, અશોકવૃક્ષ તપ, શ્રેણી તપ, કનકાવલિ, રત્નાવલિ, જિનકલ્યાણક તપ આદિ અનેક પ્રકારો તપના છે. આચારદિનકર ગ્રંથના બીજા ખંડમાં જણાવેલ છે. વર્તમાન આયંબિલ તપ લાગ-લાગટ ચરૂદ વર્ષ ત્રણ મહિના ને વીસ દિવસે પૂર્ણ થાય છે. તે શ્રીચંદ કેવળીએ કયું હતું તેમ કરવું. આ અને આવા જ પ્રકારના વિવિધ તપો ઈત્વર કાળવાળા કહેવાય છે.

યાવજજીવ- (જીવન પર્યંતનું) અનશન તપ પાદપોષગમ, ઈગિની અને ભક્ત પરિણા. એમ ત્રણ પ્રકારનું છે. આ ત્રણેનું સ્વરૂપ સત્તર પ્રકારના મૃત્યુનું સ્વરૂપ બણ્યા વિના સારી રીતે સમજાય તેવું ન હોઈ પ્રથમ મૃત્યુના પ્રકારો ને સ્વરૂપ સમજાવવામાં આવે છે.

(૧) 'આવીચ્છિમરણમ્' વીચ્છિનો (અંતરનો) અભાવ તે અવીચ્છિ. એટલે કે નારકી, તિર્થંચ, મનુષ્ય અને દેવની ગતિમાં ઉત્પત્તિથી માંડી પોતપોતાના આયુકર્મના દલિકે પ્રતિસમય વેદીને ઘટાડવાં તે (પ્રતિ સમયના) મરણને આવીચ્છિમરણ કહ્યું છે.

(૨) 'અવધિમરણ' અવધિ એટલે મર્યાદા. નારકાદિભવના આયુકર્મના દળીયાનો અનુભવ કરી મૃત્યુ પામે, ને મૃત્યુ પામીને પાછો ફરી તે જ દળીયાનો અનુભવ કરી ને મરે, ત્યારે તે દ્રવ્યથી અવધિમરણ કહેવાય. કારણ કે પરિણામની વિચિત્રતા હોઈ અહણ કરી છોડેલા કર્મ દળીયાનું ફરી અહણ શક્ય છે. એ જ પ્રમાણે ક્ષેત્રાદિકમાં પણ ભાવના કરવી.

(૩) 'અન્તિકમરણમ્' એટલે છેલ્લું થયેલું. અર્થાત્-નરકાદિ ગતિના આયુકર્મના દળીયાને અનુભવીને મૃત્યુ પામ્યા પછી ફરીથી કોઈપણ વખતે તે દળીયાને અનુભવીને મરવાનું જ ન હોય તે દ્રવ્યથી અતિકમરણ છે. એ પ્રમાણે ક્ષેત્રાદિકથી પણ જાણવું.

(૪) 'વલ્નમરણમ્' વલન એટલે ચારિત્રી પાછા વળતાં મરણ થાય તે. અર્થાત્-મુનિ જીવનસંબંધી દુષ્કર-તપ-ચારિત્રનું પાલન કરવું. અથવા તેને (ચારિત્રને) છોડી દેવું તે બંનેમાં અસમર્થ થઈને "હવે તો આમાંથી જલ્દી છૂટાય તો સાફ." આવી ભાવનામાં મૃત્યુ થાય તે વલનમરણ કહેવાય. જે મતના પરિણામથી બ્રહ્મ હોય તેને જ આ સંભવે છે.

(૫) 'વશાર્તમરણમ્' એટલે વિષય વશ થઈને, હીપક જ્યોત જોઈને આકુળ-બ્યાકુળ થયેલા પતંગીયાની જેમ મરણ પામે તે વશાર્તમરણ કહેવાય.

(૬) 'અન્તઃશલ્યમરણમ્' પૂર્વે થયેલા દુરાચરણને શરમ આદિ કારણે આલોચના ન કરવી તે અન્તઃશલ્ય કહેવાય. તેવા શલ્યવાળાનું મરણ અન્તઃશલ્ય મરણ કહેવાય. આ અતિદુષ્ટમરણ કહેવાય છે.

(૭) 'તદ્મઘમરણમ્' વર્તમાન જે ભવ હોય ફરી તેજ ભવ યોગ્ય આયુષ્ય બાંધીને મરવું તે તદ્મલવમરણ કહેવાય. આ મૃત્યુ સંજ્યાતા વર્ષના આયુવાળા મનુષ્ય તેમજ તિર્થંચને જ સંભવે છે. પરંતુ અસંજ્યાતા વર્ષાયુવાળા (યુગલિક) મનુષ્ય કે તિર્થંચને તથા દેવ કે નારકીને આંતરા વિના તદ્મલવનો અભાવ હોઈ આ મરણ ન હોય.

(૮) 'વાલમરણમ્' બાળ એટલે મિથ્યાત્વીનું કે અવિરતિ સમ્યક્દૃષ્ટિનું મરણ તે બાળમરણ.

(૯) 'પણ્ડિતમરણમ્' સર્વવિરતિ પામેલ શ્રમણનું મૃત્યુ તે પંડિતમરણ.

(૧૦) 'મિશ્રમરણમ્' બાલ-પંડિત એવા દેશવિરતિ શ્રાવકનું મરણ તે મિશ્રમરણ.

(૧૧) 'છદ્મસ્થમરણમ્' મતિ-શ્રુત-અવધિ-મનઃપર્યવ આ ચાર જ્ઞાનવાન મુનિનું મરણ તે છદ્મસ્થમરણ.

(૧૨) 'કેવલિમરણમ્' જેમણે ભવના વિસ્તારનો સર્વથા અપુનર્લંબપણે નાશ કર્યો હોય એવા કેવળજ્ઞાનીનું મરણ તે કેવળીમરણ કહેવાય.

(૧૩) ‘વૈહાયસમરણમ્’ વિહાયસ એટલે પક્ષીની જેમ આકાશમાં—પૃથ્વીથી અદૂર થયેલું મરણ વૈહાયસમરણ કહેવાય. આડની ઠાળે ફાંસો ખાનાર, ઉચેથી નીચે પડતું મૂકનાર આવી કેાઈ રીતે પ્રાણાંત કરનારનું મૃત્યુ તે વૈહાયસમરણ.

(૧૪) ‘ગૃધ્રસ્પૃષ્ટમરણમ્’ ગૃધ્ર એટલે ગીધ, ઉપલક્ષણથી સમળી, શિયાળ આદિએ જેમાં સ્પર્શ કર્યો છે. એવું મરણ પામનાર હાથી વગેરે ઢોરના શરીરે ગીધ આદિ ચોટયા હોય કે શરીરમાં પણ પેઠા હોય એવાનું મરણ તે ગૃધ્રસ્પૃષ્ટ મરણ કહેવાય.

(૧૫) ‘મક્તપરિજ્ઞામરણમ્’ ભક્ત એટલે ભોજન ઉપલક્ષણથી પાણી આદિ અર્થાત્ “આ ભોજન-પાણી આદિ મેં ઘણીવાર અનંતીવાર ખાધાં પીધાં, આ બધાં તો પાપના નિમિત્ત છે, તેનો ત્યાગ કરવો જોઈએ.” એમ ‘જ’ પરિજ્ઞાથી જાણી પ્રત્યાખ્યાન પરિજ્ઞા દ્વારા ભોજનાદિનો ત્યાગ કરીને મરણ પામે તે ભક્તપરિજ્ઞામરણ.

(૧૬) ‘દ્વિજ્ઞીમરણમ્’ નિયમિત કરેલા પ્રદેશમાં જ એટા કરતા મરવું તે ઇંગિની મરણ કહેવાય. આવું મરણ ચારે આહારનું પરચક્રખાણ કરીને નિયમિત પ્રદેશમાં સ્વયં ઉદ્ભવનાદિ કરતા મુનિઓને હોય છે.

(૧૭) ‘પાદપોપગમમરણમ્’ પાદપ એટલે વૃક્ષ. ઉપ એટલે સરખું અને ગમ એટલે પામવું. અર્થાત્ જેમ પડેલું વૃક્ષ સમ-વિષમ સ્થાનાદિના વિચાર વિના જેમનું તેમ પડ્યું રહે, માત્ર ખીજના કંપાબ્યાથી કંપે તેમ આવા પ્રકારના અનશનને અંગીકાર કરેલા પૂજ્ય મુનિરાજે પોતાના સ્થિર અંગોને સમ-વિષમ જે સ્થાનમાં પડ્યા હોય, ત્યાં તેમના તેમ રહે પણ હાલે-ચાલે નહી. આ રીતનું મરણ પાદપોપગમમરણ કહેવાય.

આમાં છેલ્લા ત્રણ મરણનું ફળ મુક્તિ અથવા વૈમાનિકદેવપણું છે. ત્રણેમાં સરખું ફળ બતાવવા છતાં વિશિષ્ટ, વિશિષ્ટિતર, વિશિષ્ટતમ ધીરજવાળાને ઉત્તરોત્તર ફળ સમજવું જોઈએ. વિશેષભાવ હોવાથી ત્રણમાં પ્રથમ મરણ નાનું—ખીજું મધ્યમ અને ત્રીજું જયેષ્ઠ કહેવાય છે. સાધ્વીજીને ત્રણ પૈકી પ્રથમમરણ હોય છે. કહ્યું છે કે—

સર્વાંવિ અ અજ્ઞાઓ, સર્વેવિ ય પદમ સંઘયણવજ્ઞા ।

સર્વેવિ દેસવિરયા, પચ્ચક્ષણેણ ઉ મરંતિ ॥ ૧ ॥

અર્થ—સર્વ સાધ્વીઓ, પ્રથમ સંઘયણ વિનાના સર્વ જીવો અને સર્વ દેશ-વિરતિવાળા જીવો પ્રત્યાખ્યાને જ મૃત્યુ પામે છે.

અહિં પ્રત્યાખ્યાનનો અર્થ ભક્ત પરિજ્ઞા સમજવી. ઇંગિની નામનું અનશન અતિ-વિશિષ્ટ ધૈર્યવાળાને જ હોય છે, એમ આ સાધ્વી જ આદિના નિષેધથી સમજાય છે. ત્યારે પાદપોપગમ તો વયના પરિપાકે દેવ-ગુરુને વંદનાદિ પૂર્વક તેમની પાસે અનશન થડણ કરીને પર્વતની ગુફા આદિ નિર્જન તેમજ ત્રસ સ્થાવર જીવોથી રહિત જગ્યામાં, વૃક્ષની જેમ નિશ્ચલ આંખના પ્રલકારા વિના નિશ્ચેષ્ટ થઈને પ્રથમ સંહુતનવાળાને, શરીરની કોઈપણ સાર-સંભાળ વિના, કોઈપણ સંસ્થાનમાં—આસનમાં સ્થિર થઈ પ્રશસ્ત ધ્યાન

ધ્યાતાં પ્રાણાંત સુધી નિશ્ચય રહેવું તે કહેવાય છે. આ બાબતમાં કહ્યું છે કે—

પદમંમિ અ સંઘયણે, વદંતો સેલકુટ્સમાણો ।

તેસિં પિ અ વુચ્છેઓ, ચડદસપુવ્વીજ વુચ્છેણ ॥૧॥

અર્થ—પ્રથમ સંઘયણવાળા અને પર્વના શિખરની જેમ જેઓ અચળ હોય તેમને જ પાદપોષગમ નામનું અનશન હોય છે, ચૌદ પૂર્વોનો ઉચ્છેદમાં તેમનો પણ ઉચ્છેદ થાય છે.

આ ત્રણે પ્રકારના અનશન નિર્વ્યાધાતપણામાં સંલેખના પૂર્વક જ કરવામાં આવે છે. નહીં તો આર્તધ્યાનનો સંભવ રહે છે. પરંતુ કેઈ જીવલેણ જેવી મોટી વ્યાધિ, વીજળી ભીંત કે ગિરિશિખરનું પડવું કે સપોદિતું કરડવું વગેરે વ્યાધાત પ્રાપ્ત થતાં સંલેખના વિના પણ આ અનશન લઈ શકાય છે.

ઈત્વર કે ચાવજીવ આ બંને પ્રકારના અનશન તપ સમગ્ર કર્મનો ક્ષય કરનાર છે, તે બાબત દષ્ટાંત જણાવે છે.

ધન્યમુનિનું દષ્ટાંત

કાકંદી નગરીમાં ધના નામે શેઠને ધન્ય નામે પુત્ર હતો. યુવાવસ્થામાં તેની ભદ્રા માતાએ તેને બત્રીશ હવેલીઓ આપી અને બત્રીશ વણિકપુત્રીઓ સાથે એક જ દિવસે પરણાવ્યો તે સ્ત્રીઓ સાથે ભોગ ભોગવતાં પાણીના રેલાની જેમ કેટલોક સમય વીતી ગયો. તેના પરમ પુણ્યોદયે કાકંદીમાં પરમજ્ઞાની મહાઅતિશયશાસ્ત્રી ભગવાન મહાવીરદેવ પધાર્યો—ધન્યને પણ પ્રભુદર્શનની ઉત્કંઠા થઈ. તે પણ પગપાળો ભગવાનના દર્શને ગયો. પ્રશમરસના પ્રશાંત મહાસાગર દયાના અપૂર્વ નિધાન પરમાત્માને વંદન કરી ભવ-સંતાપ નાશિની દેશના સાંભળવા બેઠો. તેનું ઊંડાણથી ચિંતન કરતાં તે વિરક્ત થયો. ઘેર આવી માતાને તેણે કહ્યું “હે માડી! મને ઘણું મળ્યું છે. પણ શાંતિ નથી. ભગવાન કહે છે તેમ આ બધા સંયોગો સુખના નહીં પણ દુઃખના કારણ છે. મને આ ભોગ-ઉપભોગ-વિષયથી ઉદ્દેગ થયો છે. સુખી થવાનો માર્ગ મહાવીરદેવ પાસે જ છે, માટે મને દીક્ષાની અનુમતિ આપો.”

આ સાંભળી છળી ઉઠેલી માએ કહ્યું શું કહે છે બેટા? તે તારાથી કેવી રીતે બની શકે? નહીં, નહીં, દીક્ષા કાંઈ રમત છે. એ તો ઘણું જ કપરું કામ છે. ઈત્યાદિ કહી તેણે મુનિ જીવનની કઠોરતા, પરિષદોની વિશેષતા, ઉપસર્ગની ભયાનકતા, રસકસ વિનાનો સ્વાદ વિનાનો ઠંડો આહાર, ઈત્યાદિ અનેક પ્રકારની કઠિનાઈ સમજાવી છતાં ધન્યને ગંદકીની જેમ વિષયભોગથી બાણે ઘૂણા થઈ ગઈ હતી. તેની દહભાવનાથી પ્રભાવિત થઈ ભદ્રામાતાએ તેની દીક્ષાનો ભવ્ય મહોત્સવ કર્યો ને આનંદિત થઈ પુત્રને દીક્ષા અપાવી. દીક્ષાના દિવસે જ ધન્યમુનિએ ભગવાનની સમક્ષ અભિગ્રહ કર્યો કે આજથી હે પ્રભુ! આપની આજ્ઞાથી છઠ્ઠું પારણું છઠ્ઠું કરીશ. પારણામાં ગૃહસ્થે કાઠી નાખેલ રક્ષ આહારથી આયંબિલ કરીશ. ભગવાને કહ્યું “હે ધન્ય! જેમ સુખ ઉપજે તેમ

તપોધર્મમાં ઉદ્યમ કર.” લગવાનની આજ્ઞા પામી તે ધન્ય ધન્ય બની ગયા અને તપોધર્મમાં પ્રવર્ત્યા.

પ્રથમ છટ્ટના પારણાના દિવસે પહેલી પોરિસીમાં સ્વાધ્યાય, બીજી પોરિસીમાં ધ્યાન કરી ત્રીજી પોરિસીમાં વંદનપૂર્વક પ્રભુજીની આજ્ઞા લઈ લિક્ષા માટે ઉપડયા અને આયંબિલ યોગ્ય રુક્ષ આહાર લઈ પાછા ફર્યા પણ બીજી કશી જ અલિલાષા આહાર બાબત કરી નહી. આ પ્રમાણે પારણાના દિવસે ગૌચરીમાં આહાર-પાણી મળે કોઈવાર માત્ર જળ મળે તો પણ ખેદ કરતા નહી પણ તપોવૃદ્ધિની ભાવના ભાવતા, યોગ્ય આહાર મળે તો લગવંતને બતાવી તેમની આજ્ઞાથી માત્ર શરીરને ટકાવવા પૂરતો આહાર કરતા, આવું ઘોર તપ કરતાં તેમનું શરીર ઘણું કૃષ થઈ ગયું. જાણે શરીરમાંથી માંસ તો સૂકાઈ જ ગયું. હાડકાના માળા જેવું શરીર તેઓ ચાલતા ત્યારે કોલસાથી ભરેલા ગાડાની જેમ બબડતું.

વિચરતાં વિચરતાં મહાવીર મહારાજ એકવાર રાજગૃહીના ગુણશીલ ચૈત્યમાં સમવસર્યા. શ્રેણિક રાજા અને પ્રજા લગવાનને વાંદી કહ્યાણી વાણી સાંભળવા બેઠા. દેશનાના અંતે મગધસમ્રાટ શ્રેણિકે પૂછ્યું કે હે લગવાન! આ બધા મુનિરાજેમાં દુષ્કરકારક કોણ છે? લગવાને કહ્યું “આ ગૌતમ આદિ ચૌદ હજાર મુનિઓમાં આ ધન્યમુનિ મહાન નિર્જરા કરનાર દુષ્કરકારક છે. આ ભદ્રાદેવીના પુત્ર કાકંદીના ધન્ના અણુગાર નિરંતર છટ્ટ ને પારણે આયંબિલથી પારણું કરે છે.” ઈત્યાદિ કથન સાંભળી શ્રેણિક ઘણા રાજી થયા ને તેમની પાસે જઈ કહ્યું હે મહામુનિ! તમે ધન્ય છો, કૃતપુણ્ય છો, ઈત્યાદિ અંતઃકરણથી સ્તુતિ કરી પાછા ફર્યા.

એકવાર રાત્રે જાગી જવાથી ધર્મજગરિકા કરતાં ધન્ય મુનિએ નિર્ણય કર્યો કે “સૂકાય ગયેલા શરીરવાળો હું સવારમાં લગવાનની આજ્ઞા લઈ વિપુલગિરિપર જઈ માસિક સંલેખનાપૂર્વક શરીર શોષવી જીવિત-મરણમાં સમાન ભાવ રાખીને રહીશ.” અને પ્રભાતે તેમણે તે પ્રમાણે કર્યું. અંતે શુભ અધ્યવસાયમાં કાળ કરી સર્વાર્થસિદ્ધ મહાવિમાનમાં દેવપણે ઉપજ્યા.

તેમના કાળધર્મના વૃત્ત લગવાનના સમવસરણમાં જાણી શ્રી ગૌતમસ્વામીએ લગવંતને પૂછ્યું, “ભંતે! આપના શિષ્ય શ્રી ધન્યમુનિ કાળ કરીને કઈ ગતિ પામ્યા!” લગવંતે કહ્યું “હે ગૌતમ? અહીંથી કાળ કરી ધન્યમુનિ સર્વાર્થસિદ્ધ મહાવિમાનમાં ઉપજ્યા છે. ત્યાં તેત્રીશ સાગરોપમની આયુસ્થિતિભોગથી મહાવિદેહક્ષેત્રમાં ઉચ્ચકુળમાં ઉત્પન્ન થશે, ત્યાં દીક્ષા લઈ કેવળી થશે ને મુક્તિ પામશે.

આ પ્રમાણે ધન્યમુનિ સમતાપૂર્વક પાપકર્મની નિર્જરા માટે બંને પ્રકારનાં અનશન તપનું આસેવન કરતા હતા. અને દીક્ષા લેતાની સાથે જ તેમણે તમામ પૌદ્ગલિક સુખની ઈચ્છા સમૂળગી છોડી દીધી હતી. “ધન્ય ધન્ના અણુગાર.”

ખીને તપાચાર-ઉણોદરી

ઉનોદરિતપોદ્રવ્ય-ભાવમેદાત્મકં પરૈઃ ।

વિશિષ્યજ્ઞાયમાનત્વાત્, મહત્ફલં નિરન્તરમ્ ॥ ૧ ॥

અર્થ—દ્રવ્ય અને લાવના લેદવાળું ઉનોદરીતપ જે પ્રકારનું છે, તેની વિશેષતાને જાણવાથી તે સદા મહાન ફળને આપનારું થાય છે.

આ અર્થના સમર્થન માટે આમ લાવના કરવી કે રોજ આહાર કરવા છતાં સાધુ અને શ્રાવક આદિને ઉનોદરી તપથી મહાન ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે તેમાં ઉપકરણ અને ભોજન-પાણી સંબંધિ ઉણોદરી તે દ્રવ્યથી ઉણોદરી અને કોષાદિકનો ત્યાગ કરવો તે લાવથી ઉણોદરી તપ જાણવું સાધુ કે શ્રાવકાદિએ વિચિત્ર ઓડકાર આવે એટલું ઠાંસીને તો કદી પણ ખાવું જ નહીં. બ્રહ્મચર્યની નવ વાડનાં અધિકારમાં પણ વધારે ખાવાનો નિષેધ કરેલ છે, જો કે ઉપવાસ, છઠ્ઠું, અઠ્ઠમ, અઢાધ, માસંક્ષમણાદિ વિભિન્ન તપોમાં દ્રવ્યથી તો અશનાદિનો નિષેધ કર્યો છે, પણ તે તપ કરતારે લાવથી કોષાદિકના ત્યાગરૂપ ઉનોદરી તપ અવશ્ય કરવું જોઈએ. નહીં તો ઉપવાસાદિકને માત્ર લાંઘણરૂપ ગણાવ્યું છે. કહ્યું છે કે:—

કપાયવિષયાહારત્યાગો યત્ર વિધીયતે ।

ઉપવાસઃ સ વિજ્ઞેયઃ, શેષં લઘ્વનકં વિદુઃ ॥ ૧ ॥

અર્થ—જે ઉપવાસાદિકમાં કષાય, વિષય અને આહારાદિનો ત્યાગ કરવામાં આવે તે જ તપ સમજવું ને અન્ય લાંઘણ જાણવી.

દ્રવ્યથી ઉણોદરી તપનો આ પ્રકાર છે—

એક કોળીયાથી માંડી આઠ કોળીયા સુધી જમવું તે પૂર્ણ ઉણોદરી કહેવાય, તેમાં એક કોળીયાનું પ્રમાણ જઘન્ય, આઠ કોળીયાનું પ્રમાણ ઉત્કૃષ્ટ, અને જે થી સાત કોળીયાનું પ્રમાણ મધ્યમ છે. (૧) નવ કોળીયાથી માંડી બાર કોળીયા સુધી

આવું તે અપાર્ધ ઉણોદરી (૨) તેર થી માંડી સોળ કોળીયા સુધી આવું તે વિભાગ ઉણોદરી કહેવાય. (૩) સત્તર થી લઈ ચોવીશ કોળીયા સુધીનું જમવું તે પ્રાપ્ત ઉણોદરી કહેવાય. (૪) અને પચ્ચીશથી માંડી એકત્રીશ કોળીયા સુધી આવું તે કિંચિત્ ઉણોદરી કહેવાય. (૫) અહીં સર્વત્ર જઘન્ય આદિ ત્રણ ભેદ પડેલા પૂર્ણ ઉણોદરીની જેમ જ જાણવા. આવી રીતે પાણીની પણ ઉણોદરીની ભાવના કરવી. કોળીયાનું માપ બતાવતાં જણાવે છે કે—

વત્તીસં કીર કવલા, આહારો કુચ્છપૂરઓ મણિઓ ।

પુરિસસ્સ મહિલિયાણ, અદ્વાવીસં મવે કવલા ॥૧॥

કવલસ્સ ય પરિમાણં, કુક્કુડિઅંડગપમાણમિત્તં તુ ।

જં વા અવિગિઅવયણો, વયણંમિ છુમ્મિજ્જ વિસંતો ॥૨॥

અર્થ—ખત્રીશ કોળીયા આહાર પુરુષનું પેટ ભરનાર થાય છે. સ્ત્રીઓ અઠ્ઠાવીશ કોળીયે ધરાય. (૧) કોળીયાનું પરિમાણ કુકડીના ઇંડા જેટલું અથવા સ્વાભાવિક મોઢું ઉઘાડીને ભૂખ્યો માણસ મોઢામાં કોળીયો મૂકી શકે તેટલું કોળીયાનું પરિણામ સમજવું.

છઠ્ઠ-અઠ્ઠમ આદિ વિશેષ તપના પારણે પણ આસ ઉણોદરી કરવી તેથી લઙ્ગિઓ પ્રાપ્ત થાય છે. જેમ નળ હથેળી ને અડે એવી મુઠી ભરીને અડદ તથા એક ચણુ પાણી હંમેશા છઠ્ઠ ને પારણે લેવામાં આવે તો છ મહિને તેજલેશ્યા ઉત્પન્ન થાય છે, એમ શ્રી ભગવતીજ સૂત્રમાં લખ્યું છે. શ્રી મહાવીરદેવના મોઢે આવું સાંભળવાથી ગોશાલકે તેજલલ્પિધ મેળવી હતી. આ ઉણોદરી તપ ઘણાં લાભનું કારણ સમજી આહાર તેમજ અનાહારને દિવસે દ્રવ્ય-ભાવથી સદા સેવવું.

તપાચારનો ત્રીજો આચાર-વૃત્તિસંક્ષેપ

વર્તતે હનયા વૃત્તિ-મિશ્રાશનજલાદિકા ।

તસ્યાઃ સંક્ષેપણં કાર્યં, દ્રવ્યાદ્યભિગ્રહાશ્ચિત્તૈઃ ॥૧॥

અર્થ—જીવિકાનું નામ વૃત્તિ છે. જેનાથી જીવન ચાલે તે. ભિક્ષાથી મેળવેલા ભોજન-પાણી સ્વરૂપ તે વૃત્તિ છે. આ વૃત્તિનો સંક્ષેપ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવથી અભિગ્રહ દ્વારા કરવો. તેનું નામ વૃત્તિસંક્ષેપ તપ કહેવાય.

દ્રવ્યાદિક અભિગ્રહ—જેમ મુનિ ગૌતરી જતાં ચાર પ્રકારનો અભિગ્રહ કરે, તેમાં

દ્રવ્યથી પાત્ર ખરડાય નહીં તેવી લુખી વસ્તુ લેવી અથવા ભાલાની અણીથી પરોવીને રોટલી આદિ આપે તે લેવું. ઇત્યાદિ આ વિષયમાં ક્ષેમર્ષી આદિના દેષાંતો જાણવા.

(૧) ક્ષેત્રથી એવો અભિગ્રહ ધારે કે એક ઘરથી કે બે ઘરથી કે અમુક ઘરથી જ લેવું. યા આ ગ્રામ કે પેલા ગ્રામથી જ મળે તે લેવું, અથવા ઘરની કેલીમાં બે પગ વચ્ચે ઉખરો રાખીને બેઠી (બેઠો) હોય ને તે આપે તો જ લેવું. ઇત્યાદિ.

(૨) કાળથી એવો અભિગ્રહ ધારે કે દિવસના અમુક ભાગમાં, કે બધાં લિક્ષુકો પાછા ફરી ગયા હોય પછી હું ગૌચરીએ જઈશ. ઇત્યાદિ.

(૩) ભાવથી એવો અભિગ્રહ કરે કે કોઈ હસતા ગાતા કે રોતા આહાર આપે તો લેવો, કે કોઈ બંધાયેલો આપે તો આહાર લેવો—અન્યથા નહીં. ઇત્યાદિ.

(૪) આ રીતે સાધુ સદા અભિગ્રહ ન કરે તો તેને પ્રાયશ્ચિત્ત લાગે છે, શ્રાવકો પણ સચિત્તાદિકનો અભિગ્રહ કરે છે.

આ તપ છઠ્ઠું-અઠ્ઠમ વગેરે તપ કરતા પણ અતિ દુષ્કરને દુઃસાધ્ય છે. ને અધિક ફળદાયી પણ છે. કેમ કે છઠ્ઠું-અઠ્ઠમ આદિ તો નિયત તપ છે, એટલે કે કાળ પૂરો થતાં જ પારણું થઈ શકે, ત્યારે આ તો દ્રવ્યાદિક અભિગ્રહ પૂર્ણ થશે કે કેમ ? તે કોઈ જ જાણી શકતું નથી. માટે આ અનિયત છે. લિક્ષા માટે ફરતાં મનની ધારણા ફળો, એવી ભાવના ન રાખવી. સ્વસ્થતાદિ લિક્ષાટન કરવું પણ આહાર ગ્રહણમાં અતિપ્રીતિ રાખવી નહીં. આ તપ ઉપર શ્રી મહાવીર પરમાત્મા, ઢંઢણમુનિ, દંઢપ્રહારી, શાલિભદ્ર, પાંડવ આદિનાં ઘણાં દેષાંતો છે. ભીમસેને પણ દીક્ષા લઈ એવો અભિગ્રહ કર્યો હતો કે ભાલાની અણીથી જો મળે તો જ લઈશ અન્યથા નહીં લઉં. તે ભાગ્યવંતનો અભિગ્રહ પણ છ મહિને પૂરો થયો હતો. જ્યાં ધૈર્ય છે ત્યાં સફળતા છે. ધૈર્યવાનને કાંઈપણ દુર્લભ નથી, તે ઉપર દંઢપ્રહારીનું દેષાંત છે.

દંઢપ્રહારીની કથા

વસંતપુર નગરમાં દુર્ધર નામે બ્રાહ્મણ રહેતો જે સાતે વ્યસનમાં આસક્ત હતો. તેણે પોતાનું બધું જ ધન વ્યસનાદિમાં નષ્ટ કર્યું. છતાં તેની લત ન છૂટી વ્યવસન સેવવા તેણે ચોરીનો રસ્તો લીધો, તે કેટલીકવાર પકડાઈ જતો, લોકો શિખામણ આપતા પણ તેને કશી જ અસર થતી નહીં. રાત્રીએ પણ વારંવાર પકડાઈને આવતા આ બ્રાહ્મણને બીજી કોઈ સજા ન કરતાં સીમાપાર કર્યો. ભાગ્ય જોગે જંગલમાં

જતાં તેને ચોરોની ટોળીની સંગત થઈ, ને તે ચોરો સાથે ચોર થઈ પક્ષીમાં રહેવા લાગ્યો. આગળ જતાં તે ટોળીનો આ પ્રાહ્મણ નાયક થયો. દુર્ધર ઘણો બળવાન હતો. તેનો પ્રહાર એટલો બધો પ્રબળ રહેતો કે ઉભા ને ઉભા માણસોને વાઢી નાંખતો, તેથી ‘દઢપ્રહારી’ એ નામે તે પ્રસિદ્ધ થયો. એકવાર તે પોતાની ટોળી સાથે કુશસ્થળ નામના નગરમાં લુંટ કરવા ગયો.

તે ગામમાં ઘણા પુત્રાદિવાળો એક ગરીબ પ્રાહ્મણ રહેતો હતો. બાળકો ઘણા દિવસથી ખીર ખીર કરતાં હતાં. આજે ઘણી કઠિનાઈથી તેણે દુધ-સાકર-ચોખા માંગીને લેગા કર્યા હતા, ને પ્રાહ્મણીએ ખીર રાંધી હતી. ઘણા વખતે આજ ખીરના ભોજનને મહોત્સવ માનતો પ્રાહ્મણ નદીએ નહાવા ગયો. વિચાર્યું નાહીને શાંતિથી ખીર ખાઈશું. આ તરફ પેલા લુટારાની ટોળી ગામમાં પેઢી તેમાંથી કેટલાક તે ગરીબ પ્રાહ્મણના ઘરમાં ઘુસ્યા, ઘરમાં કાંઈ માલ તો મળ્યો નહી. રાંધેલી બની બની ખીર હાથ લાગી. તે ભૂખ્યા થયા હતા. આ જોઈ પ્રાહ્મણ છોકરાઓ પોતાની ખીર જતી જોઈ રડારોળ કરવા લાગ્યા. એટલામાં પ્રાહ્મણ નાહીને ત્યાં આવ્યો તેણે ખીર પડાવા અર્ગલા ઉપાડી ચોરોને ઝીંકવા માંડી. ચોરોમાં નાસલાગ થઈ પડી. દઢપ્રહારીએ જોયું કે આણે મારા ચોરોને માર્યા એટલે એ દોડતો ત્યાં આવ્યો, ને પ્રાહ્મણનું માથું એક ઝાટકે બૂડ કરી નાંખ્યું. ત્યાં વળી તેના માર્ગમાં ગાય આવી. ગુસ્સામાં દઢપ્રહારીએ એક જ પ્રહારમાં ગાયને પણ ગરદને મારી, આ જોઈ રોતી પુકારતી પ્રાહ્મણી આવી. પોતાના પતિને મરેલો કપાઈ ગયેલો જોઈ તેણે હાહાકાર કરી મૂક્યો ને જોર જોરથી ગાળો દેવા લાગી કે “રે હત્યારા, પાપી! તારું નાશ જલે. પ્રાહ્મણ-ગાયની હત્યા કરી ક્યાં છુટવાનો છું? તારો કાળ જ આવ્યો છે.” ઈત્યાદિ તેની ગાળ અને શ્રાપ સાંભળી ઉકળી ઉઠેલા દઢપ્રહારીએ તે બાઈના પેટ પર એક ઝાટકો તલવારનો માર્યો. બાઈ સગલા હોઈ તેનું બાળક પણ કપાઈને ઘરતી પર તરફડવા લાગ્યું.

આમ ગાય, પ્રાહ્મણ, સ્ત્રી અને બાળકની કરપીણ દશા જોઈ પ્રાહ્મણપુત્રો ઓ મા! હા તાત! કહેતા કહેણ કલ્પાંત કરવા લાગ્યા. આ જોઈ દઢપ્રહારી વિચારવા લાગ્યો કે આ ચોર દુષ્કર્મ કરનાર મને ધિક્કાર છે. આવા પાપીને તો નરકમાં પણ જગ્યા મળવી કઠણ છે. અરે રે! બાપડો આ બાળકોનું હવે કેણું? આમનું શું થશે? આ પાપથી શી રીતે છુટીશે? બળી મરું કે પર્વત પરથી પડું? આખો સંસાર સ્ત્રીવંતપૂર્વક સદાચારને સાચવે છે ત્યારે મેં દુરાચારને જ પાળ્યો-પાળ્યો આમ

ઊંડા વૈરાગ્યમાં તરખોળ થઈ શુભ ધ્યાનમાં ત્યાંથી નાઠો, ગામથી થોડે દૂર જઈને તેણે ધ્યાનમાં રહેલા શાંત મુનિને જોયા. નમન કરી બોલ્યો મેં ઘણું ઘોર પાપ કર્યું છે. મારો છુટકારો કેવી રીતે થશે ? તમે બચાવી શકો. મારી રક્ષા કરો મુનિએ કહ્યું આવા પાપથી તો તને ચારિત્રજ બચાવી શકે ચારિત્રનો મહિમા મોટો છે. કહ્યું છે કે—

एग दिवसं पि जीवो, पन्वज्जमुवागओअण्णमणो ।

जइवि न पावए सुखं, अवस्स वेमाणिओ होइ ॥१॥

અર્થ—એક દિવસ પણ જો કોઈ શુદ્ધ ભાવથી સંયમને પામે તો તે કદાચ મુક્તિએ ન જાય તો વૈમાનિક દેવપણું તો અવશ્ય પામે.

આમ તે મુનિરાજ પાસેથી પાપના પ્રતીકારની પ્રક્રિયા જાણી દંઢપ્રહારીએ તરત જ ત્યાં ને ત્યાં દીક્ષા લીધી. તે જ વખતે તેણે એક અલિગ્રહ પણ લીધો કે “આકોશ પરિહને સહવા હું આ ગામમાં જ રહીશ. જ્યાં સુધી મારા પાપને લોકો ચાદ કરાવે, ત્યાં સુધી મારે આહાર લેવો નહી.” આવો ઘોર અલિગ્રહ લઈ દંઢપ્રહારી દુષ્કર્મના નાશ માટે તે ગામમાં વિચરવા લાગ્યા. તેમને આવતા જોઈને જ લોકો બરાડી ઉઠ્યા જૂઓ આ ધર્મોત્તમા આવ્યો. બ્રાહ્મણ-સ્ત્રી-ગાય જેવી ઘોર હત્યા કરી હવે સાધુ થયો છે.” કોઈ કહેતું અરે આવી તો કાંઈક હિંસા કરી છે ને ગામના ગામ-લૂટ્યાં છે, સાધુ બન્યો છે, નહી તો હમણાં એના જોવા જેવા હાલ થયા હોત, આમ અનેક રીતે લોકો તર્જનાદિ કરતા કોઈ વળી લાકડી-કે પથરાનો ઘા પણ કરતા. આવા ઘણા પરિહ-ઉપદ્રવ પૃથ્વીની જેમ તે મુનિએ સહ્યાં. ખૂબ શાંતરસમાં રમણ કરતા રહ્યા. લોકોના ચાદ કરાવાથી ચાદ સાંભરી આવતું, ને મહાત્મા લોજન લેતા પણ નહી. આમ છ મહિના વીતી ગયા. સમતા દિવસો દિવસ વધતી ગઈ. તેમના પાપસમૂહનો નાશ થવા લાગ્યો. એક દિવસ શુદ્ધ ભાવનામાં તે આરૂઢ થયા-હે જીવ ! ક્ષણ તો બીના આધારે જ મળે. આમાં બીચારી આ જનતાનો શો દોષ ? આ લોકો તો મારા દુષ્કર્મની ગ્રંથી તોડવા માટે જ કઠોર ભાષાને તાડનાદિનો પ્રયોગ કરે છે. ખરેખર તો આ લોકો તો મિત્રસમાન આચરણ કરે છે. આ લોકોની તાડના-તર્જના તો અગ્નિથી સુવર્ણની જેમ મારા મેલને દૂર કરી શુદ્ધિ જ આપે છે. આ બીચારાઓ તો મને દુર્ગતિમાંથી બહાર ખેંચી ખોતે ત્યાં પડવા તૈયાર થયા છે.

આવા મહાન ઉપદ્રારીઓ પર શા માટે ક્રોધ કરવો ! તેમના પુણ્યે તેઓ મારા

ખાપ થોવે છે, આવા બાંધવ ક્યાં મળશે ? મારે તેમને દોષ આપવાનો ન હોય. તેમના વધ-બાંધન તો મારી મુક્તિ માટે જ છે. તો પછી હર્ષ સ્થાને વિષાદ શાને ? વિષાદ એટલો જ કે આ બિચારાઓને સંસાર વધશે. ઘણાં લોકોએ તો માત્ર ઠપકો તજનાં જ આપ્યા છે પણ માર્યો તો નથી. કોઈએ માર માર્યો પણ પ્રાણુથી તો નથી જ માર્યો. કદાચ કોઈ ભવિતનો નાશ કરે પણ મારા ધર્મનો તો નાશ નથી જ કરવાના. ઉલટાનો તેઓ તો મારા આત્મામાં ઘર કરીને બેઠેલા ભાવ્યોરો કાઢવામાં મહાન સહાયક થયા છે. ઈત્યાદિ શુભ ભાવનામાં લીન થયેલા તે મુનિએ ક્ષપક્રમેણ ઉપર આરૂઢ થઈ કેવળજ્ઞાનરૂપી સૂર્યની કાંતિથી આત્માને પ્રકાશિત કર્યો—

અહો લોકોત્તરઃ કોપિ, તપઃ કુમ્ભોદ્ભવઃ પ્રમુઃ ।

નાર્વિર્ભવેત્પુનર્યેન, શોષિતઃ કર્મવારિધિઃ ॥ ૧ ॥

અર્થ—અહો આશ્ચર્ય છે—કે આ તપસ્યારૂપી અગરત્યસ્કપિ કોઈ અલૌકિકજ છે, કે જેનાથી સૂકાઈ (પીવાઈ) ગયેલા સાગર ફરીથી પ્રકટજ થતો નથી.

મૃત્તિકા યસ્ય તત્રૈવ, પતતીત્યન્યથા ન હિ ।

યેન યત્રાજિતં કર્મ, સ્થાને તત્રૈવ નિષ્ઠિતમ્ ॥ ૨ ॥

અર્થ—માટી જ્યાંની હોય ત્યાંજ પડે છે, આ વાત ખોટી નથી. કારણ કે જેણે જે કર્મ ઉપાર્જિત કર્યું તે કર્મ ત્યાંજ નષ્ટ કર્યું એટલે જ્યાં કર્મ બાંધ્યું ત્યાં રહીને જ અપાવ્યું.

કેવલી સુરગણેન નિર્મિતે સ્વર્ણપદ્મજપદે સ્થિતશ્ચ સઃ ।

તત્તપઃ સ્તુતિવર્ષોમૃતૈઃ શુભૈઃ, મન્યજન્તુસુમહીમસિશ્રવત્ ॥ ૩ ॥

અર્થ—દેવોના સમૂહે બનાવેલા સોનાના કમળ પર બિરાજી તે કેવળી ભગવાંતે તપની સ્તુતિના વચનરૂપ શુભ અમૃતથી ભવ્ય પ્રાણીરૂપ ઉત્તમ પૃથ્વીને સંચી.

ચોથો ભાગ સમાપ્ત.

શ્રી વિરાટ પ્રકાશનનાં પ્રકાશનો

[૧] શ્રી વર્ધમાન દેશનાં	ગુજરાતી
[૨] ચારુ ચરિત્ર	"
[૩] કુલદીપક કે કુલાંગાર?	"
[૪] શ્રાદ્ધાચાર વિચાર	હિંદી
[૫] શ્રી સમરાદિત્ય [સંપૂર્ણ]	"
[૬-૭] વિશાલ ભજનાવલિ ભાગ ૧-૨	"
[૮] વિશાલ ગીત ગુંજન	"
[૯-૧૦] વિશાલ સ્તવન માધુરી ભાગ ૧-૨	"
[૧૧] રાજકુમારી સુદર્શના	"
[૧૨] કુલભૂષણ	ગુજરાતી
[૧૩] સિંહલની રાજકન્યા	"
[૧૪] સુદર્શના ચરિત્રમ્	સંસ્કૃત
[૧૫] સુદંસણા ચરિયં	માગધી
[૧૬] શ્રાદ્ધવિધિ પ્રકરણ	ગુજરાતી
[૧૭] સંખોધ પ્રકરણ [મૂળ]	માગધી
[૧૮ થી ૨૨] ઉપદેશપ્રાસાદ ૧ થી ૫ ભાગ	ગુજરાતી
[૨૩] શ્રી મલયાસુંદરી ચરિત્રમ્ છપાય છે.	સંસ્કૃત
[૨૪] શ્રી ચંદ્રપ્રભાજિન પૂજા સાથે	ગુજરાતી

વિરાટ પ્રકાશનના અતિ ઉપયોગી પ્રકાશનો

—卐—

(૧) 'સુદર્શના ચરિત્રમ્'

સરલ-લલિત સંસ્કૃત ભાષામાં સુદર્શના (સમળીવિહાર) નું

પત્રાકાર અતિ ઉપયોગી પ્રકાશન.

કિંમત : રૂ. ત્રણ.

★

(૨) 'સુદંસણા ચરિય'

શ્રી દેવેન્દ્રસૂરિજી વિરચિત-મૂળ માગધી કાવ્યમય ચરિત્ર

જે ઘણા વખતથી હુપ્રાપ્ય હતું.

: પ્રા....પિત....સ્થા....ન :

(૧) જીવન અબજી જ્ઞાનમંદિર માહુંગા કિજ સર્કલ મુંબઈ-૧૯

તથા

(૨) ચંદ્રપ્રભસ્વામી જૈન દહેરાસર પ્રાર્થના સમાજ, મુંબઈ-૪

ઉપરના સરનામેથી પૂઠ સાધુ-સાધ્વીજી મહારાજે તથા જ્ઞાન-
ભંડાર માટે ભેટ મેળવવી.

(૩) શ્રી શ્રાદ્ધવિધિ (ગુજરાતી વિવરણ)

જૈનોનો ઉપયોગી વિધિ ગ્રંથ. શ્રાવકધર્મનો વૈધાનિક ગ્રંથ.

જે જૈન માત્રના ઘરમાં હોવો જરૂરી છે. ઘણા વખતથી

ઉપલબ્ધ નહોતો. કિંમત : રૂ. ૧૨-૦૦

